

۵۶۰
۲۵۵۷

۵۶۰

يَا فِتَّاحُ

کتاب خانہ وقت و کتاب تنظیم
نمبر ۵۶۰

اسلامی لغت

جلد دوم

مرتبہ

سید حامد حسین بن ضوی (علیگ) ایم اے ایس بی

محلہ نالہ جہاں راہٹن (راجپوتانہ)

باہتمام محمد اویس آرٹھی

مطبعہ معارف پریس عظیم گڑھ

رمضان المبارک ۱۳۴۹ھ ہجری

جنوری ۱۹۳۱ء عیسوی

قیمت فی جلد

بار اول ۵۰۰

شیخہ حفصہ صاحبہ
جلد دوم
صفحہ ۳۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

دیباچہ

خدا کا شکر ہے کہ اسلامی لغت کی دوسری جلد زیرِ طبع سے آراستہ ہو کر عالم شہود میں جلو گرہوتی ہو اور اس طرح اس عہدہ کی جو اس لغت کی پہلی جلد میں کیا گیا تھا پہلی قسط سے سبکدوشی حاصل ہوئی اس جلد کی ترتیب میں علمائے کرام کے مفید مشوروں اور مدیر صاحبان کی معزز تنقیدوں سے بھی فائدہ اٹھایا گیا ہے، حالانکہ صاحبانِ مطبع کی اس امر پر خاص توجہ دلائی گئی تھی کہ یہ جلد چھاپہ کے اغلاط اور سہو سے پاک رہے لیکن کامیابی بدرجہ اتم نہیں ہوئی اور بادلِ نحواستہ غلط نامہ کا اضافہ کرنا پڑا، اردو زبان کی روز افزون توسیع و ترقی اس امر کی مقتضی ہو کہ مختلف علوم و فنون پر مستند و مستقل تالیفات و تصنیفات کے ساتھ ساتھ ہر شعبہ علم کی ایک ایک لغت بھی تدوین کی جائے تاکہ مصطلحاتِ علمیہ کے سمجھنے میں سہولت پیدا ہو جائے، اسی ضرورت کو محسوس کر کے ایک نئے میدان میں اس پیچیز مؤلف نے تو کلت علی اللہ لکھ کر قدم رکھا اور لغتِ اسلامی کی ترتیب کا بار اپنے کندھوں پر اٹھایا، شکر ہے کہ یہ سعی مشکور ہوئی اور ملک نے نہایت جوش کے ساتھ اس لغت کی پہلی جلد کا خیر مقدم کیا، اور علمائے کرام نے اس کی قدر و ثناء کی اور ادبیاتِ اردو میں ایک مفید اور کارآمد اضافہ بتلایا،

مین اپنا دل اس وقت مسرت آمیز اطمینان سے لبریز پاتا ہوں کہ علمی خدمت کی وہ توقعات جو اخی معظم سید
محمد حسین رضوی مرحوم و مغفور بی اے (علیگ) نے میری ذات سے باندھی تھیں وہ الحمد للہ ایک حد تک پوری
ہوئیں، ع

”شادم از زندگی خویش که کارے کردم“

لیکن ساتھ ہی ساتھ اس امر کا بھی مجھ کو بید قلق ہے کہ مرحوم اپنی اُس سعی و کوشش کا نتیجہ جو انھوں نے میرے
ارتقاءِ ذہنی مین کی تھیں اپنی زندگی مین نہ دیکھ سکے اور میری شومی قسمت نے مجھ کو اپنے عزیز بھائی اُور
اُستاد سے بہت جلد بچھڑا دیا، اور اس تالیف کی ترتیب مین مرحوم کے مشورون سے محروم کر دیا، اس مین
شک نہیں کہ اس تالیف کی مقبولیت نے مرحوم کی رُوح کو بید سرور کیا ہوگا لیکن میرے لیے یہ رحلت ایک
ناقابلِ برداشت صدمہ ثابت ہوئی ہو،

دل کو تڑپاتی ہے رہ رہ کے محبت تیری یاد کر کے تجھے کرتا ہوں ہر دم شیون
کل من علیہا فان،

آج سے تدوینِ لغت کی راہ مین تیسرا قدم رکھا جاتا ہے، احباب دعا فرمائیں کہ قلم کا مسافرِ بخیر و خوبی اپنی منزل
مقصود کو پہنچ جائے اور مزاحمتوں سے اُس کا راستہ پاک و صاف رہے، آمین یا رب العالمین،

خاکسار

سید حامد حسین رضوی

محکمہ کجریا - بنیہ

(جی۔ آئی۔ پی۔ ریلوے)

۱۹۳۱ء

۹ رمضان المبارک ۱۳۴۹ھ مطابق ۹ جنوری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فصل۔۔۔ عربی

یہ ہے (۱) بطریق (۲) جاثلیق (۳) مطران
(۴) اسقف (۵) قسیس اور (۶) شماس
(غیاث اللغات)

نظام الملک طوسی میں عیسائیوں کے علماء اور
مجتہدین کے مندرجہ ذیل درجے لکھے ہیں:-

(۱) بطریق (بزرگ) سردار اعظم، یعنی روم کا پوپ،
(۲) جاثلیق، بطریق کا نائب،
(۳) مطران، رئیس الکنیسہ،
(۴) اسقف، بدران کا نائب،
(۵) طرخان، پانچزار پرافسر،
(۶) قوسس، دو تئو پرافسر، یہ لفظ معرب ہے،

COMES کا،

علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ طریق (بزرگ)

جابر بن عبد اللہ آپ کی کنیت ابو عبد اللہ
ہے، آپ کثیر الروایت صحابی ہیں، آپ نے غزوہ بدر
میں شرکت کی اور بھی کئی غزوات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہمراہی کا شرف آپ کو حاصل رہا، ۶۹۳ھ میں آپ نے
عمر چھوڑا نوے سال رحلت کی،

جائلسا، نام ہیں دو شہروں کے جو سرحد
جانبقا، مغرب و مشرق پر علی الترتیب
واقع ہیں، شیخ اکبر (ابن عربی)

اور دوسرے صوفیہ کہتے ہیں کہ ان شہروں سے مراد
عالم مثال کے شہر ہیں (تذکرۃ السلوک، مصطلحات صوفیہ)

جاثلیق، (معرب) بفتح ثاء شائستہ، بلاد اسلام
میں عیسائیوں کا مذہبی سردار جاثلیق کہلاتا ہے، جو
بطریق کا نائب ہوتا ہے، ان عمدہ داروں کی ترتیب

رئیسِ مذہب اور خلیفہ شیخ سمجھا جاتا ہے، اس کے دینی
نائب اسقف، کہلاتے ہیں، نماز پڑھانے والے
اور فتویٰ دینے والے کو قسلیس کہتے ہیں اور جو شخص
ترک دنیا کر کے اور کنج تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کرتا
ہے (راہب کہلاتا ہے) ترجمہ مقدمہ ابن خلدون
(جلد دوم)

جائین (۱) اٹھارے مثلثہ مکسور، اونٹ گڑے،
سورہ ہود (پلا ع ۸، ۹) پس ہو گئے وہ لوگ
اپنے گھروں میں مردہ، زانو پر گری ہوئی حالت میں
(جائین)

واضح رہے کہ جہنم کا اطلاق پرند پر اس وقت ہوتا
ہے جب وہ زمین پر بیٹھ جائے اور اس سے لگ جائے،
پس جائین سے مراد وہ لوگ ہوئے جو گری ہوئی حالت
میں ہوں،

جائینہ، نام ہے سورت قرآنی کا جو باعتبار نزول ملی تھ
آئین چار رکوع ہیں جنہیں چھتیس آیتیں ہیں، اس سورت
میں وحی الہی کی سچائی اور جزا و سزا کے حق ہونے کی جانب
توجہ دلائی گئی ہے اور ان کی صداقت کے انکار پر سزا کا
ذکر کیا گیا ہے اور اسی لحاظ سے اس سورت کا نام جائینہ
ہے جس کے معنی گٹھنوں کے بل بیٹھنے والی جماعت ہو،
جاحظ (۲) بالکسر حاء مملہ، وہ شخص جس کی

آنکھ کا ڈھلا باہر نکلا ہو، چونکہ عمرو بن سحر بن محبوب سی
کی جو ائمہ معتزلی میں سے ممتاز امام ہیں، ایک آنکھ
باہر نکلی ہوئی تھی اس لیے وہ جاحظ کے لقب سے یاد کئے
جاتے ہیں، آپ کی شہرت زیادہ تر علم کلام میں ہے،
لیکن تفسیر فقہ، حدیث اور آداب میں بھی آپ اجتہاد
کا درجہ رکھتے تھے، آپ کا انتقال ۲۵۵ھ میں بمقام
بصرہ نوے سال کی عمر میں ہوا، اس حساب سے آپ کی
پیدائش ۱۶۵ھ کے قریب قریب آتی ہے،

اعتزال کا ایک مستقل طبقہ آپ کا خوشہ چین ہونے
کے باعث جاحظیہ کہلاتا ہے جس کے معتقدات
میں آپ کے مندرجہ ذیل اقوال داخل ہیں،
(۱) سارے معارف ضروری ہیں، کوئی شے
ان میں سے افعال عبادت نہیں، بلکہ یہ سب طبعی ہیں
بندہ کا کسب سوائے ارادہ کے اور کچھ نہیں،

(۲) آدمی ہمیشہ دوزخ میں نہ رہیں گے بلکہ طبعیت
نار ہو جائیں گے، اللہ کسی کو داخل نار نہ کرے گا بلکہ
خود آگ ان کو باطبع اپنی طرف کھینچ لے گی،

(۳) جو ہر اجسام کا معدوم ہونا محال ہے، البتہ اگر
بدلتے رہتے ہیں اور جو ہر اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں

(۴) اللہ معاصی کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ کا اپنی کاموں
میں ارادہ کے یہ معنی ہیں کہ وہ غلطی نہیں کرتا،

(۵) جن باتوں پر اعتقاد رکھنا مکلف پر واجب ہے ان کا علم ضروری ہے، باقی سب نظری (ماخوذ از مذہب الاسلام لفظ جاحظیہ)

جادو (ن) منتر، سحر، بعض اوقات جادو سے مراد جادو گر بھی لیتے ہیں، صاحب عین الہدای کے نزدیک جادو برحق ہے، لیکن معتزلہ کے نزدیک باطل ہے (دیکھو سحر)

جاذب (ع) جذب کرنے والی،

اطباء کے نزدیک وہ دوائیں جو سبب گرمی کے رطوبات اور اخلاط کو جذب کر لیں جاذب کہلاتی ہیں

جاذبہ (ع) بکسر ذال معجمہ جذب کرنے والی، اطباء کے نزدیک یہ ایک قوت کا نام ہے جو غذا کو ظاہر سے باطن میں کھینچتی ہے، ان چار قوتوں میں سے

جو قوت غذائیہ کی خام میں جاذبہ ایک ہے اور اس کا فعل صرت یہ ہے کہ غذا کو عضو مختزلی کے نزدیک کھینچ لے، حکماء کہتے ہیں کہ اجسام کے اجزاء منفرد

میں قوت جذب موجود ہے جس کے باعث تمام اجرام میں انجذاب پایا جاتا ہے، کسی چیز کا موجود ہونا اور پھر اس کا باقی رہنا اسی جذب و انجذاب

کے باعث ہے، تین قوتیں ہیں جن سے اجسام مرکب اور قائم ہیں (۱) کشش عقد (۲) قوت

جاذبہ متلاصقہ (۳) قوت دافعا، ان قوتوں میں سے اگر قوت جاذبہ متلاصقہ نہ ہو تو اجسام وجود کو قبول نہ کر سکیں، اور اگر عقد کی کشش نہ ہو تو مفردات سے مرکبات موجود نہ ہو سکیں، اور اگر قوت دافعہ نہ ہو تو اجسام باہم مخلوط ہو جائیں، پس یہی وہ قوتیں ہیں جنکے باعث نظام عالم قائم ہے، ثوابت سیارات کا دار و مدار بھی انھیں قوی ثلثانہ پر ہے، اگر قوت جاذبہ متلاصقہ نہ ہوتی تو کرات ریزہ ریزہ ہو جاتے،

واضح رہے کہ جامدات میں بمقابلہ سیال کے قوت جاذبہ زیادہ قوی ہے اور سیال میں بمقابلہ گیس کے یہ قوت زیادہ پائی جاتی ہے،

جار (ع) پڑوسی، شریک تجارت، اس کی جمع حیران اور اجوار آتی ہے،

سورہ نساء (ب، ع ۶، ۷، ۸) میں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، مان باپ کے ساتھ احسان کرو اور نیکی کرو قرابت داروں، یتیموں، غریبوں، قرابت مندر ہمسایوں اور اہل بی ہمسایوں اور مسافروں کیساتھ اصطلاح شریعت میں جار کا اطلاق (۱) مومن

قرابت دار (۲) مومن غیر قرابت دار اور (۳) غیر مومن پر آتا ہے، اور ان تینوں کے حقوق تسلیم

کئے گئے ہیں، صرف تعلقات کی بنا پر پہلے ہمسایہ کو دوسرے پر اور دوسرے کو تیسرے پر ترجیح حاصل ہے،

ارشادات نبوی ہیں کہ (۱) وہ مومن نہیں جو اپنے

ہمسایہ کو ایذا دے (۲) وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا

جسکا ہمسایہ اس کی ایذا ہی کا شاکہ ہو (المشکوٰۃ کتاب

الآداب، باب شفقت والرحمت فی الخلق، فصل الاول)

آنحضرت صلعم نے پڑوسیوں کے جو حقوق ایک

صحابی کو تعلیم فرمائے یہ ہیں (۱) تم سے پڑوسی مد طلب

کرے تو مدد دو (۲) قرض مانگے تو قرض دو (۳) محتاج

ہو تو اس کے ساتھ سلوک کرو (۴) بیمار ہو تو تیمارداری

کرو اور مر جائے تو جنازہ کیساتھ جاؤ (۵) خوشی کے

موقع پر ہنسی اور غمی کے موقع پر تعزیت بجالاؤ،

(۶) اپنے مکان کی دیوار اس قدر بلند نہ کرو کہ ہمسایہ کی

ہوا اڑے، (تفسیر عمدة البیان جلد اول ص ۲۳۵)

مکان یا زمین کی فروختگی میں ہمسایہ کو حق شفہ

پہنچتا ہے اور اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کا انتظار

کیا جائے (المشکوٰۃ کتاب البیوع، باب الشفہ،

علمائے اہل تسنن کے نزدیک وہ لوگ ایک دوسرے

کے ہمسایہ ہیں جو ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہوں،

بعض علما تشیع نے حدیم سائگی چالیش ہاتھ چاروں

طرف لکھی ہے اکثر احادیث میں چالیش گھر تک

چاروں طرف حد ہمسائیگی بتلائی گئی ہے، اور اس

ہمسایہ کے ساتھ بھی جو نہ قرا بتدار ہو اور نہ مسلمان جن

سلوک کی ہدایت آئی ہے،

حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہمسایہ

کے ساتھ نیکی کرنی رزق کی فراوانی اور عمر کی زیادتی

کا موجب ہوتی ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم کا قول

ہے کہ ہمسائیگی کی خوبی یہ نہیں ہے کہ ہمسایہ کو ایذا نہ دے

بلکہ خوبی یہ ہے کہ اس کے آزار دینے پر صبر کرے،

سورۃ نساء، آیت ۶-۷، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴

اس کی جمع جوارح آتی ہے عرف شرع میں وہ جانور جس کو شکار کی تعلیم دین جارہ کھلاتا ہی،

جارح کے لغوی معنی حاصل کرنے والے کے ہیں اور چونکہ شکاری جانور اپنے مالک کے لیے کسب کرتے ہیں اس لیے جارح کھلاتے ہیں، سورہ انعام (پ، ع۔۔ است) میں ہے کہ (اللہ) جانتا ہے جو تم حاصل کر چکے ہو، (جرتم) دن کو، (دیکھو جوارح)

جارودیدہ، فرقہ زیدیہ کی شاخ ہے جس کے موسیٰ ابوالجارود بن نذر عبدی ہیں، شرح مواقف میں ہے کہ ابوالجارود کا نام امام محمد باقرؑ نے سرخوب رکھا تھا اس بنا پر اس فرقہ کو سرخوبیدہ بھی کہتے ہیں، سرخوب کے معنی میں اختلاف ہے، بعض لکھتے ہیں کہ یہ نام ایک شیطان کا تھا، لیکن مجمع البحرین کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سرخوب کے معنی طویل کے ہیں،

اس فرقہ کا عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلعم نے حضرت علی مرتضیٰ کے لیے نص فرمادی تھی مگر یہ نص وصف کے ساتھ تھی رکشاف اصطلاحات الفنون و مذاہب الاسلام)

جاسوس (ج) جستجو کرنے والا احوال کا، اس کی جمع جواسیس آتی ہے، عرف میں وہ شخص جو کسی ملک کی پوشیدہ خبریں دوسرے ملک میں بھیجے یا لائے،

جاسوس کہلاتا ہے،

جاسوس ضد ہے ناموس کی، اور چونکہ نیکی کے رازداروں کو ناموس کہتے ہیں، اس لیے بدی کے رازدار جاسوس کہلاتے ہیں،

قاموس میں ہے کہ جاسوس مشتق ہے حبس سے جس کے معنی پوشیدہ چیزوں کو معلوم کرنا ہیں، پس جو شخص پوشیدہ باتیں یعنی شریکی خبریں معلوم کرے وہ جاسوس ہے کبھی کبھی جاسوس بمعنی جاسوس (باجار حملہ) بھی آتا ہے (دیکھو جاسوس)

مسلمانوں میں منصور عباسی پہلا خلیفہ ہے جس نے ۷۵۳ھ میں محکمہ جاسوسی کی بنیاد ڈالی جو اس کے جانشینوں کے عہد میں سلطنت کا اہم ترین محکمہ بن گیا عموماً جاسوسی کی خدمت کے لیے مستقل طور پر لوگ مقرر کیے جاتے تھے جنکا تعلق براہ راست خلیفہ سے ہوتا تھا، یہ لوگ ہر صوبہ کے صدر مقام میں رکھے جاتے تھے، اور ان کا کار منصبی خلیفہ کو روزانہ واقعات سے باخبر رکھنا ہوتا تھا، بعض اوقات، صاحب البرید (محکمہ ڈاک خانہ کا افسر) اس کام پر تعین ہوتے، ان خبروں اور قاصدوں کے علاوہ خفیہ پولیس تھی جو لوگوں کے حالات پر نظر رکھتی، خلفاء عباسیہ نے ممالک غیر میں بھی جاسوس مقرر کر رکھے تھے، چنانچہ قاصدہ رومیہ

کے ارادوں سے باخبر رہنے کے لیے ہمدی، رشید، مامون اور معتمد کے ہمدین قسطنطنیہ اور دیگر مقامات میں جا کر متعین تھے، جاسوسی کے لیے جنس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا، مرد اور عورت دونوں اس کام پر مقرر کئے جاتے تھے، سوداگر اور بردہ فروش اس کام کے لیے خاص طور پر منتخب ہوتے تھے،

جب ترک محافظوں کا عروج ہوا تو طریقہ جاسوسی بند ہو گیا، لیکن جون ہی خلفاء عباسیہ کو اقتدار حاصل ہوا انھوں نے حالات زمانہ سے باخبر رہنے کے لیے جاسوسی کا طریقہ دوبارہ جاری کیا، کہا جاتا ہے کہ خلیفہ ناصر (المستوفی) ^{۶۲۲ھ} _{۱۲۲۵ء} اپنے اور غیر مالک کے حالات سے اس قدر باخبر رہتا تھا کہ عوام کو یقین ہو گیا تھا کہ اسکے قبضہ میں جتنا ہیں اور یہی موکل اسکو واقعات کی خبر پہنچاتے رہتے ہیں، جب صوبجات کے گورنر خود مختار ہو گئے اور خلیفہ کی اطاعت کا طوق برائے نام رہ گیا تو ان جاسوسوں سے ایلیوں کا کام لیا گیا، محکمہ جاسوسی سے یہ فائدہ تو ضرور ہوا کہ بادشاہ اپنے مخالفت جتھوں اور ان کی سازشوں سے باخبر رہتا تھا، مگر لوگوں کا اطمینان مفقود ہو گیا (ماخوذ از تاریخ رائٹ آنریبل سید امیر علی)

خواجہ نظام الملک (المستوفی) ^{۶۸۵ھ} _{۱۲۹۲ء} جو شاہ سلجوقیہ کے وزیر اعظم تھے، اپنی تالیف سیر الملوک

(یعنی سیاست نامہ) میں محکمہ جاسوسی کی نسبت لکھتے ہیں کہ بادشاہ کو چاہیے کہ تمام اطراف سلطنت میں سوداگروں، سیاحوں، صوفیوں کو دو فروشن اور درویشوں کے لباس میں جاسوس بنا کر روانہ کرے، جن کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ ملک کی تمام خبریں بادشاہ تک دیا داری کے ساتھ پہنچائیں، اور کسی واقعہ کو پوشیدہ نہ رکھیں

(نظام الملک طوسی ص ۶۲-۶۱)

جاگیر (د) کسی منصب کے تعین پر جو زمین سرکار سے ملے اور جس کا لگان ادا کرنا پڑے جاگیر کہلاتی ہے، عہد رسالت میں جو قاعدہ غنیمت کی تقسیم کا مروج تھا اس کی رو سے جو زمین غازیوں کو ملتی وہ ان کی مملوک ہو جاتی جس پر نہ عشر معین ہوتا اور نہ خراج چنانچہ خیبر کی زمین ^{۶۲۸ھ} میں اسی اصول کے ماتحت آنحضرت صلعم نے تقسیم فرمائی جو ایک معنی میں جاگیرین کہی جاسکتی ہیں، باغ فدک جو آنحضرت صلعم کی وفات پر ایک متنازعہ فیہ ملکیت بن گیا اور جس نے شیعہ و سنی میں سخت اختلاف پیدا کر دیا اسی قسم کی جاگیر میں داخل تھا،

لیکن ان اراضیات کے علاوہ خود آنحضرت صلعم نے حضرت زبیر اور حضرت ابو معیہ انجستی کو زمین کا ایک ایک قطعہ جاگیر میں عطا فرمایا، حضرت ابو بکر و حضرت عمر و حضرت عثمان کو بھی جزیرہ عرب اور دوسرے مفقودہ

مالک میں جاگیرین عطا کین یہاں تک کہ اس قسم کی جاگیروں کا خراج حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں سات ملین درہم اور حضرت عثمانؓ کی خلافت کے اوائل زمانہ میں پچاس ملین درہم وصول ہوا۔

حضرت عمرؓ کے عہد خلافت (۱۳ھ لغایت ۲۳ھ) ۶۴۴ء تا ۶۴۴ء
میں جب فتوحات اسلامی کو وسعت ہوئی اور سرزمین ایران پر اسلامی پرچم لہرایا تو فوج اسلامی نے شاہی املاک اور صوبہ سواد کو مال غنیمت قرار دے کر حصہ بہ حصہ تقسیم کی درخواست کی لیکن حضرت عمرؓ نے مشورہ حضرت علی مرتضیٰؓ کو حضرت ابن عباسؓ اس درخواست کو رد کر دیا اور ان اراضیات کے انتظام کے لیے مدینہ منورہ سے عامل روانہ کئے گئے، حضرت عثمانؓ نے اپنے عہد خلافت (۲۳ھ لغایت ۳۵ھ) ۶۴۴ء تا ۶۵۶ء میں سرکاری املاک جو پبلک کمال تھیں، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں اس طرح شام اور کچھ حصہ عراق عرب کی سرکاری املاک کا امیر معاویہ کو ملا، علاقہ سواد جس کو حضرت عمرؓ نے نصیب وقت سرکاری ملکیت قرار دیا تھا، ان کے ایک اور رشتہ دار کے ہاتھ آیا (تاریخ اسلام سن ۱۸۰۰ء میں سید امیر علی)

اسلامی سلطنت میں جاگیردار کو حق حاصل ہوتا تھا کہ وہ ان قطعات کا لگان جو اس کی جاگیر میں داخل

ہوتے تھے وصول کرے اور اپنے مصارف میں لائے وہ اختیارات بھی اس کو تفویض کر دیے جاتے تھے جو وصولی زر لگان کے لیے ضروری خیال کئے جاتے لیکن جاگیردار کو اراضی معافیہ کے فروخت کرنے اور اس کے وقف کرنے کا اختیار نہیں ہوتا تھا (ترجمہ در مختار، کتاب الجہاد، باب العشر والخراج)

جاگیروں کی عطائی مشروط اور غیر مشروط اصول پر عمل میں آتی تھی، مشروطی جاگیرین زیادہ تر فوجی خدمات کے لیے دی جاتی تھیں، لیکن غیر مشروطی جاگیر کا پانے والا ایک آزادانہ شخصیت رکھتا تھا اور کسی بھی خدمت کے لیے خواہ مالی ہو خواہ فوجی مجبور نہیں کیا جاتا تھا، ایسی جاگیرین عموماً صحن حیات کے لیے ہوتی تھیں، بعض حالتوں میں موروثی جاگیر بھی عطا کی جاتی تھی، خلیفہ مقتدر عباسی (الموتوفی ۳۲ھ) نے زیادہ تر جاگیرین مشروط اور فوجی اصول (فیوڈل سسٹم) پر دیں، اسلام میں یہ پہلا خلیفہ ہے جس نے اپنے پیشرو خلفاء کے اصول کے برخلاف فوج کو بجا تنخواہ کے جاگیرین عطا کین اور اس طرح وہ طریقہ جو رومۃ الکبریٰ، یونان اور ایران کی بربادی کا بڑا

سبب ثابت ہو چکا تھا، اسلامی سلطنت کا معمول یہ قرار پایا اور بالآخر عربوں کی بادشاہت کا بھی خاتمہ

کر گیا،

یہ فوجی جاگیرین ہر قسم کے محصول سے بری ہوتی

تھیں اور کل پیداوار افسروں اور سپاہیوں کی ملکیت

بھی جاتی تھی، سلجوقیوں کے زمانہ (۱۰۳۷ء تا ۱۱۹۷ء) میں اس طریق جاگیر داری کو اور بھی ترقی

ہوئی، حکمران خاندان کا ہر ایک فرد اور سلطنت کا

ہر ایک امیر کوئی قصبہ یا ضلع بطور جاگیر لے لیتا اور اس

پر خود مختارانہ حکومت کرتا، یہ جاگیر دار سلطان کو سالانہ

خراج ادا کرتے اور جنگ کے موقع پر ایک مقررہ

جمعیت لیکر سلطان کے جھنڈے کے تلے آتے اور

اپنی فوج کے ضروری اخراجات کے خود متحمل ہوتے

تھے، ترک اور تاتاری جو اس وقت بڑے طاقتور

اور صاحب قوت ہو گئے تھے، اپنے مقبوضہ ممالک

میں اسی اصول پر عمل درآمد کرتے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ

مصر، مغربی افریقہ، ایران، ہندوستان اور بالآخر

ابناے فاس فورس کے پار مشرقی یورپ میں بھی یہی

طریقہ رائج ہو گیا، عثمانی ترک اس فوج کو نیگ چھی

کہتے تھے جس نے قلمرو عثمانی میں ایسے ایسے مظالم

تورے میں جنکا تذکرہ اس وقت بھی لرزہ پیدا

کر دیتا ہے، بالآخر سلطان محمود خان (المتوفی ۱۲۵۵ء تا ۱۲۸۹ء)

نے اس طریقہ کو منسوخ کیا اور باقاعدہ فوج کی بھرتی

کی گئی جو نظام کے نام سے موسوم ہوئی (ماخوذ

از تاریخ اسلام رائٹ آنریبل سید امیر علی)

جالہ (ع) بتشدید لام، جلا وطن کی ہوئی قوم

اس کی جمع جوال آتی ہے، اولاً وہ ذمی جنگو جزیرہ

عرب سے حضرت عمرؓ نے جلا وطن کر دیا تھا، جالہ

کہلائے، لیکن بعد میں اس لفظ کا اطلاق جزیرہ پر

ہونے لگا، (ترجمہ در مختار)

جالوت، فلسطی بادشاہ کا نام ہے جس سے

بنی اسرائیل نے طالوت کی ماتحتی میں جنگ کی اور

جو حضرت داؤدؑ کے ہاتھوں مقتول ہوا، جالوت

کا قصہ سورہ بقرہ (ب، ع ۳۲، آیات ۵۲-۲۵۰)

میں درج ہے،

بیان القرآن میں ہے کہ جالوت جال سے ہے

اور جال فی الحرب کے معنی "جنگ میں شدت سے

حملہ کیا" ہیں، بائبل میں اس کا نام جاتی جولیت لکھا

ہے اور بتلایا ہے کہ وہ اس شدت سے حملہ کرتا تھا

کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی اس کے مقابلہ کی تاب

نہیں لاسکتا تھا،

جالی (ع) صاف کرنے والا کدورت کا، روشن

کرنے والا، اطباء کے نزدیک وہ دوا جو لسدار

رطوبت کو مسام عضو سے پاک کر دے،

جام (ن) پیالہ شراب کا نام ہے شہر کا خراسان
مین جو مولد ہے عبدالرحمن جامی کا، صوفیہ کے نزدیک حوالہ
کو جام کہتے ہیں،

جام جہان نما (ن) کچھ سونے ایک بڑا جام
جام جہان بین (ن) بنایا تھا اور اس میں ہند سے
اور خطوط ایسے کندہ کئے تھے جس سے حوادثِ روزگار
اور عالم کے خیر و شر کے احوال معلوم ہو جاتے تھے جس طرح
اصطلاب کے خطوط اور رقوم سے ستاروں کا حال معلوم
ہو جاتا ہے، (لغات کشوری)

جامِ حجم (ن) مناسبت جام کی جمشید کی طرف اس
وجہ سے ہے کہ اسی نے پہلے پہل جام بنایا تھا،

جامِ سحر (ن) کنایہ ہے آفتاب سے،

جام سفالیہ (ن) مراد آدمی کے جسم سے،

جام فرعون (ن) فرعون نے ایک جام سونے
کا اتنا بڑا بنوایا جس کو چار آدمی اٹھا کر مجلس میں دور
دیتے تھے،

جامد (ج) بالکسریم، ٹھوس، غیر ذائب، اس کی
جمع جوامد آتی ہے،

صرفین کے نزدیک جامد اسم غیر مشتق ہے عام اس
سے کہ مصدر ہو یا غیر مصدر، عباب میں ہے کہ جامد اسم
مشتق ہے اور اس کے لیے اشتقاق ثابت ہے مثلاً

جامدہ مصدر ہے جامد کا، لیکن اہول الکبریٰ میں ہے کہ جامد
ایسا اسم ہے جو مصدر نہیں ہے اور غیر مشتق ہے اور اس
سے افعال متصرف نہیں ہوتے،

اطباء کے نزدیک اس دو کو جامد کہتے ہیں جو حالت
حرارتِ عنیزی میں سیلان (رہنا) شروع کرے
مثلاً موم لیکن کبھی جوامد کا اطلاق اشیاء صلیبۃ المنقذ
فی البدن پر بھی ہوتا ہے، جیسے ہڈی (کشاف اصطلاحات
الفنون)

جامع (ج) بالکسریم جمع کرنے والا، اسم باری تعالیٰ
میں سے ایک ہے جس سے مراد قیامت کے دن لوگوں
کو جمع کرنے والا،

(۲) محدثین کی اصطلاح میں جامع وہ کتاب ہے

جس میں ابواب فقہ وغیرہ کی ترتیب پر احادیث جمع
کی گئی ہوں، اور ان جمع کردہ احادیث میں بھی ترتیب
حروف کا لحاظ رکھا گیا ہو (کشاف اصطلاحات الفنون)
احادیث جامع عموماً سیر، آداب، عقائد، تفسیر، فتن
اشراط اور احکام پر مشتمل ہوتی ہیں،

(۳) وہ مسجد جس میں نماز جمعہ پڑھی جائے جامع کہلاتی
ہے ہمدانی حاورہ میں ہر ایک مسجد کو جامع کہتے ہیں،
کوئی خصوصیت نماز جمعہ کی نہیں،

جو تھوڑا سا جامع کے خاتم تک مسافر اور...

تعلیم کا بین مساجد اور خانقاہوں کے حجرے ہوتے تھے جامع
خصوصیت کے ساتھ نشرِ تعلیم کے لیے مخصوص کر دیے جاتے
تھے، چنانچہ مصر کی جامع ازہر جو علوم مشرقیہ کی مایہ ناز
تعلیم گاہ ہے اسی زمانہ کی یادگار ہے،

(۴۱) اہل بیان کی اصطلاح میں **جامع** یہ ہے
جو کہ استعارہ کی دونوں طرفوں یعنی مستعار لہ اور مستعار
منہ کے مفہوم میں داخل ہو یا لفاظ دیگران کے معنی کا
جزو ہو اور جہت جامع اس مناسبت کو کہتے ہیں جو

ایک جملہ کو دوسرے جملہ کے ساتھ ہوتی ہے اور جس کی
دو جگہ عطف قبول کرتے ہیں جہت جامع کی تین قسمیں
ہیں، (۱) عقلی (۲) دہی (۳) خیالی ان میں سے (۱)
جامع عقلی تو یہ ہے کہ عقل کا تقاضہ ہو کہ کسی مناسبت

سے دو جملے وصل جائیں یعنی (الف) دو جملوں میں
تماثل ہو (ب) دو جملوں میں تجانس اور تشابہ ہو،
(ج) تضال ہو یعنی ایک شے دوسری شے کا ایما
کرے (د) علت و معلول ہو یعنی ایک شے یا واقعہ دوسری

شے یا واقعہ کا سبب ہو (۲) جامع دہی وہ ہے کہ بعض
چیزیں دراصل مناسبت نہ رکھتی ہوں، لیکن واپہان
میں مناسبت پیدا کر دے یعنی (الف) شبہ تماثل ہو،
(ب) تضاد ہو (ج) شبہ تضاد ہو (۳) جامع خیالی وہ
ہے کہ دو صورتیں دہن میں اس طرح جمع ہوں کہ جب

ایک کا خیال آئے تو دوسرے کا بھی خیال ساتھ لے
لیکن یہ کیفیت ہر شخص کے ذہن میں جدا ہوتی ہے (۴)
از تسہیل البلاغت

جامع الحروف، وہ کلام جو جمع حروف تہجی سے
بغیر تکرار کے ایک یا زیادہ سے زیادہ دو لفظوں میں
مرکب ہو یلغاء کے نزدیک جامع الحروف کہلاتا ہے
(دکشاف اصطلاحات الفنون)

جامع الکلام، شعراء کا وہ کلام جو موغظت حکمت
اور شکایت روزگار پر مبنی ہو، جامع الکلام کہلاتا ہے
وہ کلام بھی جو معجز ہو یعنی الفاظ قلیل اور معنی کثیر رکھتا ہو
جامع الکلام میں داخل ہے (دکشاف اصطلاحات
الفنون)

امر جامع سے مراد وہ امر ہے جس کی اہمیت اس قدر
ہو کہ لوگ اس کے لیے خود بخود اکٹھا ہو جائیں گویا خود
اس امر نے ہی لوگوں کو جمع کیا ہے (مفردات رغب)
مثلاً جنگ، یا نماز جمعہ وغیرہ،

جان (ف) بتخفیف نون، روح،
مصطلحات صوفیہ میں جان کہتے ہیں، روح انسانی
کو جو معانی کا ادراک کرتی اور علوم ربانی کو بتاتی ہے،
(تذکرۃ السلوک مصطلحات صوفیہ)
جان اقر، جان کی ٹڑھانے والی،

صوفیہ کے نزدیک بقا کو کہتے ہیں کہ سالک اس صفت کے باعث بقاے دوام حاصل کر لیتا ہے،
(کشاف اصطلاحات الفنون)

جانِ جاں، جان کی جان، اشار و طرہ ذاتی کے اور کنایہ ہے روح اعظم سے،

جَان (ع) بشدید نون، قرآن مجید میں یہ لفظ دو معنی میں آیا ہے (۱) جن ذات چنانچہ سورہ رحمن پر (۳-آیت ۴) نہیں چھو ہے ان کو کسی آدمی نے اس سے قبل اور نہ جان نے (انتہی)

جنون اور پر یون کے باپ کو بھی جان کہتے ہیں چنانچہ سورہ حجر (پ) (ع ۳-آیت ۲) میں ہے کہ جان کو پیدا کیا ہے انسان سے پہلے نارسیموم سے یعنی اس آگ سے جو مسامات میں گھس جانے والی ہے اور بغیر دود کے ہے

(۲) سانپ، سورہ نمل (پ) (ع اول، آیت ۱۰) وہ عصاے موسیٰ تھی مثل سانپ چلنے والے کے (جان) جان کے متعلق مزید بحث لفظ جن کے تحت میں آئے گی اشار اللہ تعالیٰ،

جَانِب (ع) بکسر نون، طرف، اس کی جمع جوانب آتی ہے، قرآن مجید میں جانب کے دو معنی آئے ہیں،

(۱) طرف، سورہ قصص (پ) (ع ۵، آیت ۴۴) تم (۱) محمد صلعم (غریب جانب (بجانب الغربی) موجود نہ تھے (کوہ طور کے)

(۲) کروٹ، پہلو، سورہ بنی اسرائیل (پ) (ع ۹، آیت ۸۵) اور جب انسان پر ہم احسان کرتے ہیں تو وہ اعراض

کرنے لگتا ہے اور اپنے پہلو (بجانبہ) کو موڑ لیتا ہو، ہندو سین کی اصطلاح میں مستطیل کے کسی ضلع کو جانب کہتے ہیں (کشاف اصطلاحات الفنون)

جَاهِل (ع) بالکسر ہا ہے ہوزا ان پڑھ، بے علم اس کی جمع جاہلین، جاہلون و جہلا اور جہال آتی ہے، عرف میں اس شخص کو بھی جاہل کہتے ہیں جو علم رکھے اور عمل نہ کرے، ایک بزرگ کا قول ہے کہ جاہل وہ ہے جو اپنے نفس کا مرتبہ و مقام نہ جانے اور اپنے گناہ اور حال سے غافل رہے،

اصطلاح تصوف میں مرید کا ذب اور طالب غیر صادق کو جاہل کہتے ہیں (کنوز اسرار القدم) **جَاهِلِيَّت** (ع) بکسر ہا ویاے مشد و مکسور، جاہل ہونا، عرف عام میں ظہور اسلام سے پہلے کا زمانہ جو بلحاظ

اخلاق رذیل اور بلحاظ مذہب بت پرستی کا عہد تھا، جاہلیت کہلاتا ہے، یہ وہ زمانہ تھا کہ حقیقی تہذیب اور محاسن اخلاق دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور خدا کے

وعدہ کی پرستش کے بجائے مرمومات اور منظومات
 باطلہ کے ساتھ پرداختہ دیوتاؤں کی پوجا کی جارہی تھی
 اس زمانہ کا تاریخ کی روشنی میں مطالعہ کرنے سے
 واضح ہو جاتا ہے کہ یورپ، ہندوستان، اور ایران غایت
 تاریکی اور بدترین جہالت میں مبتلا تھے، اور جزیرہ الغر
 تو گراہی میں ان سب سے فوقیت لے گیا تھا گو عربوں میں
 بعض شریف اوصاف تھے، مثلاً مہمان نوازی، ہمسایہ
 سے ریمانہ سلوک، عزت کا لحاظ اور وعدہ کا پاس
 لیکن ان چند اوصاف سے تہذیبِ نفس اور محاسنِ اخلاق
 کی تکمیل نہیں ہوتی، ان کے مذہب کو لیجئے اعتقادِ اتو
 وہ ایک خدا کے قائل ضرور تھے لیکن عملی طور صد ہاتھوں
 کی پرستش کرتے تھے، جاہلی قصائد کی تشبیہ کو دیکھیے وہ
 ان کی بد اخلاقی بے شرمی اور زنا کاری کی شاہد عادل
 بین معلوم ہوتا ہے کہ شراب اور دیگر نہایت قومی منشی
 عروق ان کا محبوب ترین شرب، اور قمار بازی ان کا
 ہر دلعزیز کھیل تھا، رہبرنی اور قتل ان کے روزانہ مشا
 تھے، انسان کا خون بہانا بلکہ خون کا عوض خون ہی سے
 لینا، ان میں معزز خیال کیا جاتا تھا، مردہ جانوروں کا
 گوشت ان کی لذیذ غذا تھی، قرض پر سود لیتے اور چنڈ
 وصول کرتے تھے، سب سے زیادہ خراب اور حیا سوز
 رسم جو ان میں مروج تھی وہ سوتیلی ماؤں سے ہم بستر

ہونا تھا، اور سب سے زیادہ اہم رواج لڑکیوں کو زندہ
 دفن کر دینا،
 یہ ہے وہ زمانہ جس کو جاہلیت کے نام سے تعبیر
 کیا جاتا ہے اور جس کی قلب ماہیت اسلام کی زبانی تعلیم
 کی بدولت عمل میں آئی،
جائفہ (ج) زخم، یہ امر کہ کس زخم کو جائفہ کہتے ہیں
 مختلف فیہ ہے بعض کے نزدیک جائفہ وہ زخم ہے جو
 سر اور شکم میں ہو، بعض کہتے ہیں کہ جراحی جائفہ حلق
 سے اوپر نہیں ہوتا، ان دونوں قولوں میں سے
 قول ثانی ضعیف بتلایا جاتا ہے، سراج و ہاج میں ہے
 کہ جائفہ وہ زخم ہے جو شکم کے اندر پہنچے خواہ پیٹ کی
 طرف سے خواہ پیٹ یا سینہ کی طرف سے یا گردن کی جانب
 سے، لیکن اس کی گہرائی وہاں تک ہو جہاں تک پانی
 جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو زخم اس کے اوپر
 ہو وہ جائفہ نہیں ہے، اگر فوطون اور آلہ تناسل کا زخم
 شکم تک پہنچ جائے تو وہ بھی جائفہ ہے با لفاظ دیگر
 صاحب سراج و ہاج اس زخم کو جو دونوں ہاتھوں
 میں ہو یا دونوں پاؤں میں یا ران میں یا منہ میں یا
 سر میں جائفہ نہیں کہتے،
 فقہاء کے نزدیک اگر جراحی جائفہ معمولی ہے
 تو دوست کا ایک ہاتھ اور دوسرا ہاتھ

کا زخم پیٹھ کی طرف پھوٹ نکلا ہے تو دیت کی دو تہائیاں
دینی چاہئیں اس لیے کہ جب جائفہ آر پار ہو گیا تو دو
جائفہ شمار ہوں گے، ایک شکم کی جانب سے دوسرا پشت
کی جانب سے (غایتہ الاولاد طار کتاب الدیات)

جائے نماز (ف) نماز کی جگہ، یوریا یا غایچہ

جس پر نماز پڑھتے ہیں، جائے نماز کو عربی میں **میتجا**
یا **مصلیٰ** کہتے ہیں، یہ سجادہ عموماً پانچ فٹ لمبا ہوتا ہے
جس کے کنارے نقش ہوتے ہیں اور جس میں سجدہ
کے مقام کو جو قبلہ کہلاتا ہے نمایان طور پر دکھلایا
جاتا ہے (دیکھو سجادہ)

جب (ج) بفتح جیم و تشدید بائے موحده،
اہل عروض کے نزدیک مفاعیلین کے آخر سے
دو سبب خفیف کے دور کرنے کو جب کہتے ہیں چنانچہ
مفاعیلین سے جب عین دو زکرین تو مفاعلہ رہ جاتا ہے،
اور اس کے بدلہ میں فعل لاتے ہیں، زحاح شدہ
رکن محبوب کہلاتا ہے،

جبا (ج) بفتح جیم و بائے موحده، خراج،
اصطلاح میں اپنا پیالہ، تہوہ یا شراب کا دوسرے
کو تواضع کرنا جبار کہلاتا ہے (لغات کشوری)

جبات (ج) بضم اول جمع ہے جابی کی،
خراج کے جمع کے نزدیک، اسامیہ سر قیاد

متمدن قومین اپنی مفتوحہ قوموں کی زمینوں پر قبضہ
کر لیتی تھیں اور وہاں کے باشندوں کو غلام بنا کر ان
کا شکاری کام لیتیں، لیکن اسلام نے مفتوحہ قوموں
کی آزادی قائم رکھی اور ان کی جائداد سے کسی قسم کا ٹرس
نہیں کیا البتہ کاشتکاروں سے خراج وصول کیا اور اس
وصول کر بقیہ کو ملک کی بہبودی، قیام امن، اور رفاہ
عام کے کاموں میں صرف کیا، اس خراج کے وصول
کرنے والے کو جبات کہتے تھے،

علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ خلیفہ مامون الرشید
عباسی، (سن جلوس ۱۹۲ھ) کے زمانہ سے محصولات
کی تقسیم جو زکوٰۃ، جزیہ اور خراج وغیرہ کے نام سے چلی
آ رہی تھی مٹ گئی اور تمام محاصل خواہ وہ کسی ذریعہ سے
وصول ہوئے ہوں، جبات کہلانے لگے، اور ان کا
مصرف رفاہ عام قرار پایا، (مقدمہ ابن خلدون)
دیکھو خراج،

جبات یعنی محصلین خراج کو حکم تھا کہ وصول مالگذا
مین رعایا پر کسی قسم کا تشدد نہ کریں، اس سلسلہ میں
وہ نصیحت جو حضرت علی رضی اپنے عامل کو فرمایا کرتے
تھے، جبکہ وہ ذمیوں سے خراج وصول کرنے کے
لیے بھیجے جاتے، خاص طور پر قابل ذکر ہے، اور ذیل

”ان کے پاس جانا تو طلب خراج میں ان کے گری اور جاڑے کے کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں اور مویشی نہ رکھوالینا، کسی کو ایک درہم کے لیے دتہ نہ مارنا، کسی کو پالون پر کھڑا نہ کرنا، کسی کا کوئی ضروری اسباب فروخت نہ کر دینا، کیونکہ ہم کو صرف فاضل مال لینے کا حکم دیا گیا ہے، یاد رکھو اگر تم نے ان نصائح کے خلاف کیا تو خدا بھی تم کو اس خلاف و زیمی کی سزا دیگا اور میں بھی تم کو معزول کر دوں گا، (توقعات امیر)

جَبَّارِ دَع (جبر کرنے والا، غور کرنے والا، بگڑا ہوا) کاموں کا درست کرنے والا، اس کی جمع جبار اور جبارین آتی ہے،

جبار کا ماخذ جبر ہے جس کے اصل معنی ہیں کسی قسم کے غلبہ سے کسی چیز کی اصلاح کرنا، اس لیے یہ لفظ کبھی صرف اصلاح اور کبھی صرف قہر یا غلبہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، (مفردات راغب) جبار اس کو بھی کہتے ہیں جو دوسرے پر مسلط ہو گیا ہو، چنانچہ سورہ ق (پ ۲ ع ۳، آیت ۴۴) میں ہے کہ تم ان پر مسلط (جبار) نہیں کر دینے گئے ہو (انتہی) اور جبار کے معنی ناحق قتل کرنے والے کے بھی آتے

ہیں، چنانچہ سورہ شعراء (پ ۱۹ ع ۷، آیت ۱۳) میں کہ

ہو (جبارین) جبار عظیم کہتے ہیں، قوی طویل کو اور یہ معنی نخلتہ جبارۃ سے لیے گئے ہیں، یعنی بلند یا بڑی کھجوریں جہاں ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، بیان القرآن نمبر ۱۱ جبار ایک اسم ہے اسماء باری تعالیٰ میں سے ۱۱ جب اس کے معنی توڑنے والا کاموں کے ہیں تو یہ اسم جلالی ہے، اور جب اس کے معنی ہوتے ہیں توڑے ہوئے کو جوڑنے والا تو یہ اسم جمالی ہے،

جَبَّارِین، اقوام کفانی میں سے ایک زبردست اور طاقتور قوم کا نام جبارین تھا، جب حضرت موسیٰؑ بنی اسرائیل کو مصر سے صحیح و سلامت نکال لائے اور زمین موعود (یعنی کنعان) کے قرب میں پہنچے تو آپ نے جبارین کو جو کنعان پر قابض تھے سرزمین کنعان سے نکال دینے کا حکم دیا، لیکن بنی اسرائیل نے جب تک رگ و رگ دریشہ میں قبطیوں کی غلامی کے باعث بزدلی کم ہمتی، اور بے غیرتی سرایت کر گئی تھی، کمال بے ادبی اور نہایت بے باکی سے جواب دیا کہ تم (یعنی حضرت موسیٰؑ) اور تمہارا خدا ان جباروں سے لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے متاثرہ دیکھیں گے، اس عدول حکمی کی سزا بنی اسرائیل کو ملی کہ بایا بن تہ میں جس کا گرد آئینا مندرہ کوں تھا، چالیس برس تک یشان

خلیفہ حضرت موسیٰؑ کی ماتحتی میں جبارین سے لڑے
ان کو قتل کیا اور کنگان میں داخل ہوئے،

سورہ مائدہ (پ ۴ ع ۲۴-۲۵) میں جبارین کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل کی پست ہمتی کا بھی
عبرت انگریز رقمہ پیش کیا گیا ہے،

جَبَّائِی، بالضم و فتح الموحده المشدود، جبار کا
والا، چونکہ امام محمد بن عبد الوہاب جبار (خوستان کا)

کے باشندہ تھے اس لیے جَبَّائِی کے لقب سے موسوم ہیں،
آپ ۵۲۳۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۵۳۰۳ھ میں رحلت فرم گئے
مذہب اعتزال کے سب سے آخری امام آپ ہی ہیں،
امام ابو الحسن اشعری جنھوں نے اشعریہ علم کلام کی بنیاد
ڈالی آپ ہی کے شاگرد تھے،

امام جَبَّائِی کا عقیدہ تھا کہ (۱) اللہ کا دیدار قیامت
کو نہ ہوگا (۲) بندہ اپنے فعل کا آپ خالق ہی خیر و شر
طاعت و عصیان سب اسی کے اختیار سے صادر ہوتا
ہے، (۳) مرتکب گناہ کبیرہ نہ مومن ہے نہ کافر بلکہ فاسق
ہے، اگر بغیر توبہ کے مر جائیگا تو ہمیشہ دوزخ میں پڑ جائیگا
(۴) انبیاء معصوم ہیں (۵) خدا پر مکلف کی عقل کا درست
کرنا اور اسباب تکلیف کو ہم پہنچانا واجب ہے،

(مذہب الاسلام)

معمول بہ بنائے ہوئے ہے جَبَّائِیہ کہلاتی ہے،
حُب (ح) بالضم و تشدید الباء موحده کنوا
اس کی جمع حباب اور اجباب آتی ہے،

حُب (بالفتح) کے معنی کسی چیز کا جڑ سے کاٹ دینا
ہیں اور حُب (بالضم) اس کنوے کو کہتے ہیں جس کی
منڈیر نہ بنائی گئی ہو اور بعض کے نزدیک حُب ایسا
کنوان ہے جو بہت گہرا ہو، اگر کنوین کے دیوار بناد
جائے تو اس کو بدیر کہتے ہیں،

حُب الحزن (ح) غم کا کنوان،

آنحضرت صلعم سے مروی ہے کہ جب الحزن ایک نالہ
ہے دوزخ میں جس کے عذاب و نکال سے خود دوزخ
پناہ مانگتی ہے، یہ مقام ان عالم و عابد لوگوں کا ہے
جو ریاکار تھے اور جو ناکندم فروشی ان کا پیشہ تھا،
(المشکوۃ، کتاب العلم، فصل الثالث)
حُبَّہ (ح) بالضم، قبا،

جبہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کھلی آستینوں کا اور دوسرا
تنگ آستینوں کا، آنحضرت صلعم تنگ آستینوں والا
جبہ پہنتے تھے (المشکوۃ کتاب اللباس، فصل الاول)
شامی اور ایرانی شرفار کا جبہ بھی چست ہوتا تھا، ابتداء
اسلام میں چست قبا کا رواج عام نہیں ہوا تھا، لیکن

ہوئی، خلفاء بنی عباس حبت قبا کو جو کھنڈن تک پہنچتی تھی،
زیب تن کر کے امامت کرتے تھے، مگر خلیفہ معتمد عباسی
(المستوفی ۲۳۷ھ) نے آستین کھلی کرنے کا حکم دیا، کہا جاتا
ہے کہ اس کے جیبہ کی آستین تین ہاتھ چوڑی ہوتی تھیں
(ماخوذ از تاریخ اسلام رائٹ آنریبل سید امیر علی) فی
زمانا جیبہ فقر کا مخصوص لباس ہو گیا ہے،

جہت (ج) بالکسر و در آخر تاء فوقانی،
اس کے اہلی معنی جہت کے ہیں، اس لیے کہ جہت ماخوذ
ہے جیس سے جس کے معنی جہت کے ہیں، بعدہ سین
کوہت سے بدل دیا گیا، پھر اس لفظ کے معنی میں یہاں
تک توسیع ہوئی کہ مٹی پتھر کی بیجان مورتوں کو بھی جہت
کہنے لگے،

عرف میں جہت کہتے ہیں ان چیزوں کو جو سوائے
خدا کے پوجی جاوین، بعض اوقات جہت کے معنی نجومی،
جادوگر اور کاہن کے بھی آتے ہیں،

تفسیر الثفان (نوع ۳۸) میں ہے کہ علامہ ابن ابی
حاتم حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جہت
جہش کی زبان میں شیطان کو کہتے ہیں اور یہی معنی حضرت
عکرمہ سے بھی بروایت عبد بن حمید مروی ہیں، علامہ
جبریل نے حضرت سجد بن جبریل سے جہت کے معنی زبان
کی جنبش دینے والے یعنی ساحر جادوگر کے بیان کیے ہیں

سورہ نسا، رپٹ ع، آیت ۳۵) میں ہے کہ کیا
منہن دیکھتے آپ (محمد صلعم) ان لوگوں کی طرف جو
کتاب (یعنی توریت) میں سے حصہ دیے گئے ہیں (یعنی
یہودی) کہ جب وہ حبت اور طاغوت کے ساتھ ایمان
لاتے ہیں اور کفار سے کہتے ہیں کہ تم لوگ بمقابلہ اہل
ایمان (یعنی مسلمانوں) کے زیادہ ہدایت یافتہ ہو (نتیجہ)
علامہ جلال الدین لکھتے ہیں کہ حبت اور طاغوت
دوبت تھے جن کی پرستش یہودیوں نے اہل قریش کو
خوش کرنے کے لیے شروع کر دی تھی،

جہر (ج) بالفتح و سکون بائے موحده، پٹی باندھنا
کسی کو زبردستی کسی کام پر مقرر کرنا،
اطبار کے نزدیک جہر عبارت ہے ٹوٹی ہوئی یا
نکلی ہوئی ہڈی کو باندھنے سے،

محاسبین کے نزدیک جہر سے مراد کسی عدد کو حساب
میں اس غرض سے بڑھانا ہے کہ دوسرے عدد کی
برابر ہو جائے (دیکھو جہر و مقابلہ)

جہر یہ، لغوی اعتبار سے جہر یہ بائے موحده کے
سکون سے ہے، لیکن قدر یہ کی مناسبت سے جہر یہ
بائے موحده کی فتح سے بولتے ہیں، اور اس سے مراد
وہ لوگ لیتے ہیں جبکہ قول ہے کہ انسان کو اپنے کام
میں کچھ اختصار نہیں، اور وہ مثل احداث اور نباتات

کے مطلوب الاختیار ہے،

جبر کا قول ہے کہ انسان میں قدرت قبل بعد اور ہمراہ فعل کے نہیں اور نہ اسے اپنے کاموں میں کسی طرح کا اختیار حاصل ہے بلکہ وہ مجبور محض ہے، برعکس اس قول کے قدریہ کا اعتقاد ہے کہ انسان اپنے فعل کا فاعل مختار ہے، اشاعرہ کے نزدیک افعال انسانی خدا کی قدرت سے سرزد ہوتے ہیں لیکن چونکہ انسان کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں اس لیے انسان کو ان سے کسب کا تعلق ہے حقیقت یہ ہے کہ اشاعرہ نے کسب کی آڑ میں جبر کا اقرار کیا ہے، اور اسی مناسبت پر مجمع البحرین میں جبر سے مراد اشاعرہ اور قدریہ سے مراد معتزلہ لئے ہیں، تاثر یہ کہ خیال ہے کہ ہر فعل میں خدا کے خلق کے ساتھ انسان کے کسب کو بھی دخل ہے، جس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ ہر فعل کے خدا اور بندہ دونوں مشترک طور سے خالق ہیں،

یہ مسئلہ کہ انسان مجبور ہے یا مختار نہایت قدیم ہو اور دفتر کے دفتر اس مسئلہ پر سیاہ ہو چکے ہیں، اشعریہ کے دلائل میں سے جو انھوں نے قدریہ کے رد میں پیش کئے ہیں، چند اس مقام پر نقل کیے جاتے ہیں،

(۱) اگر انسان اپنے فعل کی تخلیق میں فاعل مختار ہے تو اس فعل کے تاج پر بھی اس کو قادر ہونا چاہیے،

(۲) فرض کر دو کہ انسان اپنی جسم کو حرکت میں لانا چاہتا ہو اور خدا اس کو سکون رکھنا چاہتا ہو پس اگر دونوں ارادے وقوع میں آجائیں تو اجتماع ضدین ہو جاوے گا اور اگر دونوں وقوع میں آئیں تو دفع ضدین ہون گے، اگر پہلے ارادہ کو فضیلت دی تو ترجیح بلا مرجح لازم آئی، (۳) اگر انسان افعال کا خالق ہے تو اس کے بعضے کام خدا کے بعضے کاموں سے افضل ہون گے ہتھلا انسان پختہ ارادہ رکھتا ہے کہ صاحب ایمان ہو اور ظاہر ہے کہ ایمان (انسانی فعل) بہتر ہے حشر الابرار سے (جو مخلوق خدا یعنی فعل خدا ہے)

(۴) اگر انسان اپنے افعال کا فاعل مختار ہے تو وہ انسانی جسم کو فوراً کیوں نہیں بنا لیتا اور کون ضرور ہے کہ فضل و ایمان کی بخشش پر خدا کا ممنون ہو،

یہ اور اسی قسم کے دوسرے دلائل ہیں جو اشاعرہ پیش کیا کرتے ہیں، امام مازمی نے جو ممتاز اشعری ہیں کسب کا پر وہ بھی جو اشاعرہ نے جبر سے بچنے کے لیے لگا رکھا تھا اٹھا دیا، اور صاف صاف الفاظ میں جبر کا دعویٰ کیا، چنانچہ تفسیر کبیر میں جابجا اس دعویٰ کی تصریح کی ہے اور اس پر دلیلیں قائم کی ہیں، اس پر بھی تسکین نہ ہوئی تو مستقل ایک کتاب اس مضمون پر لکھی جس میں سیکڑوں عقلی اور نقلی دلائل سے جبر کو ثابت کیا ہے،

جبریہ متعدد آیات قرآنی سے اپنے دعویٰ کو مضبوط کرتے ہیں ہم ذیل میں چند آیات کا ترجمہ لکھتے ہیں جو ان کی مستدل بہانہ ہیں

(۱) سورہ صافات (پ ۲۳-۳۷-آیت ۹۴)
اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو اور اس چیز کو کہ تم کرتے ہو،
(۲) سورہ نحل (پ ۱۴، ع ۵-آیت ۳۸) بعض
میں سے وہ ہیں کہ جنکو خدا نے نیک راہ دکھلائی اور بعض
ان میں سے وہ ہیں جو گمراہی پر ثابت رہے،

(۳) سورہ نجم (پ ۲، ع ۳-آیت ۴۴) اور تحقیق
تم کو ہنساتا ہے اور زلاتا ہے اور تحقیق وہی مارتا ہے
اور جلاتا ہے،

(۴) سورہ قمر (پ ۲، ع ۳-آیت ۴۹) تحقیق ہم
نے ہر چیز کو پیدا کیا، ایک اندازہ مقررہ کے ساتھ،
(۵) سورہ انعام (پ ۸، ع ۱۸-آیت ۱۵) اگر چاہتا
خدا تو نہ شرک کرتے تم اور نہ تمہارے مان باپ،

(۶) سورہ ہود (پ ۱۲، ع ۱۰-آیت ۱۲۰) اگر چاہتا
پروردگار تیرا تو کر دیتا کل آدمیوں کو ایک امت یعنی
ایک دین پر چلنے واسطے،

(۷) سورہ انعام (پ ۷، ع ۴-آیت ۳۴) جس کو چاہے
خدا گمراہ کرے اور جس شخص کو چاہے صراط مستقیم بتلا دے

جو جبر کو بتلا رہی ہیں وہ ان ایسی آیات بھی موجود ہیں
جن سے انسان کا فخر ہونا ثابت ہوتا ہے اور جو
انشاء اللہ تعالیٰ لفظ قدریہ کے تحت میں درج ہوئی

ایسی صورت میں قرآن مجید سے مسئلہ جبر و اختیار میں سے
کسی پر استدلال کرنا اور اس کو ایک مسئلہ اسلام بننے
من اللہ سمجھنا بقول صاحب تفسیر القرآن کے کھلی غلطی
ہے، چنانچہ صاحب مدروح تفسیر سورہ بقرہ (ص ۱۶)
میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں خدا سے تعالیٰ نے کہا

بندوں کے افعال کو بلکہ ہر ایک چیز کو اپنی طرف منسوب
کیا اور اس طرز کلام سے واسطون کا درحقیقت درمیان
میں ہونا یا اس شے کا ان افعال میں مجبور یا مختار بنا

کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اپنی عظمت و شان کا اودھان
علت العلل یعنی تمام چیزوں کی اخیر علت یا خالق ہونے
کا بندوں پر اظہار مقصود ہے، خدا سے تعالیٰ کا اپنے
تسین علت العلل جمیع کائنات اور اپنی ذات واحد کو

خالق موجودات و مخلوقات بنا کر ان عقیدوں کا
مٹانا مقصود تھا، جو مسمری کیونانی حکما رکھتے تھے کہ
خدا اور مادہ دونوں چیزیں ازلی ہیں اور خدا نے اس

قدیم ازلی وابدی مادہ سے تمام دنیا کو بنایا، یا اس عقیدہ
کا ابطال کرنا مد نظر تھا جو زرتشتیوں کا ایک گروہ

خدا دوسرا ہر من یعنی شیطان اس لیے اس قسم کے کلام سے انسان کا اپنے افعال میں مجبور یا مختار ہونے پر استنباط اور استدلال کرنا صحیح نہیں ہے پس اس بحث کا صحیح حل انسان کی فطرت کی تحقیقات پر منحصر ہے اس لحاظ سے یہ ایک تمدنی و طبعی اور عقلی مسئلہ ہے۔

جب فطرت انسانی پر غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان مثل جمادات کے بے حس پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ وہ ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کے ماتحت اپنے جوارح سے کام لیتا ہے اور اس قوت ارادی کے باعث جو خدا نے اس کی خلقت و فطرت میں رکھی ہے، وہ ایک کام کی طرف مائل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے اجتناب کرتا ہے، اس میں شک نہیں کہ بعض ایسے اسباب مثل تفاوت فطرت وغیرہ ضرور ہیں جو انسان کے مجبور ہونے کو بتلاتے ہیں لیکن یہ اسباب عارضی ہیں اور فاعل کے مختار ہونے کی نفی نہیں کر سکتے،

(ب) حیر کے متعلق صوفیہ کا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام افعال و اعمال کا خالق ہے اور مخلوق میں سے کسی کو اس بات کی قدرت نہیں کہ کوئی فعل ایجاد کر سکے، خیر و شر، کفر و ایمان، طاعت و عصیان سب کو قضاء و قدر اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اگرچہ انسان اس کے

ص ۸۴

جبروت (دع) بقیہ عظمت و بزرگی

صوفیہ نے جو چند عالم تسلیم کیے ہیں ان میں سے ایک جبروت بھی ہے، لیکن اس کی تشریح میں وہ لوگ متحد الخیال نہیں ہیں، چنانچہ ابوطالب علی کہتے ہیں کہ جبروت عالم علوی کا نام ہے اور اکثر کی رائے یہ ہے کہ عالم درمیانی کا نام ہے (تذکرۃ السلوک بمصطلحات صوفیہ)

مرآۃ الاسرار میں ہے کہ جبروت مقام جبر و کبر ہے، کرامات اور معجزات کا تعلق اسی عالم سے ہے، اسی عالم سے ترقی کر کے عالم لاہوت ملتا ہے، جہاں جبروت (جبر و کبر) کفر ہے، مجمع السلوک میں ہے کہ منازل الہیم میں سے جبروت تیسری منزل ہے جس کا تعلق کشف و کرامات سے ہے، عالم ملکوت عالم جبروت میں تفریق پیدا کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ملکوت سے مراد فوق عرش سے تخت اثرے تک ہے اور ان کے مابین اجسام، معانی و اعراض کے اقسام سے جو کچھ پایا جاتا ہے، سب عالم ملکوت میں داخل ہیں، لیکن جبروت سے مراد عالم ملکوت کے علاوہ ہے یہی قول دہلوی کا بھی ہے، کشف اللغات میں ہے کہ جبروت سالکون کی اصطلاح میں مرتبہ وحدت کو کہتے ہیں

حقیقۃً یہ محرمی مراد تعالیٰ عز و جل کا

رہتا ہے، نیز مربہ صفات و مربہ اعداد و ملکوت کو بی
جبروت کہتے ہیں، شرح عقاید نسفی کے بعض حواشی
سے معلوم ہوتا ہے، کہ عالم جبروت سے مراد عالم کردیانا
ہے، یعنی ملائکہ مقربہ کا عالم جس کے نیچے عالم اجساد ہیں
اور اسی کو عالم ملکوت کہتے ہیں،

جبر و مقابلہ (ع) مرکب ہے جبر یعنی

زیادہ اور مقابلہ بمعنی کم کرنے سے پس جبر و مقابلہ نام
ہے ایک علم کا فنون حساب میں سے جس کے ذریعہ
سے مقادیر مجملہ کو بوسیلہ مقادیر معلومہ کمی بیشی کر کے
معلوم کرتے ہیں، اس طرح پر کہ ایک مجملہ چیز کو فرض
کر کے عمل کیا، اور جواب آیا اس کو سوال سے مطابق
کیا، پس حصہ اول جبر اور حصہ ثانی مقابلہ کہلاتا ہے۔
جبر سے مراد اصل میں کسی نقصان کا برابر کر دینا
ہے چنانچہ کہا جاتا ہے کسر الید (ہاتھ توڑنا) اور جبر الید
(ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا بٹھا دینا) حساب میں کسی عدد
کو اس غرض سے بڑھانا کہ دوسرے کے برابر ہو جائے
جبر کہلاتا ہے۔

جبر و مقابلہ کافن گو مسلمانوں کا ایجاد کردہ نہیں ہے
لیکن انھوں نے اس کو بہت کچھ اصلاح کر کے ایسے

عمدہ قواعد و اصول پر مبنی کر دیا ہے کہ تاحال انھیں
کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، مثلاً انھوں نے زائرات

و علامات کو قانونی و نظامی صورتیں دیں ہیں، اور
یہ وہ چیزیں تھیں جن کا پہلے سے کہیں وجود نہ تھا،
علامہ خوارزمی (المتوفی ۲۵۵ھ) نے درجہ ثانیہ کے
مبادلہ کے ساتھ اس کا جذر بھی نکالا اور آج تک اسی
کی تقلید کی جا رہی ہے، ڈاکٹر لیبان "مدن عربین"
لکھتے ہیں کہ عربوں نے علوم ریاضیہ کو بہت رواج دیا
انھوں نے جبر و مقابلہ میں بڑی ترقی کی، بلکہ کہا جاسکتا
ہے کہ اس علم کے موجد عرب ہیں،

سب سے اول یونانیوں میں سے ابرخس نے
جو ۱۲۷ ق م میں نہایت مشہور ریاضی دان گذرا
جبر و مقابلہ کے متعلق لکھا، اس کی کتاب کا ترجمہ ابو
الوفاء محمد بن محمد حاسب نے کیا اور کتاب کی جا بجا
اصلاح بھی کی، بعد ازاں ابو الوفاء نے اس کتاب پر
ایک شرح بھی لکھی اور دعویٰ کو براہین و ہندسہ سے
ثابت کیا، ابرخس کے بعد دیوفانتس (DIPHAN)
(TAS) یونانی عالم نے جبر و مقابلہ پر بارہ رسالے
لکھے جن کا ترجمہ عربی میں ہوا اور عربوں ہی کی بدولت
یورپ ان رسالجات سے آشنا ہوا اور اس نے
۱۶۲۵ء میں ان کا ترجمہ کیا،

عیسائی عالم جرجی زیدان اپنی تالیف "علوم العرب"
میں لکھتے ہیں کہ ان کے زمانہ میں

جب عربوں نے توغل کیا تو یونانیوں کے اصول میں بہت سے سقم پائے گئے جو ان کی باعتباری پر دال تھے، لامحالہ عربوں نے خود جبر و مقابلہ کے اصول بنائے، اور اس علم پر تالیفات کیں، ان میں سب سے مشہور کتاب ابو عبد اللہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی (المتوفی ۲۵۵ھ) کی ہے جو سلسلہء مین معہ انگریزی ترجمہ کے لندن میں چھپ کر شائع ہو گئی ہے، علامہ خوارزمی کے علاوہ ابوکامل ابن اسلم، ابو حنیفہ دینوری، ابو العباس سرخی وغیرہ نے بھی اس فن میں کتابیں لکھیں، اہل یورپ نے اپنی آخری اور موجودہ ترقی میں جبر و مقابلہ کو عربی سے لیا (علوم العرب) اسی سلسلہ میں عمر خیام کا جبر و مقابلہ بھی ذکر کے قابل ہے، یہ سلسلہء مین پیرس میں شائع ہوا ہے، اس کے علاوہ ابن بدراندیسی کی کتاب الجبر و المقابلہ جو ۹۱۶ء میں میڈرڈ (اسپین) سے چھپ کر شائع ہوئی ہے، قابل دید ہے، غرضیکہ خوارزمی نے تحصیل حل خطی اور درجی مساوات کے پیش کیے، کبھی مساوات کے حل بھی کبھی تراش سے پیدا کئے، دو درجی مساوات کے امتیادی حل نکالے، ابوکامل نے جبر و مقابلہ کے مقادیر کی ضرب و تقسیم اور علامت جذر

کی جمع و تفریق رائج کی، ابو جعفر الخازن نے کبھی مساوات کے حل کیے، عمر خیام نے مساوات کے عجیب و غریب اقسام مقرر کیے جنہیں صرف کبھی مساوات کی تیرہ^{۱۲} شکلیں تھیں اور سب کو حل کرنے کی کوشش کی گئی تھی (معارف نمبر ۲ جلد ۲۵)

جبریل
جبریل
جبرائیل

لفظہ و ضم اور کسر کیساتھ بلا ہمزه
 بغیر الف کے محض ہمزه اور یا کے ساتھ
 الف کے بعد ہمزه لاکر،

نام ہے فرشتہ مقرب اور مشہور کا (لغات کشوری) عبری زبان میں جبریل کے معنی قوۃ اللہ یا قدرت اللہ کے ہیں بعض کہتے ہیں کہ سریانی میں جبر بمعنی عبادہ اور ایل بمعنی اللہ کے ہیں، پس جبریل کے معنی عبد اللہ کے ہوئے، تفسیر اتقان (نوع ۷۹) میں عبد اللہ بن حارث سے روایت ہے کہ ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں اور ابی بن حاتم نے عبد العزیز بن محمد سے روایت کی ہے کہ جبریل کے معنی خادم اللہ کے ہیں علامہ ابن جنی کے نزدیک جبریل کی اصل گبرال تھی کثرت استعمال اور معرب بنائے جانے کی وجہ سے اس کی صورت بدل گئی (انتہی کلامہ،)

علامہ اسلام میں (۱) منقولین کے نزدیک جبریل اس فرشتہ

کانام ہے جو خدا اور خاصانِ خدا کے درمیان پیامبری کی خدمت انجام دیتا ہے، اور (۲) معقولین کہتے ہیں کہ حیرل سے مراد ملکہ نبوت ہے، یعنی وہ فطری قوت جو نبی میں قبولِ الہام و وحی کے متعلق پائی جاتی ہے،

کتب سابقہ میں حضرت جبریل کا تذکرہ مختلف حیثیتوں سے آیا ہے، چنانچہ کتاب دانیال رباب درس ۱۶ و باب ۹ و رس (۲۱) میں ہے کہ حضرت جبریل نے خواب کی تعبیر بتائی، اور انجیل لوقا (باب اول و رس ۱۹ و ۲۶) میں ہے کہ حضرت جبریل نے حضرت زکریا کی بیوی کے حاملہ ہونے کی بشارت دی اور پھر حضرت مریم کو بھی بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی،

تالمود میں (جو اسرائیلی فقہ کی کتاب ہے) جبریل کو ملک النار کہا ہے، اور رعد پر حکمرانی کرنا اور میون کا پکانا اس سے متعلق بتلایا ہے، علماء یہودیہ بھی سمجھتے تھے کہ حضرت جبریل بڑے زبان دان ہیں، اور بابل میں جو لوگوں کی زبانیں شتر قسم کی ہو گئی تھیں ان سب سے واقف تھے، حضرت یوسف کو وہ سب زبانیں انھوں نے سکھا دی تھیں، کلدانی اور سریانی زبانیں تو سوسے ان کے اور کوئی فرشتہ

کے قابض بھی ہیں اور ان ہی کی تحویل میں ان روحین رہتی ہیں، اسی سبب سے یہودی ان کو اپنا دشمن کہتے تھے اور دین محمدی کی تعلیم جو ان کے عقائد کے خلاف تھی اپنے دشمن کا یعنی جبریل کا فعل بتلاتے تھے، ان کے اس خیال فاسد کا ابطا

سورہ بقرہ پ اول، ع ۱۲، آیت ۹۳) میں کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے محمد (صلعم) گند کہ جو کوئی خدا کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا تو بے شک اللہ دشمن ہے کافرون کا (ماخوذ از تفسیر القرآن جلد اول)

حضرت جبریل کا نام قرآن مجید میں دو مقامات پر آیا ہے، اول سورہ بقرہ پ اول، ع ۱۲، آیت ۹۳) میں اور دوم سورہ تحریم پ ۲۸، ع اول، آیت ۴) میں، علاوہ ازیں سورہ بقرہ پ ۲، ع ۱۱، آیت ۸۱ و پ ۳، ع ۳۳، آیت ۲۵) و سورہ مائدہ (پ ۱، ع ۱۵، آیت ۱۰۹) اور سورہ نحل (پ ۱۴، ع ۱۵، آیت ۱۰۴) میں روح القدس سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک حضرت جبریل ہیں، علیٰ ہذا سورہ شعراء (پ ۱۹، ع ۱۱، آیت ۱۹۳) میں روح الامین او

حضرت جبریل کے لیے مستقل ہوئے ہیں،
کتب احادیث میں منقول ہے کہ بعثت سے قبل
آنحضرت صلعم غار حرا میں خلوت نشین رہتے اور تخت
کرتے تھے، ایک روز جب کہ حسب معمول آپ غار
حرا میں متکف تھے کہ ناگاہ ایک فرشتہ آپ کے
پاس آیا اور کہنے لگا کہ خداے تبارک و تعالیٰ نے
مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ خدا کے رسول
ہیں (تفسیر عمدۃ البیان جلد سوم ص ۵۲۹) محدثین
اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ فرشتہ جبریل تھا، جو
رسولوں کو وحی ربانی پہنچاتا رہتا ہے، چنانچہ آنحضرت
صلعم پر بھی یہی فرشتہ وحی لایا، اور پہلی وحی میں جو
ربیع الاول میں نازل ہوئی سورہ علق (پ ۱۲۰)
کی پہلی تین (بقولے پانچ) آیتیں حضرت جبریل نے
آنحضرت صلعم کو قرأت کرائیں، چھ ماہ بعد پھر ماہ رمضان
میں حضرت جبریل دوسری وحی لائے اور نزول
قرآن شروع ہوا (رحمۃ للعالمین) بارگاہ نبوی میں
حضرت جبریل کے آنے کا کوئی وقت معین نہیں تھا
صبح و شام، روز و شب، صلح و جنگ ہر وقت فیضان
الہی کا چشمہ بہتا رہتا تھا، اکثر حضرت جبریل حضرت
وحید کلبیؓ کی صورت میں جو نہایت حسین صحابی تھے
مجسم ہو کر آیا کرتے تھے، یہ ہیں وہ بیانات جو علماء

منقولین نے حضرت جبریل کے بارہ میں نقل کیں
علمائے معقولین کہتے ہیں کہ جبریل نام ہے اس
ملکہ نبوت کا جو خدا نے انبیاء میں ولایت کیا ہے،
شرعیات میں یہ ملکہ ناموس اکبر یا جبریل کے نام سے
تعبیر کیا گیا ہے، جبریل کوئی جداگانہ مخلوق متخصیص
نہیں ہے، بلکہ اس کا اطلاق ملکہ نبوت پر ہوا ہے،
جو آنحضرت صلعم میں فطری قوت تھی اور وہی قوت
مختلف صورتوں میں متشکل اور غیبی صداؤں کی صورت
میں سموع ہوتی تھی (تفسیر القرآن جلد اول) یہ
جبریل بقیعتین پہاڑ، اس کی جمع جبال آتی
حکمار کے نزدیک پیدائش کوستان کی صورت
یہ ہے کہ اصل میں یہ اجزائے خاک ہیں، ان میں جب
رطوبت پانی کی ملی اور حرارت آفتاب نے اثر کیا
تو آب و گل کے اجزاء میں آمیزش ہو کر بتدریج اس
میں لزوجت پیدا ہوئی اور مدتوں میں وہ بستہ
اور منعقد ہو کر پتھر ہو گئے (فلسفہ اسلام جلد اول)
سورہ نمل (پ ۲۰، ع ۷، آیت ۹۰) میں ہے کہ تو
پہاڑوں کو دیکھ کر گمان کرتا ہے کہ وہ مضبوط جھے
ہوئے ہیں، وہ تو بادل کی طرح اڑ رہے ہیں، یہ اللہ
کی کاریگری قابل دید ہے جس نے ہر شے کو خوب مضبوط
بنایا ہے (انتمی) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ

زمین کیساتھ حرکت کرتے ہیں (رمالہ نور الدین ص ۲۰۳)
 قرآن مجید میں مندرجہ ذیل پہاڑوں کے نام آئے ہیں
 (۱) مشواکرام جو مزلتہ میں ایک پہاڑ ہے (۲) احقاف
 جو ریگستانی پہاڑ ہیں حضرت موت اور عمان کے مابین،
 (۳) جودی، یہ سلسلہ پہاڑ کا موصل سے شام تک پھیلا
 ہوا ہے، (۴) ق، (تفسیر القان نوع ۷۹)
 جبل الرحمتہ، ایک پہاڑ کا نام ہے جو میدان عرفات
 میں واقع ہے،

جلیل، پہاڑوں کا فرشتہ، حیات القلوب مولفہ
 ملا محمد باقر میں اس کا ذکر ہے،

جبہ (ع) بالفتح پیشانی سجدہ میں پیشانی
 کا زمین پر رکھنا نہایت ضروری ہے، امام احمد کے نزدیک
 سجدہ میں ناک اور پیشانی دونوں زمین پر رکھنا
 واجب ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف ناک
 ہی پر سجدہ کرنا کافی ہے (تیسیر الباری ترجمہ صحیح بخاری
 کتاب الاذان ص ۱۱۱ حاشیہ) فقہار امامیہ کے نزدیک
 پیشانی اور ناک دونوں زمین پر رکھنا چاہیے (تحفۃ الموعود
 ۲) چاند کی منزلیں میں سے دسویں منزل کا نام

جبہ ہے، اور وہ چار ستارے بھی جو برج اسد
 کی پیشانی پر ہیں جبہ کہلاتے ہیں (غیاث اللغات)
 جیم (ع) بالفتح، وہ تختہ جو خارجہ لگے

ٹوٹی ہوئی ہڈی پر درستی کے واسطے باندھتے ہیں، اسکی
 جمع جبار آتی ہے،

حجف (ع) بفتح جیم و سکون حاء مملہ، لغوی
 معنی نقصان کرنے کے ہیں، لیکن اہل عروض کی اصطلاح
 میں فاعلان کو ضن کر کے فعلاتن کرنے اور پھر فعلات
 کو کہ فاصلہ صفری ہے ساقط کرنے کو حجف کہتے ہیں
 اس صورت میں "تن" باقی رہتا ہے اور "رفع" اسکی
 جگہ رکھتے ہیں، اس رکن کو جسمین حجف واقع ہوتا ہے
 محجوف کہتے ہیں،

حجفہ، موافقت میں سے ایک میقات کا نام حجفہ
 بھی ہے، اس مقام سے اہل شام حج کا احرام باندھتے
 ہیں، اہل مدینہ کو بھی حالت اضطرار میں حجفہ سے احرام
 باندھنے کی رخصت ہے، (دیکھو میقات)

حجم (ع) وہ آگ جو گڑھے میں روشن کی جائے،
 وہ آگ جو بہت تیز ہو اور جس کا شعلہ بہت بلند ہو جائے
 حجم کے معنی آگ کے شعلوں کی شدت کے ہیں اور
 اسی سے حجم ہے،

دوزخ کا چھٹا طبقہ حجم کہلاتا ہے، سورہ بقرہ
 اول ع ۴۴ آیت ۱۱۳ میں ہے "اور ہمیں سوال کیا
 جائیگا، آپسے (محمد صلعم) اصحاب حجم کی بابت" مفسرین لکھتے ہیں
 کہ حجم مشابہہ آگ کا ہے اور یہ دوزخ کا چھٹا طبقہ ہے

جَدَّ (ج) بالغ، تو بگرمی، نصیب، دادا نانا، اسکی جمع اجداد آتی ہے، جد و بالکسر کے معنی کوشش کے آتے ہیں، اور جد کے معنی بزرگی کے بھی آئے ہیں چنانچہ سورہ جن (پ ۲۹-ع ۱۰۱، آیت ۳) میں ہے کہ تحقیق شان یہ ہے کہ بلند ہے بزرگی (جد) پر درکار ہمارے کی، جد (یعنی دادا) کے حقوق از روئے کتب فقہین (الف) اگر باپ نے کوئی وصی مقرر نہ کیا ہو تو صغیر اولاد کے واسطے دادا بمنزلہ باپ کے ہے، (عین الہدایہ کتاب الوصایا ص ۸۳۵)

(ب) اگر موصی اپنے بیٹے کے مال کی نظارت کی وصیت باپ کے ہوتے ہوئے غیر کو کرے تو صحیح نہیں ہے یتیم کی ولایت اس کے دادا ہی سے متعلق ہوگی (جامع الجفری، کتاب وصایا)

(ج) دادا کو بیٹے کی صغیر اولاد کے نکاح کر دینے کا اختیار ہے، اور وصی کو یہ اختیار نہیں، لیکن تصرفات مالی میں دادا پر باپ کے وصی کو تقدیم ہوگی (عین الہدایہ کتاب الوصایا)

(د) آدمی پر واجب ہے کہ اپنے والدین اور اجداد و جدات کو نفقہ دے جب کہ وہ محتاج ہوں حالانکہ دین میں مخالف ہوں (عین الہدایہ جلد دوم ص ۲۴)

کی طرح دادا میت کے بھائیوں کو ورثہ سے محروم کر دیتا ہے یعنی باپ کی عدم موجودگی میں دادا باپ کی جگہ وارث ہوتا ہے اور جس طرح باپ کے ہوتے میت کے بھائی اس کے وارث نہیں ہوتے اسی طرح دادا کے ہوتے وہ اس کے وارث نہیں ہیں، یہ مذہب حضرت عائشہؓ ابن زبیر اور حسن بصری وغیرہم کا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ دادا بھائیوں کی طرح ساقط نہیں کرتا بلکہ وہ ان سے مقاسمہ کرتا ہے، یہ مذہب حضرت علیؓ رضی ابن مسعود اور زید بن ثابتؓ وغیرہم کا ہے (ماخوذ از زیلعی)

جُدْرَی (دع) بضم اول و سکون ثانی در ہے اہل دیار معروف، چچک، بچن کے جسم پر بڑی بڑی پھسیان مسور کے دانہ کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑی پیدا ہو جاتی ہیں جنکو عربی میں جدری اور فارسی میں چچک اور ہندی میں سیتلا کہتے ہیں، ان پھسیوں میں پیپ آتی ہے اور بخار بھی لازمی ہے، صراح میں جُدْرَی بضم اول و فتح ثانی لکھا ہے اور بضمین بھی آیا ہے،

جَدَّع (دع) بفتح جم و سکون وال، ناک، کان کاٹنا،

اہل عروض کے نزدیک رکن مفعولات کے دو

ہلات باقی رہ جاتا ہے اور اس کی جگہ فاع رکھ دیتے ہیں جس رکن میں جدع واقع ہو اس کو مجدوع کہتے ہیں، یہ زحاف بحر سریع اور منسرج اور مقضب میں آتا ہے (غیاث اللغات)

جدل (دع) مفتحتین (دائی جنگ) اس کی جمع جدول آتی ہے، لغت میں جدل کہتے ہیں سخت محاصمہ کو اور چونکہ رسی کے بل نہایت سخت ہوتے ہیں اس لیے جدل الجمل کہا جاتا ہے، باز کو بھی جدل اسٹیج سے کہتے ہیں کہ وہ قوت میں تمام پرندوں سے زیادہ شدید اور سخت ہوتا ہے،

اہل مناظر کی اصطلاح میں جدل اس بحث کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ سے کسی چیز کا ثابت کرنا یا باطل کرنا مقصود نہ ہو بلکہ مخالف کو لاجواب کر دینا مد نظر ہو، اسی سبب سے مذہبی امور میں مجادلہ کی مانعت ہے، سورہ مومن (پ ۲۴، ع ۴ - آیت ۳۷) میں ہے کہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں (یجادلون) بغیر اس کے کہ کوئی حجت آئی ہو، یہ بات اللہ اور مومنین کے نزدیک بڑی نازیبا ہے،

علم الجدل وہ علم ہے جس میں ان طریقوں سے بحث کی جاتی ہے جن کے ذریعہ سے نقص و ابرام دوسرے کے

کرنا ہے جس سے مخالفت پر الزام قائم کیا جاسکے (فلسفہ اسلام جلد اول)

تفسیر آقان (نوع ۷۸) میں ہے کہ علم جدل کی کئی نوعیں ہیں، مثلاً سیر اور تقسیم، قول بالموجب، تسلیم، اجمال، انتقال، مناقضہ اور تجارۃ الخصم، ان کی ترتیب ترتیب تہجی کے اعتبار سے درج کی گئی اور آئندہ درج ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ،

جدہ (دع) بالفتح وادی، نانی، جمع جدات آتی ہے اگر بچہ کی مان نہ ہو یعنی مان مری ہو یا اس نے دوسرا شوہر کر لیا ہو تو نانی یا پر نانی وغیرہ بچہ کی پرورش کی نیا حقدار ہیں، بمقابلہ دادمی کے، کیونکہ ان کو یہ ولایت ماؤن کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، (عین الہدایہ جلد دوم ص ۳۲۶)

جدہ صحیحہ کے واسطے چھٹا حصہ ہے خواہ ایک یا زیادہ ہوں، بشرطیکہ درجہ میں ثابتہ متجاوز نہ ہوں یعنی قرب میں باہم مقابل پڑیں و ساقط نہ ہوں، (عین الہدایہ جلد چہارم، کتاب الفرائض)

جدہ (دع) بالضم و دال مملہ مشدود مفتوح، ایک شہر کا نام ہے،

اصل میں سمندر یا بحر کا وہ حصہ جو خشکی سے ملا ہو

کہتے ہیں کہ جدہ مقام ولادت ہے جدہ بن حزم بن ریا
 کا اور اسی مناسبت سے یہ شہر جدہ کے نام سے موسوم
 ہوا (معجم البلدان للیاقوت الحموی، جلد ثالث) جدہ
 کا ساحل تمام ترکوستانی ہے، جمین جا بجا سرخ و سیاہ
 شاخ مرجان کی بکثرت موجود ہیں، اکثر جگہ سطح آب
 پر گہرے سرخ رنگ کی گھاس نظر آتی ہے جو مصری
 کنول کے مشابہ ہے، بادشاہ مصر کی تعمیر کردہ فضیل جو
 ۹۱۵ھ میں تعمیر ہوئی اس شہر کو احاطہ کئے ہوئے ہے،
 ۱۵۰۹ء
 جدہ صوبہ حجاز کا تجارتی مرکز ہے، یہاں زیادہ
 مرجان، سیپ، دانہ، تسبیح، عطر، مشکیزہ، چمڑا، جاکٹاز
 اور قالین وغیرہ فروخت ہوتے ہیں، شہر کی آبادی
 تخمیناً پچاس ہزار ہے، تقریباً دس ہزار اجنبی مسلمان
 ہیں جو زیادہ تر ایرانی، حضرمی، بخاری اور ہندوستانی
 ہیں، اہل فرنگ بھی ایک سو سے زائد موجود ہیں، تجارت
 انھیں لوگوں کے ہاتھ میں ہے،

قبرستان میں داخل ہوتے ہی ایک قبر نظر آتی
 ہے جو حضرت خوا کی قبر کے نام سے مشہور ہے یہ قبر نہایت
 طویل اور بظاہر ایک حوض کے مشابہ ہے، ایسا معلوم
 ہوتا ہے کہ اسلام سے قبل یہ مقام قبیلہ قضاعہ کا عبائگا
 تھا، جہاں انھوں نے پرستش کے لیے حضرت خوا کی

جدی (رج) بفتح اول و سکون وال مہملہ نبرقا
 (۲) نام ستارہ کا جو قریب قطب شمال کے ہے، ہوت
 میں اسی ستارہ کو قطب کہتے ہیں (۳) منطقة البرج
 میں سے دسویں برج کا نام جدی ہے، یہ برج ایک
 بزغالہ کی شکل کا ہے جو اٹھائیس ستاروں کے جمع ہوجانے
 سے بن گئی ہے یعنی اس کا نصف اوپر کا جسم پہاڑی
 بکرے کی شکل کا ہے اور نیچے کا جسم مچھلی کے پچھلے جسم
 کے طور پر ہے، اس کے سر اور ہاتھ مغرب کی طرف
 ہیں اور پشت شمال کی طرف ہے، ستاروں کے اس
 مجموعہ میں سے تین ستارے راس الجدی ۵
 ذنب الجدی و سعد ناکستہ زیادہ مشہور
 ہیں، ان اٹھائیس ستاروں میں سے چار قدر سوم
 میں ہیں، ان میں سے ایک راس الجدی ہے اور نو
 ستارے قدر چہارم میں اور نو قدر پنجم میں اور چھ
 قدر ششم میں ہیں (مطلع العلوم)

اصطلاح علم ہیئت میں جدی وہ دائرہ ہے جو
 ساڑھے تین درجہ خط استوا کے جنوب کی طرف قوس
 کیا گیا ہے اور جب سورج خط جدی کے مقابل
 پہنچتا ہے تو جنوبی حصہ میں (۲۲ دسمبر کو) سب سے
 بڑا دن ہوتا ہے، اور شمالی حصہ میں جو اس وقت

حیوانہ حیوان میں ہے کہ عرب بولتے ہیں، تغذیہ
 بالجدی قبل ان تمشی بک (کہا تو قبل اس کے کہ وہ
 شام کو پھرے) اور مراد اس سے ہوشیاری یعنی
 جدی یعنی بکرے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر اولاد سے
 متعلق ہے۔ پس جس شخص نے ذبح شدہ بکرے کو دیکھا
 تو اس کا اثر کامرے کا، پختہ جدی کا کھانا مذکر اولاد کے
 امرنے پر دلالت کرتا ہے، اگر اس میں سے دست کا
 گوشت کھایا ہے تو ہلاکت سے نجات پائی اور اگر بائیں
 پہلو کا گوشت کھایا ہے تو وہ دلالت کرتا ہے، رنج
 و غم پر (انتہی کلام)

جذب (ع) جم مفتوح و ذال معجمہ،
 اہل عروض کے نزدیک زحاف کی ایک قسم ہے
 رکن کے آخر سے و تد مجموع کے گرانے کو جذب کہتے ہیں
 پس "مستفعلن" سے "مستف" اور "مستفعلن" سے "مستفا"
 اور "فاعلن" سے "فا" باقی رہتا ہے اور ان کی جگہ
 فعلن (بکون عین) اور فعلن (بکسر عین) اور "رفع"
 رکھتے ہیں جس رکن میں یہ زحاف ہو اس کو جذب
 (بفتح الف و جیم) کہتے ہیں اور یہ زحاف بحر سبط کا
 رجز اور متدارک میں بہت آتا ہے اور باقی بحر میں
 کم (ترجمہ حقائق البلاغت)

مجموعہ لغت و معانی

جذام کا سبب فساد خون اور احتراق اخلاط ہے
 کہ تغذیہ بدن سے خارج ہو جاتا ہے، اعضاء کی مہیت
 اس مرض میں فاسد ہو جاتی ہے، اس مرض کا خاصہ
 ہے کہ منہ مثل شیر کے پھولا ہوا ہو جاتا ہے اور ان
 گول ہو جاتی ہیں، اسی واسطے اس مرض کو داء گول
 بھی کہتے ہیں،

جذب (ع) بالفتح، کھینچنا، کشش کرنا،
 اہل سلوک کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا بندہ کو اپنی
 طرف کھینچنا جذب کہلاتا ہے رکشاف اصطلاحات
 الفنون

علم مہیت میں وہ قوت جو اشیاء کو میل مرکزی
 کی طرف کھینچتی ہے، جذب کہلاتی ہے، (ترجمہ
 مطلع العلوم)
جذبہ (ع) بالفتح، ایک بار کھینچنا، دل کا جوش
 اس کی جمع جذبات آتی ہے،
 کسی بات یا خیال کے احساس سے نفس کو جو حرکت
 از قبیل انبساط و انقباض لاحق ہوتی ہے، اس کو جذبہ
 کہتے ہیں،

اصطلاح تصوف میں جذبہ کہتے ہیں حق تعالیٰ
 کا بندہ کو اپنے طرف کھینچنے کو، یعنی عبد بلا سعی و تکلیف
 محض اپنے رب سے ملنے کے لیے

کی طرف کھینچ جائے (کنوز اسرار القدم) غرضکہ جذبہ
وجذبہ اہل تصوف کے نزدیک مراد اور ہم معنی ہیں

نفسیاتی نقطہ نگاہ سے جذبات اُن الہامات
فطری کا نتیجہ ہیں جن کا تعلق استنار یا اشیار سے ہوتا ہے
اور ان کے اثرات عارضی ہوتے ہیں ہماری فطرت
کے عناصر تزکیہ میں جذبات کی حیثیت غیر استدلالی ہے
یعنی یہ کہ استدلال اور تعقل سے ان کو کوئی علاقہ نہیں
ہوتا، لیکن جذبات کا غیر عقلی ہونا ان کے مخالف عقل
ہونے کو مستلزم نہیں ہے، (نفسیات ترغیب ص ۲۳)

جذر (ع) بالفتح (و بالکسر) اول و سکون
ثانی، اصل ہر چیز کی، (۲) جڑ سے اکھڑنا،

علم حساب میں جس عدد کو اسی عدد سے ضرب
کرین تو مفرد کو جذر اور حاصل ضرب کو مجذور
کہتے ہیں، (کشاف اصطلاحات الفنون)

جذع، (ع) بفتح تین، بیل اور گھوڑا جو تیسرے
سال میں ہوا، اونٹ جو پانچویں برس میں ہو، بکری
جو بچہ دوسرے برس میں ہو، جذع کہلاتے ہیں اونٹوں
پر نصاب زکوٰۃ اگر ان کی تعداد ایک سو سے لیکر
اکھتر ہو (فقہاء امامیہ کے نزدیک، اکسٹھ سے پچھتر
تک ہو) تو ایک جذع یعنی خیرالہ اوٹنی ہے (دیکھو
نصاب)

جبر (ع) بالفتح و تشدید راء مملہ (۱) کھینچنا، (۲)
گناہ کرنا (۳) کسی کلمہ کو زبردینا (۴) پہاڑ کا دامن،
(۵) ٹھیکریاں،

فقہاء امامیہ نے تعزیر کے لیے جو سزائیں مقرر کی
ہیں ان میں جبر یعنی ملزم کو عدالت کے دروازہ تک
کھینچنا بھی ہے،

جبر ثقیل (ع) بھاری چیزوں کا کھینچنا،
جس علم کے ذریعہ سے نہایت بھاری بوجھ کو تھوڑے

زور اور قوت سے اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ
کھینچ لیتے یا اشیاء عظیم المقدار کو آسانی داب کرکے
سی کر لیتے ہیں علم جبر ثقیل کہتے ہیں حکماء نے ان کو
کو جکاسرا انجام دینا انسانی طاقت سے خارج ہے،
سہل اور آسان کرنے کے لیے پانچ آئے ایجاد کئے
ہیں جن کے نام (۱) محور (۲) مغل (۳) بکرہ (۴) بولب
(۵) سفین ہیں (ماخوذ از مطلع العلوم)

جراحی، (ع) بالکسر، زخم، گھاؤ،
اگر زخم گوشت تک پہنچ جائے تو جراحی ہے اور
اگر اس میں پیپ پڑ جائے تو قسحہ کہلاتا ہے،
(کشاف اصطلاحات الفنون) اور جو زخم سر اور چہرہ
پر ہو اس کو شجہ کہتے ہیں (عین الہدایہ جلد چارم ص ۴۱)
اطباء کے نزدیک تازہ زخم کو جراحی کہتے ہیں۔

تا وقتیکہ ریم نہ پڑے، بعضوں کا قول ہے کہ جراحت
تین دن کے زخم کو کہیں گے خواہ اس میں سپ پڑ
یا نہ پڑے،

جرا د (ع) بالفتح، ٹڈی، ٹخ، اس لفظ کا و
جرا دہ آتا ہے، جو ماخوذ ہے جرد سے جس کے معنی یک
چیز کو دوسری چیز سے رگڑنے اور کریدنے سے حاصل
کرنا ہیں، اہل عرب بولتے ہیں ثوب جرد یعنی صاف
کپڑا، یہ لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، چنانچہ سورہ
نمر (پ، ۲، ع اول آیت)، میں ہے کہ قبروں سے
سب نکلیں گے گویا وہ ٹڈی (جرا د) ہیں منتشر،

واضح رہے کہ ٹڈیاں جب بیضہ سے نکلتی ہیں تو
دبی اور جب ان کے پر نکل آتے ہیں تو غوغاء
(جس کا واحد غوغاء ہے) اور جب ان میں رنگ ظاہر
ہوتے اور مذکر و مؤنث سیاہ ہو جاتے ہیں تو جرد

کہلاتی ہیں، جرد کا کھانا شرعاً جائز ہے، اگر خواب میں
دیکھا کہ جرد کو پکڑ کر کسی ہنڈیا میں بند کیا تو اس کی تعبیر
دراہم اور دنانیر کا حاصل ہونا ہے (ترجمہ حیوۃ الحیوان)

فقہاء امامیہ کے نزدیک صرف وہ ٹڈیاں جائز ہیں
جو زندہ پکڑی جاویں، البتہ زندہ پکڑنے والے کا سنا
ہونا اور بسم اللہ کننا شرط نہیں، ان ٹڈیوں کا جوڑا
کے قابل نہ ہوں کھانا حلال نہیں (جامع عباسی مستطیل)

جرب (ع) بفتح، خارش مع پھسیوں کے
اصل میں جرب اس خارش کو کہتے ہیں جو پھسیوں
کے ساتھ ہو، کبھی کبھی ان پھسیوں سے سپ بھی نکلتی
ہے، جرب کی دو قسمیں ہیں خشک و تر اگر خشک ہو تو
اسکو جرب یا بس کہتے ہیں اور اگر تر ہو اور رقیق
سپ اس سے نکلے تو اس کو جرب رطب بولتے
ہیں،

خارش اور جرب میں یہ فرق ہے کہ خارش میں
پھسیاں نہیں ہوتیں، لیکن جرب میں ان کا ہونا
ضروری ہے،

جرب العین سے مراد وہ خارش ہے جو رو
چشم میں ہو، اس کی چار قسمیں ہیں لیکن آنکھ سے ہر وقت
پانی بہتا رہنا ان سب انواع کے لیے لازم ہے،

جرب الکلبہ سے مراد وہ چھوٹی پھسیاں ہیں
جو گردہ میں پیدا ہوتی ہیں، (ماخوذ از کشف
اصطلاحات الفنون)

جرح (ع) بضم، زخم، جرح ماخوذ ہے عربی
مقولہ "جرح الشاہد" سے جو ایسے موقع پر بولا جاتا
ہے، جب کوئی زخم پہنچے، اسکی جمع جروح اور جراح آتی
ہے، فقہاء کی اصطلاح میں گواہان سے بغرض حق رسی سوائے
کے جوابات حاصل کرنا جرح کہلاتا ہے،

محدثین کی اصطلاح میں راوی کے عیب ظاہر کرنے کو جرح
اور اس پر سے اعتراض دفع کرنے کو تعدیل کہتے ہیں،
جرح مجرد، سے مراد وہ اظہارِ فسق ہے جو حق اللہ
و حق العباد سے خالی ہو، علامہ قسائی کہتے ہیں کہ جرح
مجرد وہ ہے جس پر دفعِ خصومت مشہود علیہ سے مرتب
ہو، فتح القدیر میں ہے کہ جرح مجرد کی شہادت دو
وجوہات سے مقبول نہیں، اولاً گواہی مقبول ہوتی
ہے حکم کے واسطے تو ضرور ہے کہ مشہود بہ تحت حکم
میں داخل ہو، اور فسق تحت حکم میں داخل نہیں ہے،
ثانیاً مجرد اس گواہی کے شاہد فاسق ہو جاتا ہے،
(غایۃ الاوطار جلد سوم ص ۳۰۴)

جرس (ج) بالفتح (رو بالکسر) اول وسکون
سین مہملہ، گھنٹہ کی آواز، گھڑیاں،

اصطلاح تصوف میں الشرجل شانہ کے خطا
کا خفیہ طور پر ایک تھوڑے قدر کے ساتھ دل پرواؤ
ہونا جرس کہلاتا ہے (تذکرۃ السلوک مصطلحات
صوفیہ)

جرم (ج) بالضم وسکون راء مہملہ ایک
گھونٹ، وہ مقدار پانی وغیرہ کی جو ایک بارگی
ایک دم میں پی لی جاوے،

اصطلاح تصوف میں جرم سے مراد وہ اسرار

مقامات میں جو سالک سے راہِ سلوک میں پوشیدہ رہتا
ہیں (کشاف اصطلاحات الفنون)
حرف (ح) بضمین، وہ گدھا جس میں پانی
جمع ہو، فارسی میں اسکو آب گیر کہتے ہیں، حرف اصل
ہیں واوی یا نہر کی جانب کا وہ پھیلا حصہ ہے جسے
سیل بہا لے جاتا ہے، اور اس کا اوپر کا حصہ آگے
بڑھا ہوا رہتا ہے پھر جب وہ اوپر کا حصہ پھٹ
جائے تو اسے ہار کہا جاتا ہے،

جرت ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے
تین میل کے فاصلہ پر شام کی سمت واقع ہے، غزوہ
موتہ (۶۲۵ء) کی مہم پر جب لشکر روانہ کیا گیا تو
اس کا جائزہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر لیا تھا،
جرم (ج) بالکسر تن، جثہ،

اس لفظ کا اطلاق علویات اور سفلیات دونوں پر
ہوتا ہے مثلاً جرم قمر، جرم کوہ (غیاث اللغات)
جرم (ج) بالضم، سخت گناہ جرم کے اصل معنی
قطع کرنے کے ہیں، چنانچہ درخت کے کاٹنے پر بولا جاتا
ہے۔ "شجرۃ جرمیہ" یعنی کٹے ہوئے درخت چونکہ
سخت گناہ بندہ کا اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کویتا ہے اس لیے
جرم کہلاتا ہے، قرآن مجید میں اجراہ اور مجرہ

کا اطلاق سخت گناہوں پر ہوا ہے،

جرہم نام ہے مین کے ایک قبیلہ کا جو مکہ منظر کے قریب رہا کرتا تھا، اسی قبیلہ میں حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم کی شادی ہوئی تھی، بنی جرہم خانہ کعبہ کے متولی بھی رہ چکے ہیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر دوسری بار اسی قبیلہ کے لوگوں نے کی تھی،

ظہور اسلام کے وقت جرہم کی جمعیت باقی نہ تھی صرف منتشر افراد رہ گئے تھے، چنانچہ عبید بن شریہ جرہمی نام ایک بزرگ اس زمانہ میں مین میں موجود تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ان کا ایمان لانا بتلایا جاتا ہے،

جرہم (مغرب) گزیک کا مغرب ہے، وہ آج جس سے زمین کی پیمائش کی جاتی ہے جرہم کہلاتا ہے، جرہم عبارت ہے ہشت در ہشت گز یعنی ساٹھ گز طول میں اور ساٹھ گز عرض میں کسری کے گز سے،

حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں عراق کی پیمائش جرہم کے ذریعہ کی گئی اور حضرت عثمان بن حنیف اور حضرت حذیفہ بن یمان کی سفارش پر حسب ذیل شرح لگان مقرر ہوئی،

انگور فی جرہم ۱۰ درہم یعنی ہر ایک کھداری سالانہ نخلستان ۵ درہم (یعنی ہر ایک کھداری سالانہ)

نیشکر فی جرہم ۶ درہم یعنی (یعنی ہر ایک سالانہ گندم ۴ " " " " (۸ درہم) جو ۲ " " " " (۸ درہم) ہندوستان میں مسافت زمین بیگہ کے حساب سے ہوتی ہے اور ہر بیگہ ساٹھ گز قطعی طول میں اور اسی قدر عرض میں ہوتا ہے، قطعی گز کسری گز سے تھائی زیادہ ہے، اس حساب سے ایک جرہم پون بیگہ پختہ کے برابر ہوتی،

جرز (رج) بالفتح و سکون زائے معجمہ کا ثناء اہل عروض کے نزدیک شعر میں سے ضرب یا عروض (مصرعہ اول کا جزو آخر) کا حذف کرنا جزو کملتاً ہے، جس بیت میں جزو واقع ہو اس کو مجز و کہتے ہیں، عنوان الشرف میں ہے کہ مجز وہ بیت ہے جس میں ضرب یا عروض کا حذف ہو لیکن رسالہ قطب الدین سرخی میں ہے کہ مجز وہ شعر ہے جس میں سے تین جزو نکالے جائیں، یہ صرف مسدس میں ہوتا ہے (رکشاف اصطلاحات الفنون)

جزو، (رج) بالضم، پارہ و ٹکڑا،

محدثین کے نزدیک جزو وہ کتاب ہے جس میں

شخص واحد کی روایت کردہ احادیث جمع ہوں،

جزو ہوتے ہیں جنہیں سے ہر ایک کو **جزء** کہتے ہیں،
 منجہن کی اصطلاح میں جز سے مراد **جزء الاجتماع**
 و **جزء الاستقبال** ہے، شرح زینح الیٰ گئی میں
 ہے کہ **جزء الاجتماع** سے مراد وہ درجہ ہے جس میں
 اجتماع ہوا اور **جزء الاستقبال** سے مراد وہ درجہ ہے
 جہاں استقبال کے وقت اگر رات ہے تو قمر ہوا اور اگر دن
 ہے تو آفتاب ہو، اگر رات کے ابتدائی یا انتہائی حصہ میں
 استقبال ہو تو وہ جز، جو افق مشرق سے اقرب ہو معتبر
 ہوتا ہے (دکشاف اصطلاحات الفنون ۱۰)

جزاء (مع) بالفتح و تخفیف الزائے معجمہ مفتوحہ،
 لغوی معنی پاداش اور بدلہ کے ہیں، مفردات رغب
 میں ہے کہ جزاء کے اہلی معنی "کام آنا" ہیں اور کافی ہونا
 نحو یوں کی اصطلاح میں جزاء وہ جملہ ہے جو دوسرے
 جملہ پر جس کو تنسیط کہتے ہیں متعلق ہوتا ہے،

جزاف (معرب) بالحرکات ثلاثہ لیکن بالضم
 زیادہ فصیح ہے، گداز کا معرب ہے جس کے معنی اخذ
 (یعنی لینے کے ہیں)،

حکما کی اصطلاح میں جزاف کا اطلاق عموماً ان
 افعال پر ہوتا ہے جو حالت غیر شعوری میں صادر ہوں،
 ان افعال کا مبداء شوق یا طبیعت (مثلاً تنفس) یا مزاج
 (مثلاً مریض کی حرکات) یا عادت (مثلاً دارھی کیساتھ

بازی کرنا) ہوتا ہے، کبھی کبھی جزاف کا اطلاق حالت
 شعوری پر بھی کیا گیا ہے (دکشاف اصطلاحات الفنون)
جزالت (مع) بالفتح محکم و استواری،

بلغار کے نزدیک جزالت ایسا کلام ہے جو الفاظ فصیح
 ترکیب عالی اور معنی بدیع رکھتا ہو، اور ایک کلمہ کے
 بعد دوسرا کلمہ ایسا محکم ہو کہ جس کے علیحدہ کرنے پر ترکیب
 کی لطافت زائل ہو جائے (دکشاف اصطلاحات الفنون)

جزر (مع) بالفتح اول و سکون ثانی، قطع کرنا،
 (۲) اونٹ کی قربانی کرنا اور اس کی کھال کھینچنا،
 (۳) پانی کا کم ہونا، جزر خلاف ہے مد کے جس
 معنی پانی بڑھنے کے ہیں،

اہل قرأت کے نزدیک حرف کو پڑھنے میں کھینچنا
 جزر کہلاتا ہے،

مد و جزر، پانی کا بڑھنا اور کم ہونا،
 ماہتاب کی کشش سے جو وہ آب محیط پر کرتا ہے
 مد و جزر پیدا ہوتے ہیں، جب چاند مین نور کی زیادتی
 ہوتی ہے تو دریا کے پانی میں زیادتی محسوس ہوتی
 ہے جس کو مد کہتے ہیں اور جب نور ماہتاب میں
 نقصان ہونے لگتا ہے تو دریا کا پانی کم ہو جاتا ہے جس
 کو جزر کہتے ہیں (فلسفہ اسلام جلد اول)
 مد و جزر کی پیدائش نتیجہ ہے اسی قوت کا جو پانی

کو برساتی اور پھر اس کو سمندر میں پہنچاتی ہے، یہ وہی کششِ نقل ہے جس کے باعث کل اجسام ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں لیکن فرق صرف اس قدر ہے کہ پانی برساتے کی صورت میں زمین پانی کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے، اور مد و جزر میں چاند اور سورج خصوصاً چاند پانی کو اوپر کھینچتا ہے،

جزع (ع) بالفتح، حزن، غم، جزع کے

اصل معنی رستی کا درمیان سے کاٹ دینا ہیں، چونکہ حزن و غم انسان کو اپنے سامنے کی چیز سے پھیر دیتے اور اس کو اس سامنے والی چیز سے کاٹ دیتے ہیں اس لیے ان پر جزع کا اطلاق ہوتا ہے،

واضح رہے کہ حزن اور صبر جمع ہو سکتے ہیں مگر جزع اور صبر کا اجتماع غیر ممکن ہے (بیان القرآن نمبر ۱۶۸۹)

جزم (ع) بالفتح اول و سکون ثانی، قطع کرنا، (۲) وہ ارادہ جس سے آدمی نہ پھرے، (۳) کبھی بمعنی یقین کے بھی آتا ہے،

اصطلاح قرأت میں حرف ساکن کو جزم کہتے ہیں **جزو (ع)** بالفتح اول و سکون ثانی، حصہ ٹکڑا

عرف میں قرآن مجید کا تسوان حصہ یعنی ایک پارہ جزو کہلاتا ہے، قرآن مجید کو تیس جزو میں اس لیے تقسیم کیا گیا ہے کہ تلاوت میں آسانی ہو اور ختم ایک

میں ہو جائے (بخاری، باب فی کم یقرأ القرآن) زمانہ سلف میں عبارت قرآن کا حوالہ زیادہ تر جزو کے ذریعہ دیا جاتا تھا، آیتوں اور سورتوں کا استعمال اس سلسلہ میں بہت کم ہوا ہے،

جزو لا تجزئ، وہ چیز جو انتہائے باریکی اور چھوٹے ہونے کے سبب اس قابل نہ ہو کہ دو یا تین جگہ اس کو تقسیم کر سکیں، (دیکھو جو ہر فرد)

جزئیت (ع) چھوٹا ہونا،

حکماء اور منطقین کی اصطلاح میں جزئیت کا اطلاق

کئی معنوں پر ہوتا ہے (۱) وہ مفہوم جو کسی خاص چیز پر دلالت کرے اور اس میں شرکت یا کثرت کو عقل جائز نہ رکھے، پس وہ اسم جو ایک ہی معنی میں ایک ہی

شے پر اطلاق کرتا ہے طرف جزئی یا حد

جزئی کہلاتا ہے، اور ایسے اسم کو خاتۃ اسم کہتے ہیں، بعض اسماء ایک سے زیادہ اشخاص کے نام ہوتے ہیں، لیکن باوجود اس کے بھی وہ علم کہلاتے

ہیں، کیونکہ یہ نام دو چیزوں پر اطلاق نہیں کرتے

جب کسی اسم نکرہ کو صرف اشارہ سے مخصوص کر دیں

تو وہ طرف جزئی کے حکم میں آجاوے گا،

اسی طرح جب کسی اسم کے ساتھ کوئی خصوصیت ایسی

بڑھادی جائے کہ وہ اس کے معنی کو محدود کر دے

تو وہ بھی طرف جزئی ہے، (۲) وہ مفہوم جو اس
 شے کی تمام مقدار کو ظاہر کرے جو دنیا میں موجود ہے،
 جزئی یا معروف کہلاتا ہے، اگر مقدار کے ساتھ
 کچھ حصہ پر بھی ولالت کرے تو کلی یا نکرہ ہے،
 (۳) اگر موضوع کے کسی جزو کے متعلق کوئی انکار یا قرا
 کیا جائے تو وہ قضیہ جزئیہ ہے، شریطی
 میں سے شریطہ مخصوصہ و قسم کا ہوتا ہے ایک
 مخصوص جزئیہ دوسرا محصورہ کلیہ ان میں سے
 شریطہ مخصوصہ جزئیہ یہ ہے کہ بعض حالتوں
 میں دو نسبتوں کا اتصال یا انفصال ہو جیسے کبھی
 ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ایک چیز جائدار ہو تو آدمی
 بھی ہو (۴) ایسے علوم جن کا موضوع نہایت ہی خاص
 ہو مثلاً علم طب جو مخصوص اور جزئی موضوع رکھتا ہو
 بہ نسبت علم طبیعیات کے (۵) چھوٹے چھوٹے افلاک
 جنہے افلاک کلیہ بنتے ہیں، (۶) ماخوذ از کشف اصطلاحات
 الفنون

جزیرۃ العرب جس کو بلاد العرب

اور عربیستان بھی کہتے ہیں، اس خطہ ملک کا نام
 ہے جو بحر احمر کے مشرق کی طرف واقع ہے اور خلیج
 فارس تک منتهی ہوتا ہے، یہ خطہ یورپ اور ایشیا
 و افریقہ کے وسط میں واقع ہے گویا دنیا سے قدیم

کے لیے جزیرۃ العرب بمنزلہ قلب کے ہے،
 عربی میں جزیرہ اس قطعہ زمین کو کہتے ہیں جو پانی
 سے گھرا ہوا ہو اور وہ ایک جریب سے دس فرسخ تک
 کا ہوتا ہے، لہذا عرب کی زمین جو اب جزیرۃ عرب کے
 نام سے موسوم ہے، وہ بہت سے جزائر سے مرکب سمجھی
 جاتی ہے، علامہ ابن کلیبی لکھتے ہیں کہ عدن سے عراق
 تک طول میں اور جدہ سے اس کے بحری قرب و جوار
 کے شام تک عرض میں جزیرۃ العرب ہے، قاموس
 میں لکھا ہے کہ جس قطعہ زمین کو بحر ہند، شام، اور وجہ
 و فرات احاطہ کئے ہوئے ہے جزیرۃ العرب ہے یا یونان
 سمجھو کہ جدہ سے اطراف شام تک طولا اور جدہ سے
 عراق تک عرضاً جو زمین ہے وہ جزیرۃ العرب ہے،
 احادیث میں جزیرۃ العرب سے خالص عرب یعنی حجاز
 یمن، حضرموت، عمان، بحرین، نجد، یامہ وغیرہ عربی
 صوبے مراد ہیں جو غیر مسلم کے استیلاء، تسلط اور
 فرمانروائی سے آزاد رہنے چاہئیں،

لفظ عرب سب سے پہلے ستھ ق م میں ملکہ سبا
 کے سلسلہ سے حضرت سلیمان کے عہد میں شہرت پذیر
 ہوتا ہے (سفر الملوک، باب ۱۵) پھر اس کے بعد
 عام طور سے اس کا استعمال یونانی اور رومانی تاریخوں
 میں نظر آتا ہے، اسیریا کے کتبات میں سنہ ق م

میں عرب کا نام عربی لیا گیا ہے، قبل اسلام یہ لفظ پورے
ملک کو جوین سے شام تک وسیع ہے محیط تھا (ارض
القرآن جلد اول ص ۵۹)

عرب صحیح طور سے دو حصوں میں منقسم ہو سکتا تھا
ایک عرب الحجاز یعنی کوہستانی عرب جو خاکانے
سوئیس سے لیکر بحر احمر اور بحر عرب تک پھیل رہا ہے،
دوسرا عرب الوادی یعنی عرب کا مشرقی حصہ۔
لیکن بطلیموس نے عرب کو تین حصوں میں منقسم کیا تھا،
(۱) عرب الحجاز یعنی پھر بلا عرب جمین تمام غربی شمالی
حصہ شامل تھا، (۲) عرب المعموس یعنی عرب آباد
جو غربی اور جنوبی کنارہ کو شامل کئے ہوئے تھا، (۳)
عرب الوادی یعنی ریگستانی عرب جمین تمام اندرونی
حصہ جو اچھی طرح معلوم نہ تھا داخل ہے، مگر بطلیموس
کی اس تقسیم کی کوئی معتبر سند نہیں (خطبات احمدیہ،
المخطبۃ الاولیٰ)

عرب میں آباد ہونے والی قومیں تین ناموں سے
موسوم ہیں (۱) عرب البائدا یعنی صحرائی عرب
(۲) عرب العاربه یعنی قدیمی عرب (۳) عرب
المستعربہ یعنی پردیسی عرب، ہم ان تینوں کے
مختصر حالات حوالہ تسلیم کرتے ہیں،

(۱) عرب البائدا، نہایت ہی قدم عرب

بین سین سے بعض قبائل کے نام اور ان کے بل حال
صرف روایات کی بنا پر زندہ ہیں ان میں سے بعض
قبائل کی عبرت انگیز معدومیت کا خاکہ قرآن مجید میں
بھی پیش کیا گیا ہے، عاد، ثمود، جدیس اور ظم وہ قومیں
ہیں جنہوں نے ناصی شہرت حاصل کی تھی، ان قوموں کا
شجرہ تیسری یا چوتھی پشت میں سام بن نوح پرنتی ہوتا ہے،
(۲) عرب العاربه یعنی اصلی عرب جو یقطان
(قحطان) بن عسیر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح
کی اولاد میں سے ہیں، بعض مورخین کہتے ہیں کہ عرب البائدا
اور عرب العاربه دونوں یقطان کی اولاد ہیں، ان
کی تحقیق میں عرب صرف دو بڑی قوموں میں منقسم
یعنی عرب العاربه و عرب المستعربہ، یقطان کے
بارہ میں یہ امر پایہ تحقیق کو پہنچ گیا ہے کہ حضرت موسیٰ
کی کتب خمسہ کا یقطان اور یونانی انجیلوں کا قحطان اور
عربوں کا قحطان ایک ہی مسمیٰ کے کئی نام ہیں،

عرب العاربه کی تقسیم، یہودیوں کی تقسیم اسباط سے
بہت مشابہ ہے، ابتدا ہی میں انہوں نے اپنے خاندانی
امتیاز کو قائم رکھنے میں نہایت جدوجہد سے کام لیا،
جس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ سیاسی حیثیت سے کسی زمانہ
میں بھی یہ قبائل ایک پرچم کے نیچے جمع نہیں ہوئے،
اور بعثت نبوی سے قبل کا ملک ایک معزز کارزار

بنا ہوا تھا، لیکن اس تفرق و انتشار سے یہ فائدہ ضرور پہنچا کہ علم الانساب کی بنیاد پڑ گئی جو واحد ذریعہ ہے ان حالات کے معلوم کرنے کا جویر قدامت نے اپنا تاریک پردہ ڈال رکھا ہے،

(۳) عرب المستعرب یعنی پردیسی عرب، ان پردیسی عربوں کے تمام قبیلے ایک ہی اصل سے نکلے ہیں اور ان سب کا نسب تریح بن ناحور بن ساروغ بن اعراب بن فالخ بن عبیر بن شالخ بن ارخشد بن سام بن نوح تک پہنچتا ہے، تریح کی اولاد جو عرب میں آباد ہوئی، پانچ شاخوں میں منقسم تھی جن کے نام یہ ہیں:-

(اول) اسمعیلی یا بنی اسمعیل (سفر تکوین باب ۱۱ اور ۲۸-باب ۱۶ اور ۱۵) (دوم) ابراہیمی یا بنی قحطریہ (سفر تکوین باب ۱۱ اور ۲۸ و باب ۲۵ و ۲۴) (سوم) ادومی یا بنی عیسو (سفر تکوین باب ۱۱ اور ۲۸ و باب ۲۱ اور ۳ و باب ۲۵ و ۲۵) (چہارم) ناحوری یا بنی ناحور (سفر تکوین باب ۱۱ اور ۲۸-۲۹) (پنجم) ہارانی یا بنی ہاران (سفر تکوین باب ۱۱ اور ۲۸-۲۹ و باب ۱۹ اور ۳۰ و ۲۸)

ان قبائل ختمہ میں سے ہم صرف بنی اسمعیل کے حالات کسی قدر وضاحت سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ فاران جہان سے ربانی ہدایت کے چمکنے

کی پیشین گوئی توریت مقدس میں کی گئی ہے وہی خط ہے جہان اسمعیلی آباد تھے یعنی حجاز اور بالخصوص مکہ، (دیکھو فاران) حضرت اسمعیلؑ اس خطہ ملک میں کس طرح پہنچے اور ان کی جلاوطنی کے اسباب کیا تھے، ہم ان کی محل تشریح لفظ اسمعیلؑ کے تحت میں کر آئے ہیں اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس طرح حضرت اسمعیلؑ اس مقام پر آئے جہاں اب مکہ معظمہ ہے (دیکھو اسمعیلؑ) اس لیے اعادہ غیر ضروری سمجھا جاتا ہے، اور سلسلہ کو حضرت اسمعیلؑ کے اس خطہ ملک میں رجوع بعدہ حجاز کملایا، آباد ہونے کے بعد ان کی شادی کے ذکر سے شروع کرتے ہیں،

صاحب خطبات احمدیہ حضرت اسمعیلؑ کی بیویوں کے متعلق جنکا ذکر قدرے اختلاف کیساتھ توریت مقدس اور صحیح بخاری میں ہے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت اسمعیلؑ کی پہلی بیوی ایک مصری خاتون معلوم ہوتی ہیں اور دوسری بیوی قبیلہ جرہم میں سے تھیں اور یہی وہ خاتون ہیں جن کے بطن سے حضرت اسمعیلؑ کے بارہ بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں، (۱) نیالوت (۲) قیدار (۳) اوییل (۴) مبسام، (۵) مشامع (۶) دوماہ (۷) مسا (۸) حدر (۹) تیما، (۱۰) یطو (۱۱) ناقیش (۱۲) قیدماہ

تمام قومی روایات سے متحقق ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ

اس مقام پر جہان حضرت اسماعیلؑ آباد ہوئے تھے یعنی مکہ معظمہ میں حضرت اسماعیلؑ سے ملنے کے لیے آئے اور حضرت اسماعیلؑ کی مدد سے انھوں نے ایک مسجد خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کی، قرآن مجید سے ان قومی روایات کے بیان کی تصدیق ہوتی ہے، چنانچہ سورہ آل عمران (پ ۴ - ع ۱ - آیت ۹) میں ہے کہ سب سے پہلا گھر جو خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، مورخین اسلام نے تعمیر خانہ کعبہ اور ولادت آنحضرت صلعہ کے درمیان دو ہزار سات سو چالیس برس کا فرق بتلایا ہے، اور یہی وہ طویل مدت ہے جو بنی اسماعیل کو "آیت عظمیٰ" بننے میں لگی جس کا ذکر سفر تکوین باب ۱، اور س ۲۰ میں ہے، چونکہ جزیرۃ العرب اسلام کا مولد و منشا اور اہل اسلام کی سرزمین ہے، اس لیے اس کو غیر قوموں کے اثر سے محفوظ رکھنے کے لیے آنحضرت صلعہ نے اپنی وفات حسرت آیات سے چند گھنٹے قبل یہ وصیت فرمائی تھی کہ مشرکوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو (بخاری کتاب الجہاد) گو جزیرۃ العرب لفظی اعتبار سے وسیع خطہ ملک ہے، لیکن اس حدیث کا منشا جزیرۃ العرب سے خاص عرب معلوم ہوتا ہے مثلاً حجاز، یمن، حضرموت، عمان، بحرین، نجد، یامامہ وغیرہ عربی صوبے ہیں،

چونکہ عرب کا زیادہ تر حصہ غیر آباد اور سنگستانی ہے، اس لیے طبعاً زراعت سے زیادہ تجارت سے مناسبت رکھتا ہے، اہل عرب کی تجارت کا سرمایہ عموماً تین قسم کی چیزیں ہوتی تھیں (۱) کھانے کا سالہ اور خوشبودار چیزیں (۲) سونا، جواہرات، لوہا (۳) چمڑا، کھال، زین پوش، بھٹیر بکری، ان میں سے خوشبودار اشیاء جن کی کاشت یمن میں ہوتی تھی، بعض مسالجات اور کھالین خاص عرب کی پیداوار تھیں، ہمدانی نے نہایت تفصیل سے عرب کی پیداوار پر بحث کی ہے، اسلام کے بعد بھی عربوں کی تجارتی سرگرمی افسردہ نہیں ہوئی بلکہ نص قرآنی نے اس کو اور بھی تیز کر دیا (دیکھو تجارت) **جزیرۃ** (معرب) گزیہ کا معرب ہے جس کے معنی فارسی میں خراج کے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جزیرۃ مشتق ہے ہزار سے جس کے معنی بدلہ کے ہیں اور چونکہ وہ بدلہ ہے اس حفاظت کا جو مسلم سلطنت غیر اقوام کی کرتی ہے اس لیے جزیرہ کہلایا، اس کی جمع جزیرۃ (بضم اول و فتح ثانی) ہے اصطلاح شرع میں جزیرہ اس محصول کی مقدار معین کو کہتے ہیں جو ہر سال ذمی سے لی جائے،

محیط المحيط میں جو ایک عیسائی عالم "پطرس البستانی" کی علم لغت میں مشہور تالیف ہے، جزیرہ

کی تعریف اس طرح لکھی ہے کہ جزیرہ زمین کا وہ خراج
ہے جو اہل ذمہ کے لیا جاتا ہے تاکہ وہ جنگی خدمات
سے مستثنیٰ رہیں اور وہ معاوضہ ہے اس خدمت کا
جو مسلمان جہاد میں انجام دیتے ہیں،

برہان قاطع میں کہ گریب (بضم تول کسر ثانی) و خراج ہے جو
ہر سال رعایا سے وصول کیا جاتا ہے،

مولوی شبلی مرحوم اپنے ”رسائل شبلی“ میں لکھتے
ہیں کہ جزیرہ و خراج کے قواعد جو اسلام نے مروج کئے
وہ بادی تغیر وہی ہیں، جو نوشیروان عادل (المستوفی
شہ) شاہ ایران کے عہد میں مرتب اور ردون
ہوئے تھے، جس غرض سے نوشیروان عادل نے
جزیرہ کا قاعدہ جاری کیا اس کی توجیہ علامہ طبری نے
نوشیروان کے اقوال سے یہ نقل کی ہے کہ ”اہل فوج
ملک کے محافظ ہیں اور ملک کے لیے اپنی جانیں خطرہ

میں ڈالتے ہیں، اس لیے عام لوگوں کی آمدنی سے
ان کے لیے ایک خاص رقم مقرر کی گئی کہ محنتوں کا
معاوضہ ہو، یہ نوشیروانی قاعدہ مملکت ایران میں
ناقد تھا اور ہر سال جزیرہ وصول کیا جاتا تھا، چونکہ
عرب کا ایک حصہ (ملک یمن) قبل از طور اسلام
ایران کا ماتحت تھا اس لئے عربوں کو ان قواعد
کا کما حقہ علم تھا، اور جب ان کی اپنی حکومت قائم

ہوئی تو انھوں نے وہی قواعد (بادنی تغیر) اپنی
مملکت میں بھی رائج کیے، رومی سلطنت بھی اپنے
مفتوحہ ممالک سے اس قسم کا ٹیکس وصول کرتی تھی
اور نوشیروان نے رومی قانون ہی کو پیش نظر رکھ
کر جزیرہ و خراج کے قواعد مقرر کئے تھے،

مخالفین اسلام نے جہان اور بہت سے بے بنیاد
الزام اسلام پر قائم کئے ہیں وہاں ایک یہ بھی ہے
کہ مسلمان اپنی غیر مذہب رعایا یعنی ذمیوں سے
اقامت علی المذہب پر ایک مذہبی محصول لیتے
تھے، جس کا اصطلاحی نام جزیرہ تھا لیکن یہ محض
اتہام ہے، جزیرہ مذہبی ٹیکس نہ تھا اور نہ اس سے
ذمیوں کی توہین و تحقیر متصور تھی، فی نفسہ جزیرہ
ایک فوجی ٹیکس تھا جو تمدن سلطنتوں میں عام
طور پر مروج رہا ہے،

صاحب تاریخ اسلام (رائٹ آف آریبل سید امیر علی)
لکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک میں موجودہ یورپ کی
طرح فوجی خدمت لازمی ہوتی تھی اور جو
باوجود فوجی خدمت کے اہل ہونے کے بھی
اس خدمت سے بری رہنا چاہتے تھے
ان کو کچھ دینا پڑتا تھا، چونکہ غیر مسلم
فوج میں بھرتی نہیں کئے جاتے تھے،

اور ان کی حفاظت کا بار مسلمانوں پر ہوتا تھا،
اس لیے ان سے ایک ٹکیس وصول کیا جاتا تھا جس کو
جزیہ کہتے تھے،

قول کے مقابلہ میں فعل اظہارِ اصلیت کا معتبر ذریعہ
تسلیم کیا گیا ہے اس لیے ہم چند تاریخی معاہدات اور بعض
اسلامی تاریخوں سے اخذ کر کے درج کرتے ہیں تاکہ واضح
ہو جائے کہ مسلمان علی طور پر جزیہ کس قسم کا ٹکیس
خیال کرتے تھے،

(۱) ۱۱۳۶ھ میں شہر محض خالی کر کے جب ابو عبیدہ
جنگ یرموک کی شرکت کے لیے روانہ ہوئے تو انھوں
نے باشندگانِ محض کو بلوایا اور جزیہ کی رقم جو کئی لاکھ تھی
یہ لکرواپس کر دی کہ اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے
اور جزیہ اسی حفاظت کا معاوضہ تھا، (فتوح الشام)

(۲) ۱۲۲۲ھ میں جب عتبہ بن فرقہ نے آذربائیجان فتح
کر لیا تو معاہدے میں یہ الفاظ لکھے، صلح اس شرط پر
ہوتی ہے کہ ذمی جزیہ ادا کریں اور جو شخص (ذمی) کسی
سال لڑائی میں بلایا جائے گا تو اس سال کا جزیہ معاف
کر دیا جائے گا، (رسائل شبلی)

(۳) ۱۲۳۳ھ میں خالد بن ولید نے صلو با بن نسطور
اور اس کی قوم سے ایک معاہدہ کیا جس کے الفاظ یہ
ہیں کہ میں نے تم سے معاہدہ کیا جزیہ اور محافظت پر

پس تمہاری ذمہ داری اور محافظت ہم پر ہے جب تک
ہم تمہاری محافظت کریں ہم کو جزیہ کا حق ہے ورنہ نہیں
(رسائل شبلی بحوالہ تاریخ طبری)

(۴) حضرت عثمان (المتوفی ۳۵ھ) کے عہد خلافت
میں جب حبیب بن سلمہ نے قوم جراحہ (ایک عیسائی
قوم جو شہر جراحہ اور اس کے مضافات میں آباد تھی)
پر فتح پائی تو ان لوگوں نے فوجی خدمتوں میں قوت
ضرورت شریک ہونا خود پسند کیا، اور اسی وجہ سے

وہ تمام قوم جزیہ سے بری رہی (ماخوذ از رسائل شبلی)
(۵) خلیفہ واثق باللہ عباسی (المتوفی ۳۲۲ھ) کے
زمانہ میں مصر کے عامل نے غلطی سے قوم جراحہ پر جزیہ
لگا دیا تو انھوں نے خلیفہ کو اطلاع دی اور دربار خلافت
سے ان کی برأت کا حکم صادر ہوا، (رسائل شبلی، جزیہ
بحوالہ تاریخ کبیر طبری)

(۶) آج بھی ترکی کی اسلامی حکومت نے ان غیر اسلامی
اقوام کو جنھوں نے فوجی خدمت قبول کر لی ہے جزیہ
سے بری کر دیا ہے،

(۷) پروفیسر مارگو لیتھ کی سعی سے ایک مجموعہ چند
اسلامی خطوط اور فرامین کا مرتب ہوا ہے جس میں ایک
خط قرہ بن شریک (عامل مصر) کا بھی ہے جو ۹۱۱ھ
میں مسلی (قطر) کے گورنر کو لکھا گیا ہے اس خط کے جملہ

جسے فقرے یہ ہیں (فقہ) فوجوں کی تنخواہ میں دیر ہو گئی (۱۱) میرا یہ خط پہنچے (۱۲ و ۱۳) جس قدر جزیرہ وصول کرو پہلی پھر دوسری قسط میں جلد بھیجو (۲۳) میرے پاس کچھ روپیہ جمع ہو جاتا (۲۴) تو میں فوج کو اس کی تنخواہ دیدیتا (الندوہ نمبر جلد ۸)

ان معاہدات کی موجودگی میں جو علی الاعلان بتلا رہے ہیں کہ جزیرہ اندرونی اور بیرونی حفاظت کا معاوضہ تھا اور جن حالتوں میں حفاظت ناممکن نظر آئی تو جزیرہ واپس کر دیا گیا۔ پس جزیرہ کو مذہبی ٹیکس کہنا خود کے مذہبی جنوں کا ثبوت دینا ہے اور بس۔

تاریخ شاہد ہے کہ اسلام نے رسم جزیرہ شدید نقصانات اٹھانے اور تلخ تجربات حاصل کرنے کے بعد مدافعت اصول پر اختیار کی ہے، جب مدینہ اور مصائف مدینہ کے یہودیوں نے متحد و باران معاہدات کو توڑ ڈالا جو انھوں نے مسلمانوں کیساتھ کیے تھے، اور ہمیشہ نقصان من کرتے رہے۔ تو یہ ۹۹ میں بہ نظر مصلحت ملکی آیت جزیرہ (سورہ قوبہ، پ ۱۰ ع ۴)

آیت (۲۹) کا نزول ہوا تاکہ مغلوب قومیں دینی زمین اور نقصان من نہ کر سکیں، یا انہما آنحضرت صلعم نے ۹۹ میں جو مصالحت غیر قوموں یعنی خیبر، فدک، وادی القریٰ، اور یثما کے یہودیوں سے کی تھی وہ آیت جزیرہ

کے نزول کے بعد بھی قائم رکھی، ظاہر ہے کہ اگر جزیرہ مذہبی ٹیکس ہوتا تو آنحضرت صلعم نے ان مصالحت کو جو مذہبی حکم کے مخالف نظر آرہی تھیں، اور جن کی ترمیم قبضہ اختیار میں بھی تھی کبھی اور کسی حالت میں جائز نہیں رکھ سکتے تھے، اس میں شک نہیں کہ بعد کے تمام معاہدے آیت جزیرہ کی رو سے قرار پائے، چنانچہ ۹۹ میں جو معاہدات بخران (صوبہ مین کا شہر) کے نصاریٰ سے ہوئے ان میں جزیرہ کی ادائیگی بھی ایک شرط تھی، علیٰ ہذا القیاس ہجرہ بخرین کا ایک شہر کے مجوسیوں سے بھی آنحضرت صلعم نے جزیرہ لیا، چونکہ آیت جزیرہ کا نزول ملکی مصالح پر مبنی ہے اور انتظامات ملک بمقتضای زمانہ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے خلفاء نے بھی کبھی جزیرہ لیا ہے اور کبھی معاف کر دیا ہے،

جزیرہ کی شرح جس پر عام طور سے عمل رہا یہ تھی (۱) امراء سے ۴۸ درم یعنی بارہ روپیہ کلدار سالانہ، (۲) متوسلین سے ۲۴ درم یعنی چھ روپیہ کلدار سالانہ، (۳) غریبوں سے ۱۲ درم یعنی تین روپیہ کلدار سالانہ، عورتیں (خواہ حرہ ہوں، خواہ کنیز خواہ ام الولد) بچے، غلام، اندھے اور اپانج جزیرہ سے مستثنیٰ تھے، امیری، متوسط الحاف اور غریبی کا کوئی خاص معیار

مقرر نہ تھا ہم اس مقام پر دو اقوال درج کرتے ہیں تاکہ
ایک اندازہ قائم ہو سکے، (۱) کرنی کہتے ہیں کہ جو ذمی پچاس
ہزار درہم یعنی پچیس سو روپیہ کھدار کا مالک ہو وہ امیر ہے
اور جو دو سو درہم یعنی پچاس روپیہ کا مالک ہے وہ متوسط
ہے اور دو سو درہم سے کم تر کا مالک غریب ہے،
(۲) ابو جعفر طحاوی نے عرف کو معتبر رکھا ہے یعنی جسکو
اہل شہر غنی یا متوسط یا غریب کہتے ہوں وہی معتبر ہے،
(ترجمہ در مختار، کتاب الجہاد، باب الجزیہ)

جسد (ج) بفتحتین، تن اور بدن (۲) خون خشک
(۳) زعفران (۴) گو سالہ بنی اسرائیل (غیاث اللغات)
جسد اور **جسم** کے معنی ایک ہیں لیکن
جسد خاص ہو کہ چونکہ جسد سے جس کا کوئی رنگ ہو اور جسم کے
لیے رنگ کا ہونا ضروری نہیں اور یہ بھی کہا گیا ہو
کہ جسد صرف انسان کے جسم کے لئے خاص ہو،

اصطلاح تصوف میں جسد ایک صورت ہے جو
جسم ناری و نوری میں ارواح سے متشکل ہو کر جاری
ہوتی ہے، (کنوز اسرار القسّم)

جسم (ج) لغوی اعتبار سے ہر وہ چیز جو طول
عرض اور عمق رکھتی ہے جسم کہلاتی ہے،

حکماء کے نزدیک جسم وہ جو ہر ہے، جو العباد مثلاً
یعنی طول، عرض اور عمق کو قبول کرے جسم کے لیے دو

امرا لازمی ہیں، ایک ہیولی اور دوسرا صورت بالفاظ
دیگر جسم مرکب ہے، ہیولی اور صورت سے،
مسکلمین اسلام کہتے ہیں کہ ہیولی کوئی چیز نہیں ہے،
جسم اصل میں اجزاء لایتنجزی کا نام ہے، اور تمام
اجسام متحد الحقیقت ہیں، شرح مقاصد میں ہے کہ یہ
یعنی تامل اجسام، ایک اصل ہے جس پر اسلام
کے بہت سے اصول مبنی ہیں، مثلاً قادر، مختار، کا ثبوت
اور نبوت و قیامت کی بہت سی کیفیتیں (انتہی)

خرق عادت کا ثبوت بھی اسی مسئلہ (یعنی تامل اجسام)
پر مبنی ہے، کیونکہ جب تمام اجسام متحد الحقیقت تھے
تو ایک جسم کی جو خاصیتیں ہیں وہ دوسرے اجسام
میں بھی پائی جاسکیں گی مثلاً آگ جس طرح جلاتی
ہے، پانی بھی جلا سکے گا اور اسی کا نام معجزہ ہے
(الکلام) لیکن مسکلمین کی ایک جماعت خصوصاً معتزلہ

تمائل اجسام کی قائل نہیں اور قادر مختار کا ثبوت اس
مسئلہ پر نہیں بتلاتی بلکہ دوسرے دلائل قائم کرتی ہیں
جسم کی دو قسمیں ہیں، نامی اور غیر نامی، جسم نامی میں

درخت و حیوان اور جسم غیر نامی میں پتھر داخل ہیں پھر
نامی دو قسم پر ہیں متحرک جیسے حیوان اور غیر متحرک جیسے

درخت، جسم متحرک کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ناطق
یعنی انسان دوسری صامت جیسے حیوان مطلق،

مکملین اسلام میں سے ہشام بن الحکم اور محمد کرام
 خدائے تعالیٰ کے جسم کے قائل ہیں اور معتزلہ اس
 عقیدہ کی نفی کرتے ہیں، حنا بلہ ان صفات باری تعالیٰ
 کی تاویل کے معتقد نہیں جن کے معنی جسمیت پر دلالت
 کرتے ہیں، ان کے نزدیک خدائے تعالیٰ کے موہنہ،
 آنکھ، ہاتھ، انگلیاں، کمر، قدم وغیرہ سب کچھ ہیں اور
 وہ مجسم ہے، لیکن امامیہ اثنا عشریہ اور دیگر ائمہ اہل تسنن
 جسمیت باری تعالیٰ کے منکر ہیں،

صوفیہ کے نزدیک جسم اور ماہیت برتنے کی کب
 اور مولف ہے جنس عالی اور عرض واحد سے یاد و عرض
 سے یا چند اعراض سے لیکن جو ہر سے نہیں جیسا کہ فلا
 کتے ہیں،

اہل رتل کے نزدیک جسم سے مراد ہشت خاک
 ہیں (کشاف اصطلاحات الفنون)

جسم اور جبرہ میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے
 مگر یہ کہ جسم کا اکثر استعمال کثیف چیزوں میں ہوتا ہے
 اور جبرم کا لطیف چیزوں میں،

جعفر (ع) بالفتح گھوگر والے بال، یا مرے
 ہوئے بال، جعد ضد ہے، مدبیط کی،

عام طور پر جودت بالون کی صفت کے لیے
 آتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے جسم کی صفت میں بھی کہ

گوشت بستہ ہو مستعمل ہوا ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ
 آنحضرت صلعم نے حضرت موسیٰؑ کو دیکھا کہ وہ ایک مرد
 گندم گون، دراز قد اور جعد تھے (المشکوۃ، کتاب الفتن
 باب بد الخلق و ذکر الانبیاء علیہم السلام)

اطباء کے نزدیک جودت کی علت خشکی و گرمی ہیں
 اور ہو سکتا ہے کہ موجب جودت کا سام کے سورخ
 کا ستوا ہو (اکسیر القلوب ص ۲۶۰)

جعرانہ ایک جگہ کا نام ہے جو کہ مکہ معظمہ سے ایک
 منزل دور ہے، آنحضرت صلعم نے عمرہ کا احرام جعرانہ
 باندھا تھا،

جعفر (ع) بالفتح اول وثالث، (۱) ندی (۲)

بنی عامر کے پدر قبیلہ کا نام، (۳) جعفر نام ہے ہارون
 الرشید کے وزیر کا (دیکھو بریک) (۴) جعفری
 اسم شریف ہے آنحضرت صلعم کے چچا زاد بھائی کا،

آپ سابقین الاسلام میں سے ہیں، ملک حبش میں
 جہان مسلمان ہجرت کر کے پناہ گزین ہوئے تھے،
 آپ نے نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی نیابت کرتے

ہوئے قریش کے فرستادہ سفیر عمرو بن العاص کے
 خلافت پر مغز اور اسلامی تعلیمات سے لبسیر تقریر
 فرمائی اور سورہ کہسص قرأت کی جس کو سنکر نجاشی

پر رقت طاری ہو گئی او وہ بالآخر مسلمان ہو گیا،

آپ ^{۶۶۲۸}سید میں ملک جنتہ سے مدینہ منورہ میں آئے
اور جنگ موتہ ^{۶۶۲۹}(سید) میں فوج کی کمانڈ کرتے ہوئے
شہید ہوئے اور موتہ (قصبہ شام) ہی میں دفن ہوئے
آنحضرت صلعم کو آپ کی وفات کا سخت صدمہ ہوا کتب
دینیات میں آپ کا لقب طیار لکھا ہے جس کے معنی
اڑنے والے کے ہیں اور اشارہ کرتا ہے ان اعلیٰ مراتب
کی طرف جو آپ کو جنت میں حاصل ہوئے،

(۸) جعفر صادق (امام) آپ ائمہ اثنا عشر میں سے
چھٹے امام ہیں، آپ کی ولادت ^{۸۳}سید میں بمقام مدینہ
ہوئی (تحفۃ العوام) بعض علمائے سنہ تحریر کیا ہے
پیر بزرگوار آنجناب کے امام باقر علیہ السلام ہیں اور
مادر عالی مقدار جناب ام فردہ دختر قاسم بن محمد بن
ابی بکر خلیفہ اول ہیں،

علامہ محمد بن علی بن شمر آشوب اپنی مشہور کتاب
”مناقب“ میں لکھتے ہیں کہ جس قدر علوم حضرت صادق
آل محمد سے نقل ہوئے اولین و آخرین میں سے کسی سے
نقل نہیں ہوئے، چار ہزار اشخاص نے باوجود اختلاف
مذہب و عقیدہ آنجناب سے احادیث نقل کی ہیں،
صاحب تاریخ اسلام (رائٹ آنریبل امیر علی) لکھتے
ہیں کہ اسلام میں فلسفی خیالات کے داخل کرنے کے
بانی مہبانی آپ ہی ہیں آپ سے استفادہ صرف

ابھین لوگوں نے کیا جو بعد میں بڑے بڑے فقیہ ہوئے
مثلاً امام ابوحنیفہ و امام مالک بلکہ دور دراز سے کئی
فلاسفہ بھی اگر درس میں شریک ہوتے تھے، امام حسن
بصری، واصل بن عطا معتزلی بھی اسی چشمہ علم و ذکا
سے میراب ہوئے تھے،

صاحب کشف الحقائق لکھتے ہیں کہ امام مسلم نے
آنجناب کی حدیث کو اخراج اور اُس سے احتیاج
کیا ہے، لیکن امام بخاری کا استنکاف اس تعصب
کو ثابت کر رہا ہے جو ان کو ائمہ اہل بیت سے تھا،
حضرت امام جعفر صادق نے ^{۱۴۸}سید میں خلیفہ
منصور دوانیقی کے زہر دلوانے سے شہادت پائی
اور مدینہ البقیع میں مدفون ہوئے (لوائح الاحزاب)
جعفریہ متبعین جعفر بن بشر اور جعفر بن حرب

بن میسرہ کے جعفریہ کہلاتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے،
کہ (۱) امت محمدی کے فساد میں ایسے بھی لوگ
ہیں جو یہود اور نصاریٰ اور مجوس سے بدتر ہیں
(۲) گناہان کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ دوزخ میں رہے گا،
(۳) حد شراب پر جو اجتماع امت ہوا ہے وہ غلط
ہے، (ماخوذ از مذاہب الاسلام)

جعل (ع) بفتح اول و سکون ثانی، کرنا، نقل
کرنا کسی چیز کا اس طرح کہ اصل کے مشابہ ہو جائے،

اصطلاح شریعت میں ایک معین معاوضہ کو لازم کر لینا بشرطیکہ مشترکہ کردہ کام انجام کو پہنچ جائے جعل کہلاتا ہے اصطلاح حال میں اس قسم کے مٹکا کو انعام کہتے ہیں جعل عقود میں سے نہیں ہے بلکہ ایقاعات میں سے ہے اس لیے صرف ایجاب کافی ہے مثلاً یہ کہنا کہ جو شخص میرے گم شدہ جانور کو ڈھونڈ لائے گا تو میں اس کو اس قدر معاوضہ دینگا جعل کی صحت کے لیے کافی ہے قبول لفظی کی ضرورت نہیں بلکہ فعل قبول یعنی اس کام کے کرنے پر مستعد ہو جانا کفایت کرتا ہے جعل میں دوسری شرط یہ ہے کہ مشترک بالغ و عاقل و خود مختار ہو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کام ایسا ہو جس کے لیے اجارہ کرنا یعنی مزدور کرنا درست ہو (جامع عباسی)

جعل (رجع) بالضم اول و سح ثانی، گوند ایک جانور ہوتا ہے سیاہ رنگ پر دار مشابہ زنبور کے جو گوہر وغیرہ گندگی میں پیدا ہوتا ہے عجیب امر یہ ہے کہ وہ گلاب کی خوشبو سے مرجاتا ہو اگر اس کو پھر لیس میں دبا دین تو دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے عرب بولتے ہیں فلان لصق من جعل یعنی فلان شخص زیادہ بے حیا ہے جعل سے،

الہوداؤد اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے

سے روایت ہے کہ آنحضرت صلم نے فرمایا کہ تحقیق خداے تعالیٰ تم سے فخر جاہلیت کو جو اپنے باپ دادا سے کرتے تھے لیا گیا اب یا تو مومن تقی ہے یا ناجر شقی، تم اولاد آدم کی ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں پس لوگ ان آدمیوں کے ساتھ فخر کرنے سے باز آئیں جو جہنم کے کوئلے ہیں ورنہ خداے تعالیٰ کے نزدیک جعل سے زیادہ ذلیل ہونگے جو کہ اپنی ناک سے گندگی کو دور کرتا ہے (انتہی) جعل کا کھانا حرام ہے (ترجمہ حیوة النحوان)

جعل الجوف، دومتہ الجندل کا جو تہوک کے قریب ایک مقام ہے، دوسرا نام جعل الجوف بھی ہے (دیکھو دومہ)

جغرافیہ بضم اول، یونانی لفظ ہے جس کے معنی صورت زمین کے ہیں پس جغرافیہ میں صورت کی صورت کی کیفیات و حالات بیان کئے جاتے ہیں، اور شہر دریا، پہاڑ وغیرہ کے متعلق بحث ہوتی ہے علم جغرافیہ کی ابتدا تو اہل فنیشا (ملک شام کے باشندوں) سے ہوئی جو تاجرانہ حیثیت سے ممالک کی سیر کیا کرتے تھے لیکن سکندر اعظم کی فتوحات نے علم جغرافیہ میں ایک قابل قدر اضافہ کیا، بعد اہل روم نے اپنی معلومات سے اس علم کو وسعت دی لیکن

یہ تمام حالات منتشر اور پراگندہ حالات میں تھے کہ پہلا وہ شخص جس نے ان سب کو ایک سلسلہ میں جمع کیا، ایراسطینس (المتوفی ۱۹۶ ق م) یونانی ہی، اس کے بعد سٹرابون اور دیگر سیاح نے بھی اس علم کی خدمت کی یہاں تک کہ بلینوس جغرافی کا زمانہ آیا، یہ شخص ۱۰۰ء میں گزرا ہے اور بطلمیوس کا عصر بھی رہ چکا ہے، اس نے ایک ضخیم کتاب جغرافیہ پر لکھی جس کا ترجمہ عبد عباسیہ میں ہوا، عربوں نے اس کتاب کے دو حصے کیے ایک حصہ کا نام جغرافیہ رکھا اور دوسرے حصہ کو جو فلکیات سے متعلق تھا محسبی کا نام دیا، قبل اس کے کہ عربوں کو دوسری قوم کے تحریر کردہ جغرافیہ کا علم ہو وہ خود اپنی ذاتی معلومات سے جو دوران سیاحت میں ان کو حاصل ہوئی تھیں، علم جغرافیہ کی داغ بیل ڈال رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ تجارت اور فتوحات سے علم جغرافیہ کی ابتدا ہوئی اس لیے کہ اہل فنیسیا تاجراور سکندر اعظم فاتح تھا لیکن عربوں کے لیے اس تحریک کا ایک تیسرا زبردست محرک فریضہ حج ثابت ہوا، چنانچہ عربوں کی ابتدائی تالیفات جو اس علم پر ہیں وہ ان شہروں، راستوں اور منازل کے حالات میں ہیں جو حاجیوں کے رہ گزر تھے، مثال کے طور پر صمعی

اور اسکونی کی تالیفات پیش کی جاسکتی ہیں، بعدہ ملک عرب کے حالات کا جغرافیہ مدون ہوا، چنانچہ کتاب النوادر (من تصنیف ابو زیاد کلابی ۲۸۵ھ) و کتاب البلدان (من تصنیف ہشام بن محمد کلبی ۲۰۶ھ) و کتاب البلدان (من تصنیف ابن فقیہ ہمدانی ۲۹۰ھ) اور کتاب الصفات (من تصنیف نصر بن شیبہ ۳۰۳ھ) حالات ملک عرب پر قابل قدر تالیفات ہیں، جب عربوں کو یونانیوں کے مرتب کردہ جغرافیہ کا علم ہوا تو انھوں نے صرف ترجمہ کرنے ہی پر اکتفا نہیں کی بلکہ اپنی ذاتی تحقیقات کا قابل قدر اضافہ بھی کیا، اور دنیا کے بحری و بری حالات قلم بند کیے جغرافیہ ریاضی کی ترقی اور بطلمیوس کے زائچوں کی تصحیح یہ دونوں کام عربوں ہی کے ہاتھوں ہوئے، الغرض چوتھی صدی ہجری کے ختم ہونے تک تو عربوں کی صد ہا تالیفات علم جغرافیہ مدون ہو گئیں جو بہت سے مجتہدانہ انکشافات پر مبنی تھیں، موسیو لیبان لکھتے ہیں کہ عربوں نے جغرافیہ میں بے حد ترقی کی، تحقیقات علمی کے لحاظ سے عربوں نے ہیئت کے حسابات درست کیے اور یونانیوں کی فاش غلطیوں کی بھی تصحیح کی، سیاحت اور اسفار کے لحاظ سے انھوں نے ایسے سفر نامے

شائع کیے جو ان ممالک کے حالات کو بتلا رہے ہیں جہاں
اہل یورپ کا گذر تک نہیں ہوا تھا تصنیفات جغرافی
کے لحاظ سے انھوں نے وہ کتابیں لکھیں جو مابقی
تصنیفات کی جگہ قائم ہو گئیں اور جن کی تقلید یورپ
نے کئی صدی تک اکتفا کی (تمدن عرب ص ۲۶۲)
پروفیسر مارگولیتھ کا بیان ہے کہ ساتویں اور آٹھویں
صدی ہجری کے دو مشہور سیاحون ابن جبر اندلسی
(المتوفی ۶۱۳ھ) اور ابن بطوطہ طنجی (۷۷۹ھ) کے
سفر نامے ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں سے مؤخر الذکر
کا سفر نامہ علمائے آثار قدیمہ کے لیے معلومات کی ایک کان
ہے اور یورپ کی ایک سے زیادہ زبانوں میں اس
کا ترجمہ ہو چکا ہے، (نحمدہ نزم)

یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ مسلمانوں نے فن جغرافیہ
کو علم فلسفہ کے درجہ تک پہنچایا اور اپنے زمانہ اقبال
میں دنیا کے کسی خطہ کو پردہ اخفا میں نہیں رہنے دیا،
دنیا کے قدیم کا توچہ چہ ان کا دیکھا بھالا تھا، لیکن
دنیا کے جدید (امریکہ) کو بھی معلوم کرنے کا فخر انھیں
کو حاصل ہے، چنانچہ سٹریٹز اپنی تاریخ سنن اسلام
(حصہ دوم) میں ایک قول نقل کرتے ہیں کہ ۱۱۱۱ھ
کے قریب قریب ان عربوں میں سے بعض نے جو
اندلس (اسپین) میں رہتے تھے امریکہ کو پایا لیکن اس

سے ان کو وہ فائدہ حاصل نہ ہوا جو کولمبس کو ہوا،
(انتہی) گیارہویں صدی ہجری کے مصنفین کی کتابوں
میں امریکہ کا نام الهند المغربیہ لکھا ہے، چنانچہ مقدمہ
کتاب العز و المنافع للمجاہدین بالبارود والمدافع
میں ہے، یہ کتاب مصر کے سلطان کی کتب خانہ میں محفوظ
ہے، کولمبس نے جب نئی دنیا (امریکہ) کو دریافت
کیا تو اس کا نام INDE SOCCIDEU یعنی
مغربی ہند رکھا تھا، کیا نام کی یہ مماثلت اس امر کا پتہ
نہیں دے رہی ہے کہ کولمبس سے پیشتر امریکہ ایک
معلوم شدہ ملک تھا؟ عہد حاضرہ میں امریکہ کی قدیم
زبانوں کی تحقیقات ہو رہی ہے، جس سے یہ امر واضح
ہوا ہے کہ ان زبانوں میں بہت سے ایسے الفاظ
موجود ہیں جن کے ماخذ عربی مصادر و اسماء ہیں ان
عربی مصادر و اسماء کا امریکی زبان میں موجود ہونا بھی
قوی دلیل ہے اس امر کی کہ امریکہ کو کولمبس سے قبل
عربوں نے معلوم کر لیا تھا،

علم جغرافیہ پر چند	المامون عباسی کے حکم کے مطابق
ضروری تصنیفات	کرہ ارض کی پیمائش ہوئی اور ایک

بڑا نقشہ دنیا کا مرتب کیا گیا، ابن سیرافیون نے تمام
دنیا کا جغرافیہ لکھا، یا قوت جموی نے تاریخی جغرافیہ
کی ایک انسائیکلو پیڈیا مرتب کی، مسعودی نے جغرافیہ

اور سفر نامہ کا کہ مروی ہے کہ عربی، افریقی، مختلف ممالک کے رنگین نقشے شایع کئے، مقریزی، ابو القداء، ابوریحان بیرونی نے جغرافیہ کے اس حصہ کو جس کا تعلق ریاضی سے ہے مرتب کیا، ابوریحان بیرونی نے مساحت کے ذریعہ سے پیمائش کی اور ایک ہی عرض البلد کے مختلف مقامات نہایت صحت کے ساتھ معلوم کئے، فرغانی نے دنیا کا قطر دریافت کیا، کندی نے مد و جزر کے متعلق ایک رسالہ لکھا (رسالہ معارف

نمبر ۲ جلد ۲۵)

جغرافیہ (ج) بالفصحی ظلم و ستم

اصطلاح تصوف میں معارف و مشاہدات سے باز رکھنا جفا کہلاتا ہے (کشاف اصطلاحات الفنون)

جغرافیہ (ج) بالفصحی (۱) چھوٹے سیل کی کھال (۲)

بکری کا بچہ جو چار ماہ کا ہو اس لفظ کی مؤنث جغرافیہ ہے اگر موش صحرائی کو کوئی محرم (احرام والا) قتل کر دے تو فدیہ میں جغریا جاتا ہے (۳) مکہ معظمہ میں ایک مقام کا نام ہے (۴) نام ہے ایک مشہور علم کا جس سے احوال غیب پر آگاہی ہوتی ہے،

واضح ہو کہ علم جغرافیہ حروف مفردہ و مرکبہ کے

خواص و افعال سے بحث ہوتی ہے، یہ خواص دو

قسم پر منقسم ہیں (ایک) اظہار امور مخفیہ مثلاً حالات

ایک وہ ولد سہ و موجودہ علوم مراد و سرے اور انار مثلاً مریض کو صحت دینا، فقیر کو غنی بنانا وغیرہ وغیرہ چونکہ مسلمانوں کے تمام علوم کا مرکز قرآن شریف ہے

اس نے اہل جغرافیہ نے بھی قرآن مجید کے حروف مفردہ

و مرکبہ کی ترکیب سے عجیب عجیب خواص و تاثیرات و

افعال و امزجہ کا استخراج کیا ہے، ان کا بیان ہے

کہ قرآن مجید کی آیت ایک طرف تو اپنی صورت بانیہ

سے عبرت کا سبق دیتی ہے، اور دوسری طرف اپنی

صورت تالیفیہ سے وسعت رزق کا فائدہ بخشتی ہے

اور غم و اندوہ کو دفع کرتی ہے، ایک ہی آیت ہو

کہ اس میں بظاہر تو کوئی قصہ مذکور ہے مگر اس کی تلاوت

ایک خاص پابندی کے ساتھ دشمن پر فتح کا باعث

ہوتی ہے،

صاحب علوم القرآن لکھتے ہیں کہ اس علم کی ابتدا

تو عرب میں حضرت علی مرتضیٰ (المستوفی) سے

ہوئی جن کی تالیفات سے جغرافیہ مع وغیرہ کتابیں

ہیں اور واقعی طور پر اس علم کے واقف کار صرف

ائمہ معصومین رہے ہیں لیکن دیگر علماء اسلام نے

بھی اس علم میں مہارت حاصل کی ہے، چنانچہ حرز ال

شمس المعارف الکبریٰ، تیسر المطالب، اسرار الجفر،

و خواص القرآن وغیرہ ایسی کتب ہیں جو کلام مجید

کے ان اسرار کو جو متعلق بعلم حروف مخفیہ تھے اسکا راز کر رہی ہیں،

علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ ہارون بن سعید اعرجی نے حضرت امام جعفر صادق (متوفی ۱۴۰ھ) کے اقوال کو جو متعلق بعلم جفر تھے ایک چھوٹی سی بیل کی کھال پر لکھے اور چونکہ چھوٹے بیل کی کھال کو جفر کہتے تھے اس مناسبت سے اس علم کو بھی جفر کہنے لگے (مقتد) تاریخ ابن خلدون حصہ دوم)

جلاد (ع) بالکسر، سرمہ و روشنائی، اصطلاح تصوف میں ذات قدسیہ کے ظہور کو جلا کہتے ہیں (کشاف اصطلاحات الفنون)

جلاو (ع) تلوار سے قتل کرنے والا (۲) دُورے مارنے والا (۳) جانور کی کھال کھینچنے والا،

بلاد اسلام میں جلا و عموماً قتل کرنے کی خدمت انجام دیتا تھا، قتل کا حکم پاتے ہی مجرم کا سیدھا ہاتھ پکڑ لیتا اور کسی تیز تلوار یا تیر سے گردن پر ایک زبردست وار دگاتا کہ سر ایک ہی ضرب میں تن سے علیحدہ ہو جاتا،

جلا دہر قاضی کے حکم کی اطاعت واجب ہوتی تھی اور قطع یا قتل یا زخم وغیرہ میں سے جس سزا کا قاضی حکم دیتا جلا داس کی تعمیل کرتا، اگر قاضی نے دست راست کے قطع کا حکم دیا اور جلا دنے ارادۂ دست چپ قطع

کر دیا تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک جلا و مستحق عقوبت نہیں لیکن دوسرے اماموں کے نزدیک جلا و کو اس عدول حکمی کی سزا دیا جائے گی،

جلال (ع) بالفتح، بزرگی، اس کی جمع جلال آتی ہے،

اصطلاح تصوف میں جلال وہ ذات ہے کہ جس میں قہر اور جبر ہو، بر خلاف جمال کے کہ جس میں رفق اور لطف ہو، صفات باطن کو جلال کہتے ہیں، اور صفات ظاہر کو جمال، جلال سے اُن تعینات اور اعتبارات خفیہ کی طرف بھی جو ماورائے عالم شہادت ہیں اشارہ کرتے ہیں (کنوز اسرار القوم)

ذی الجلال، صاحب بزرگی، یعنی خدا سے تعالیٰ، سورہ رحمن (پ ۳، آیت ۷۸) میں ہے کہ بزرگ اور بابرکت ہے نام تیرے پروردگار کا جو صاحب بزرگی (ذی الجلال) کا ہے اور صاحب بخشش کا،

جلالین (ع) تثنیہ کا صیغہ ہے یعنی دو جلال، جلالین سے ان دو مفسرون کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جن کی مشترکہ تالیف تفسیر جلالین ہے، اس تفسیر

کا ایک حصہ شیخ جلال الدین محلی (متوفی ۸۶۴ھ) کی تالیف ہے اور دوسرا حصہ علامہ جلال الدین سیوطی (متوفی ۹۱۱ھ) نے مکمل کو پہنچایا ہے،

علامہ جلال الدین سیوطی کثیر التالیف مصری عالم
ہیں، کچھ کم چار نو کتابیں آپ نے تحریر کیں اور علوم مرو
ث کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس پر آپ کی مستند تالیف نہ ہو
آپ کی تالیف اتفاق جس میں قرآن مجید کی نزولی ترتیب
اور اس کے ملحقات پر بحث لکھی ہے، شہرت و وام حاصل
کر چکی ہے اور ڈاکٹر اسپرنگر کی زیر ادارت ایشیاٹک
سوسائٹی آف بنگال نے خاص اہتمام سے طبع کرائی ہو
جلال (ع) بفتح اول و تشدید لام، وہ
جالور جو پلیدی کا دین،

جلال کے کھانے کی مانعت اس وقت ہو جب
بکتر خوراک اس کی پلیدی ہو جائے، حتیٰ کہ اس کے
گوشت، دودھ اور پینے میں پلیدی کے آثار ظاہر ہوں
اس صورت میں اس کا کھانا منع ہے جب تک اس کا
استبراء نہ کیا جائے (دیکھو استبراء) جلالہ پر سوار ہونے
کی بھی مانعت ہے، (ترجمہ جامع ترمذی، ابواب لاطمہ)
جلب، مخجومون کی اصطلاح میں کو کب کا
نہ کر ہونا آدھے دن میں اور مؤنث ہونا آدھی رات
میں جلب کہلاتا ہے، (کشاف اصطلاحات الفنون)
جلد (ع) بفتح، تازیانہ مارنا،

سورہ نور (پشاع اول - آیت ۲) میں ہے کہ
زانی اور زانیہ کو جلد یعنی کوڑے مارنا چاہئیں، غایۃ الاطلاق

(کتاب الحد، باب الزنا) میں جلد کرنے کا طریقہ بیان
کیا گیا ہے، اس کا ملخص یہ ہے کہ غیر محصن کو حد ایسے
کوڑے سے ماری جائے جس میں گرہ نہ ہو، ضرب
متوسط ہو جس کے لگانے سے قبل مرد کے کپڑے اتار
دیئے جائیں سوائے ازار کے تاکہ ستر عورت قائم رہے
ضرب بدن کے حصہ پر دیتی سر، منہ اور شرمگاہ کو
مستثنیٰ کر کے) لگائی جائے، مرد کو درے کھڑا کر کے
لگائیں، عورت کو درے لگاتے وقت اس کے ضرری
اور معمولی کپڑے نہ اتاریں لیکن وہ کپڑے جو ضرب
کی تکلیف کو مانع آسکیں مثل پوسٹین وغیرہ کے علیحدہ
کر دیئے جائیں، عورت کو کوڑے بٹھا کر لگائیں،
جلد (ع) بالکسر پوسٹ، کھال، اس کی جمع
جلود اور اجلاد آتی ہے، جلد سے مراد بعض وقت
بدن بھی لیا جاتا ہے،

اطباء کے نزدیک جلد عصبی جسم ہے جو شطانیات
(یعنی رشون) اور اطراف عصب اور عروق سے
بنا ہے، بافت اس کی بمقابلہ اغشیہ اور صفاق کے
زیادہ موٹی ہے، جلد میں حس ہے اور وہ اعضاء
کو پوشیدہ رکھتی ہے، اس کی بناوٹ میں باریک
سوراخ بھی واقع ہوئے ہیں جو مسماہ کہلاتے
ہیں، اور جن کے ذریعہ سے ہوا اندر داخل ہوتی ہے،

اور فضلہ باہر نکلتا ہے، علاوہ ازیں بعض موضع کی جلد موٹی اور بعض کی پتلی اور بعض کی بدون بال کے ہے، بعضی جلد نسبتہ زیادہ کثیر الحس بھی ہے، جلد کے مفرد یا مرکب ہونے کے بارہ میں اطباء متحد الخیال نہیں ہیں، ان میں سے بعضے مفرد اور بعضے مرکب کہتے ہیں (اکسیر القلوب)

جلوس (ج)۔ ستین، بیٹھنا، محدثین نے آدابِ نشست پر ایک باب باندھا ہے، جس کے تحت میں وہ تمام احادیث نبوی درج کی ہیں جو احکامِ نشست کی تعلیم دے رہی ہیں، پنچ المشکوٰۃ (کتاب الآداب، باب الجلوس والنوم) میں جو حدیثیں حضرت ابن عمرؓ و حضرت جابرؓ سے مروی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ

(۱) نشست کی یہ ہیئت کہ دونوں زانو کھڑے رہیں اور تلواز میں پر ہو اور دونوں ہاتھوں سے پنڈلیوں میں حلقہ کر لیا جائے یا کپڑے یعنی ڈوٹو وغیرہ سے پاؤں لپیٹ لیے جائیں مستحب ہے، (۲) دونوں پانوں دراز ہونے کی حالت میں ایک پاؤں کا دوسرے پاؤں پر رکھنا اس ہیئت سے کہ ستر کا کھلنا لازم نہ آئے جائز ہے اور ہر وہ ستر جو ستر کے کھلنے کا موجب ہو ممنوع ہے،

(۳) تکیہ لگا کر بیٹھنا مستحب ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتے تھے ارشاد نبوی ہے کہ اگر کوئی تکیہ دے تو وہ نہ کرو،

(۴) چار زانو بیٹھنا بھی مستحب ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد عموماً چار زانو بیٹھتے تھے،

(۵) **قرقضا** نام ہے ایک خاص نشست کا جو بدویوں اور منعموم و متفکر آدمیوں کی ہے اور حسین سرین پر بیٹھا جاتا ہے، رانین پیٹ کو لگالی جاتی ہیں اور دونوں ہاتھوں سے پاؤں پر حلقہ کر لیا جاتا ہے کی نشست بھی جائز ہے،

جلواز (معرب) جلوز کا معرب ہے جس کے معنی سیاہی کے ہیں، جمع اس کی جلاوڑہ آتی ہے، عرف میں قاضی کے پیادہ کو کہتے ہیں دکشاف اصطلاحات الفنون)

جلوہ (ج) بامفتح، اپنے کو ظاہر کرنا، اصطلاح تصوف میں جلوہ کہتے ہیں بندہ کو خلوت سے اوصافِ الہی کی طرف نگاہ یعنی اس کے اوصاف پیدا کرنا (تذکرۃ السلوک مصطلحات صوفیہ)

جمادی (ج) بستہ ہونا، جہاد کے معنی جہنم کے ہیں، جمادی الاول (ج) نام ہے پانچویں مئی

ہینہ کا چھوٹا بندہ نومین جب کہ برف سے سی
ہے یہ ہینہ واقع ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام جمادی
رکھا گیا، جمادی الاول کو عرب عاربہ انخ کہتے تھے
جاہلی میں اس کا نام ختم، ثمودی میں مصدر اور تریانی
میں سباط ہے،

جمادی الثانی (ع) نام ہے چھٹے متری
ہینہ کا، چونکہ یہ ہینہ پانی جھنے کے اخیر میں واقع ہوتا تھا
اس لیے جمادی الثانی کہلایا، جاہلی میں زونا، ثمومی
میں ہربار اور تریانی میں ازار کہلاتا تھا، عرب العاربہ
اس کو ملک کہتے تھے،

غیاث اللغات میں ہے کہ اس ہینہ کو جمادی
الکنا معتبر نہیں اس لیے کہ ثانی کے بعد ثالث ہوتا ہے،
اس لیے اس ہینہ کو جمادی الاخرہ کہنا چاہیے،

جمار (ع) بالکسر کنکریان، چھوٹے چھوٹے پتھر
اس کا واحد جمرہ ہے،

مناسک حج میں سے رمی الجمار بھی ہے، یعنی حاجی
مقام منی میں جا کر ان تین مکانون کو جو وہان بنے ہیں
کنکریان مارتے ہیں ان میں سے ایک کو جمرہ کا
اولیٰ کہتے ہیں جو مسجد خیف کے پاس ہے اور
دوسرے کو جمرہ وسطیٰ اور تیسرے کو جمرہ
الاعقبہ (بگجہ) کہتے ہیں،

جمار (ع) اصطلاحات
اور عادات سے عبارت ہے (کشاف اصطلاحات
الفنون)

جماع (ع) بالکسر قول ففتح و ثانی مرد کا عورت سے صحبت کرنا
جماع سے مراد مرد اور عورت کے
اعضائے مخصوصہ کا اتحاد ہے اس اتحاد سے مرد کے
جسم کی بہترین رطوبت عورت کے جسم کے ایک جزو
مخصوص یعنی بیضہ بشر سے ملائی ہوتی ہے اور ایک نئے
وجود کی تکوین کا موجب بن جاتی ہے،

قرآن مجید میں ان چیزوں کے بیان میں جو موجب
شرم ہیں کنایہ اور مجاز برتا گیا ہے، چنانچہ ہم بستی کیلئے
ملا بست، مباشرۃ، اقضاء، رفت، دخول وغیرہ الفاظ
کا استعمال ہوا ہے،

نکاح کی اصل غایت نکاح اور منکوح کا باہم تمتع ہونا
اس تمتع سے بہترین ثمرہ حاصل کرنے کے تعلیم دینے والے
احکام کو احکام جماعت کہتے ہیں جنہیں سے چند ضروری
احکام تحفۃ العوام سے اس مقام پر نقل کئے جاتے ہیں
(۱) زوجہ سے چار ماہ میں ایک مرتبہ جماعت کرنا واجب
ہے بشرطیکہ کوئی عذر شرعی مثل مرض و سفر وغیرہ کے
لاحق نہ ہو، (۲) زوجہ سے ایام حیض و نفاس میں جماعت

ہوگا، (۳) دخول فی الدبر حرام اور باعث گناہ کبیرہ ہے۔
 (۴) اول شب جب کہ پیٹ بھرا ہوا ہو مجامعت نہ کریں
 ورنہ امراضِ معدہ میں مبتلا ہو جانے اور بیضون کے بڑھ
 جانے کا خوف ہے، (۵) حدیث میں ہے کہ بدھ (چھٹا) شب
 کی شب کو جماع نہ کریں، تحت الشعاع میں حمل ہو سکتا
 تو ساقط ہو جائیگا، (۶) فرمایا ہے کہ مہینہ کی پہلی اور درمیان
 تاریخوں میں جماع نہ کریں، اگر حمل رہا اور بچہ پیدا ہوا تو
 دیوانگی و صرع (مرگی) اور جذام میں مبتلا ہوگا، (۷)
 ایام حیض میں جماع نہ کریں اگر بچہ ہوا تو جذام و برص میں
 مبتلا ہوگا، (۸) جماع کرتے وقت بات نہ کرو کہ بچہ
 گونگا ہوگا اور فرج کی طرف نہ دیکھو کہ بچہ اندھا ہوگا، اور
 ایسی جگہ جماع نہ کرو جہاں کوئی تمھارا نفس سنے یا تم کو دیکھے
 ورنہ بچہ زنا کار ہوگا، (۹) منع فرمایا ہے رو بقبلہ یا پشت
 بقبلہ یا کشتی میں یا سفر میں جہاں پانی نہ ہو یا حالت احتلام
 میں بغیر غسل کئے ہوئے جماع کرنے سے کہ بچہ دیوانہ ہوگا،
 (۱۰) فرمایا کہ وقتِ پیشین (نماز ظہر) کے بعد جماع نہ کرو کہ
 بچہ بھینکا ہوگا اور کسی دوسری عورت کا خیال پیش نظر
 رکھ کر جماع نہ کرو کہ بچہ مخنث اور دیوانہ ہوگا، (۱۱) فرمایا
 کہ وقتِ طلوع آفتاب جماع نہ کرو کہ بچہ چوری کریگا،
 اور پاک کرنے کا رومال اپنا اپنا علیحدہ رکھیں کیونکہ
 ایک ہی رومال استعمال کرنے سے اول دشمنی اور انجام

جلدی ہو، اور ایسا دھوکہ کر دو کہ بچہ بدکا ہوگا، شبِ انظر کو جماع نہ کرو کہ بچہ
 افعالِ شہر سرزد ہونگے، شبِ عید قربان کو جماع نہ کرو کہ بچہ کے چال
 یا چھانگلیان ہونگی، درختِ میوہ دار کے نیچے جماع
 نہ کرو کہ بچہ جلاو یعنی کشدہ مردم یا رئیس ظالمان ہوگا،
 بغیر پروڈا لے آفتاب کے سامنے جماع نہ کرو کہ بچہ بد حال
 اور پریشانی میں مبتلا ہوگا، اقامت و اذان کے درمیان
 جماع نہ کرو کہ بچہ خونی ہوگا، حاملہ سے بے وضو جماع نہ
 کرو کہ بچہ کور دل اور بخیل ہوگا، شبِ نیمہ شعبان میں جماع
 نہ کرو کہ بچہ شوم اور منہ پر سیاہ داغ لے ہوئے ہوگا،
 آخر شعبان میں جماع نہ کرو کہ بچہ جوانی میں لاغر و ظالم
 اور ہلاک کنندہ مردمان ہوگا، پشتِ بام پر جماع نہ
 کرو کہ بچہ ریاکار و منافق اور صاحبِ بدعت ہوگا، جب سفر
 کرتے ہوئی شبِ جماع نہ کرو کہ بچہ فضول خرچ ہوگا، اس اول شبِ جماع نہ کریں کہ
 بچہ ساحر ہوگا، اور دنیا کو بمقابلہ عقبی پسند کرے گا (۱۲)
 فرمایا ہے کہ مرد و عورت گد ہون کی طرح برہنہ ہو کر
 جماع نہ کریں کیونکہ ملائکہ مقربین دور رہتے ہیں (۱۳)
 فرمایا کہ اس دن یارات کو جماع نہ کرو کہ گرہن، یا آندھی
 یا زلزلہ واقع ہو اور وقتِ طلوع صبح سے تا طلوع آفتاب
 اور وقتِ غروب آفتاب سے یا دفعہ سرخی مغرب جماع
 نہ کرو، واہد اگر ان وقتوں میں جماع کریں تو بچہ میں
 ان امور کو نہ پائیں گے جن سے اُسے دوست رکھیں

(۱۴) فرمایا کہ زن آزاد سے دوسری زن آزاد کے ساتھ
جماع نہ کر دے، مگر کنیز سے کنیز کے سامنے جماع کرین تو کچھ
مضائق نہیں، (۱۵) فرمایا کہ زوجہ زن آزاد سے جماع
کرتے ہوئے منی کو فرج سے باہر نہ ڈالیں (۱۶) بہتر
ہے کہ جب قصد جماع ہو تو جلدی نہ کریں، بلکہ زوجہ
سے دست بازی اور خوش طبعی و مساس کریں (۱۷)
آخر شب کو جماع کرنا مصلح بدن ہے اور جس وقت
بدن میں در دیا حرارت غالب ہو تو زوجہ سے جماع
کرنا مفید ہے، (۱۸) فرمایا کہ شب و شنبہ کو جماع کرو
کہ بچہ حافظ قرآن، راضی بہ قسمت خدا ہوگا (۲۱) اگر روز
پنجشنبہ کو بوقت دوپہر جماع کریں تو بچہ سلامت باکرا
ہوگا، (۲۲) اگر شب جمعہ کو جماع کریں تو بچہ خطیب
اور سخن گو ہوگا، (۲۳) اگر روز جمعہ بعد عصر جماع کریں
تو بچہ دانا اور مشہور ہوگا (۲۴) حدیث میں ہے کہ بسم
الرحمن الرحیم کہہ کر دخول کریں (دیکھو دخول)

مباشرت کے بعد غسل جنابت فرض ہو کہ نجاست
نکلی جو بسبب جنب طاری ہو گئی ہے دور ہو جائے
(جنب)

محرم روہ شخص جو احرام باندھے ہو، کا زوجہ سے
عرفات کے وقوف کے قبل جماع کرنا حج کو فاسد کرتا
ہے، خواہ جماع عدا ہو یا سہوا، اور عورت جاگی ہوئی

ہو یا سوئی ہوئی اور اگر وقوف عرفات کے بعد جماع
کیا تو حج فاسد نہیں ہوتا، اس لیے کہ عرفات میں ٹھہرنے
سے حج تمام ہو جاتا ہے، البتہ ایک اونٹ یا گائے فوج
کرنا واجب ہوتا ہے (غایۃ الاوطار، کتاب الحج، جلد
اول)

جماعت (رج) بفتح، گروہ مردم،
فقہاء کے نزدیک امام کی اقتدا میں لوگوں کا نماز
ادا کرنا جماعت کہلاتا ہے، اہل حدیث کے نزدیک
جماعت فرض عین ہے اور امام شافعی کے نزدیک فرض
کفایہ، باقی علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ (تیسیر الباری
ترجمہ صحیح بخاری، کتاب الاذان، ص ۴۴ حاشیہ اول)
فقہاء امامیہ کے نزدیک بھی جماعت پنج وقتہ نماز
میں سنت مؤکدہ ہے، اور نماز جمعہ میں واجب ہے
(جامع عباسی) سردی، بارش، آندھی وغیرہ میں جماعت
میں حاضر ہونا معاف ہے،

اہل رتل کے نزدیک ایک خاص شکل یعنی
کانام جماعت ہے اور یہ شکل ان سولہ شکلوں میں سے
ہے جن پر علم رتل مبنی ہے (کشاف اصطلاحات الفنون)

جمال (رج) بفتح، حسن، خوبصورتی،
جل اونٹ کو اس لیے کہتے ہیں کہ عرب اونٹ کو اپنے
لیے خوبصورتی کا موجب سمجھتے تھے،

واضح ہو کہ وہ شے جو دور سے بہت اچھی معلوم ہو
جمیل کہلاتی ہے، اور اگر پاس سے خوبصورت معلوم
ہو تو اس کو میلح کہتے ہیں،

اصطلاح تصوف میں جمال سے مراد حق تعالیٰ کی
تجلی ہے، جمال کہتے ہیں ظہور ذات کو بخلاف جلال
کے کہ اسما و ذات ہے، یعنی تجلی جمالی میں ظہور ہے کل کے
واسطے اور تجلی جلالی میں فنا اور نابودی ہے کل کیلئے،
جمال کلام اور الہام غیبی کو بھی کہتے ہیں، (کنوز اسرار
القدیم)

جمہرہ (مع) بالضم اول، سر کی ہڈی،
سر مرکب ہے سات ہڈیوں سے، ان میں سے
چار ہڈیاں مثل دیوار کے چو طرف کھڑی ہوئی ہیں اور
ایک ہڈی مثل قاعدہ کے بچی ہوئی ہے اور بقیہ دو
لحفت یعنی کھوپڑی مرکب ہے، (اکسیر القلوب)
جمہرہ (مع) بالفتح کنکر لغوی معنوی آگ کی چمکا
کے ہیں،

اصطلاح شرع میں وہ مخصوص ستون جو منی میں
ہے، اور جس کو حاجی سات کنکریاں مارتے ہیں، اسکی
جمع جار آتی ہے، جار تین ہیں ان میں سے کنکریوں
کا مارنا اس جمرہ سے شروع کیا جاتا ہے جو مسجد
الحنیف کے پاس ہے اور اس کو جمرہ اولی

کہتے ہیں، پھر جمرہ وسطیٰ کی رمی کیجاتی ہے،
جمہرہ اولیٰ اور جمرہ وسطیٰ میں تین سو پانچ ہاتھ کا فاصلہ
ہے، بعد ازاں جمرہ عقبہ کو جو جمرہ وسطیٰ سے آرتا

ہاتھ کے فاصلہ پر ہے کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ
ترتیب مسنون ہے واجب نہیں، تینوں جار کو سات
سات کنکریاں مارتے ہیں، چونکہ رمی سے شیطان
الرحیم کی تذلیل مقصود ہے، اس لیے مٹی، ڈھیلے
وغیرہ سے رمی کرنے کا حکم ہے، جو اسرات اور موتیوں
سے رمی کرنے کی مانعت ہے، (غایۃ الاوطار کتاب
الحج) جمرہ عقبہ کی رمی کے وقت جمرہ کی طرف منہ اور
کعبہ کی طرف پشت ہو، رمی کے وقت جمرہ سے
دس ہاتھ پہنچدہ ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیئے (جامع
عباسی)

رمی جمرہ کے وقت حاجیوں کے دل میں تخیل
قائم رہتا ہے، کہ وہ اس دشمن کو مار رہے ہیں جس
کی دشمنی بنی نوع انسان کے ساتھ کھلی ہوئی ہے
اس لیے وہ رجم کے ذریعہ سے اس کے ساتھ اس
کے قدیم اغوار کے بدلہ میں ایک سخت جنگ کا
اعلان کرتے ہیں، اور اس سے تمام تعلقات منقطع
کر لیتے ہیں (تاریخ الحرمین الشریفین)
فارسی میں جمرہ اس بخار کو کہتے ہیں جو زمستان

لے اخیر میں من مرتبہ پیدا ہوتا ہے، ہجرہ اول میں
گرم ہو جاتی ہے، اور ہجرہ دوم میں پانی گرم ہو جاتا ہے
اور ہجرہ سوم میں نباتات گرم ہو کر برگ اور شکوفے
پیدا ہو جاتے ہیں (غیاث اللغات)

اطباء کی اصطلاح میں سرخ بادہ کو ہجرہ کہتے
ہیں، یہ ایک قسم کا متعدی تپ ہے، جو ایک خاص
قسم کے جرم سے پیدا ہوتا ہے، اس مرض میں جسم کے
کسی خاص حصہ کی جلد متورم ہو جاتی ہے، لڑکوں
کو بسبب ان کے التهاب اور جوش خون کے ہجرہ
بہت عارض ہوتا ہے،

حجرۃ العقبہ، اس ہجرہ کا دوسرا نام شیطان
الکبیر بھی ہے، یہ ایک ستون ہے مٹی کا جس کی لمبائی
تقریباً ۶ فٹ اور چوڑائی ڈھائی فٹ ہے،

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ
آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے
ہجرہ عقبہ کے مقام پر شیطان کو سات کنکریاں ماری
تھیں (غایۃ الاوطار، کتاب الحج) پس اس سنت ابراہیمی
کی یادگار میں اسلام نے بھی رمی ہجرہ عقبہ کو مبارک
حج میں داخل کر لیا،

جمع (ع) اکٹھا کرنا، (۲) جماعت یعنی آدمیوں
کا گروہ،

صریوں کے نزدیک آیات کے درجہ اول میں
اور دو چیزوں کو تنسیخ اور دو سے زیادہ چیز
کو جمع کہتے ہیں، عربی میں جمع دو قسم کی ہوتی ہے
(الف) سالم (ب) مکسر، ان میں سے (الف) سالم
وہ ہے جس میں واحد کی صورت سلامت رکھ کر آخر
میں کچھ اضافہ کیا جائے، جیسے سلم سے مسلمین و مسلم
اور (ب) مکسر وہ ہے جس میں واحد کی صورت میل
جاتی ہے، جیسے جلد سے اجلاد و جلود،

قرآن مجید میں جمع کا صیغہ ذات احدیت نے
اپنے لیے استعمال کیا ہے، چونکہ خدا بالا و برتر بادشاہ
بادشاہان اور مالک دو جہان ہے، اس لیے اس نے
اپنے تکلم کے چار طریقے استعمال کئے ہیں (الف)
صیغہ واحد جیسے ذر فنی ومن خلقت وحیداً
(تم جھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے یکتا
پیدا کیا، سورہ مدثر پ ۲۹ ع اول آیت ۱۱) و (ب)
صیغہ جمع رزقناہم (ہم نے رزق دیا سورہ یونس
پ ۱۱ ع ۱۰، آیت ۵۳) و (ج) صیغہ مجہول جیسے
کتب علیکم الصیاد (لکھا گیا ہے یعنی فرض کیا گیا
ہے تم پر روزہ، سورہ بقرہ پ ۲۳ ع ۱۰، آیت ۱۶۹) و
(د) صیغہ واحد غائب جیسے اللہ الذی خلقکم
(وہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، سورہ روم پ ۲۱)

ع ۴۔ آیت ۳۹) ان الطوار تکلم من وحدت بلحاظ ذات ہے اور جمع بلحاظ اسماء صفات اہل بیان کے نزدیک جمع ایک صنعت ہے جس سے مراد چند چیزوں کا ایک وصف میں جمع کر دینا جیسے المال والبنون زینۃ الحیۃ الدنیا، محاسبین کے نزدیک اس عدد کے دریافت کرنے کی ترکیب کو جو دو یا زیادہ دیے ہوئے عدوں کو اکٹھا کرنے سے حاصل ہو جمع کہتے ہیں، ویسے ہوئے عددوں کو مجموع اور عددوں کے جمع کرنے سے جو ایک عدد حاصل ہوتا ہے، اسکو حاصل جمع کہتے ہیں،

نجات کے نزدیک جمع ایک سبب اسباب تسوہ منع صرف میں سے یہ جمع اگر منتہی المجموع کے وزن پر ہو یعنی ایسی جمع ہو جس کے پہلے دو حرف مفتوح او تیسری جگہ الف ہو جیسے مساجد تو قائم مقام دوسوں کے ہے، لیکن اگر اخیر میں ة ہو جیسے بدرا مکتہ تو یہ جمع غیر منصرف ہوگی،

اصطلاح تصوف میں شہود حق، باسوق کو یعنی محض حق تعالیٰ کے خیال کو جسمین خلق کا تفرقہ خاطر پر نہ ہو جمع کہتے ہیں، جو اہر خمسہ (اردو) میں ہے کہ مہابات کی دس منزلوں میں سے ایک منزل جمع کہلاتی ہے،

اور اس سے رویت حق تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جمع کے معنی ہیں شہود باری تعالیٰ کا اپنے ماسوا سے اور جمع کا اطلاق کہی جمع الجمع پر بھی آتا ہے،

جمع الجمع (ع) جمع کی جمع

صرفیوں کے نزدیک جمع کی جمع کو جمع الجمع کہتے ہیں، جیسے کلب کی جمع اکلب اور جمع الجمع اکالکب ہے، اصطلاح تصوف میں جمع الجمع سے مراد قطعی طور پر قناتی اللہ ہو جانا ہے (تذکرۃ السلوک، مصطلحات صوفیہ)

جمع بین الصلوٰتین، دو نمازوں کا ایک ساتھ ادا کرنا،

جمع بین الصلوٰتین کے متعلق علماء اہل تسنن کے کئی اقوال پائے جاتے ہیں۔ رسالہ اقام دیوبند سے ہم چند اقوال نقل کرتے ہیں،

(۱) جمع بین الصلوٰتین سفر میں مطلق جائز ہے، اس قول کا انتساب صحابہ میں سے حضرات علی مرتضیٰ، ابن

عباس، اسامہ بن زید، ابو موسیٰ، ابن عمر، معاذ بن جبل، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید کی طرف ہے اور ائمہ مجتہدین میں سے سفیان ثوری، شافعی، احمد و اسحق اس طرف گئے ہیں،

(۲) جمع بین الصلوات میں اس وقت جائز ہے کہ سفر میں عجلت ہو، صحابہ کرام میں سے حضرات اسامہ بن زید اور ابن عمر اور ائمہ مجتہدین میں سے امام مالک اسطون گویا، جمع بین الصلوات میں جائز ہے جب کہ قطع طرق مقصود ہو، یہ قول ابن حبیب مالکی کی طرف منسوب ہے؛

(۳) جمع تاخیر جائز اور جمع تقدم جائز نہیں یعنی ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں اور مغرب کو عشاء کے وقت میں جمع کرنا جائز ہے، لیکن تقدم یعنی ظہر کے وقت میں عصر کی نماز جائز نہیں، یہ قول ابن حزم کا ہے،

(۴) جمع بین الصلوات مکروہ بخیر روایت اہل مصر کی امام مالک سے ہے، (۵) سوائے عرفات اور مزدلفہ کے جمع بین الصلوات جائز نہیں، یہ قول صحابہ میں سے حضرات عبداللہ بن مسعود، سعد بن ابی وقاص، ابن عمر، ابن ابوقحافہ اور ابو موسیٰ کا ہے، یہی مسلک امام ابوحنیفہ کا ہے،

فقہ امامیہ اثنا عشریہ کے نزدیک نماز کو اس کے وقت کے اول حصہ میں ادا کرنا موجب فضیلت ہے، لیکن نماز ظہر کے بعد نماز عصر کو اور نماز مغرب کے بعد نماز عشاء کو بلا تفریق اوقات بھی پڑھ سکتے ہیں (تحفۃ العوام) تیسرے بارسی (ترجمہ صحیح بخاری پارہ پنجم، ابواب قصر الصلوٰۃ ص ۳ حاشیہ اول) میں ہے کہ اہل حدیث اور امام احمد اور شافعی کے نزدیک سفر میں جمع جائز ہے،

خواہ جمع تہدیم کے لئے یا نیز اگر سفر میں امام ہو خواہ لنگاہ ہو خواہ چھوٹا، شافعیہ کے نزدیک چھوٹے سفر میں جمع جائز نہیں، حنفیہ کے نزدیک کسی سفر میں سوائے حج کے سفر کے جائز نہیں، اور سفر حج میں بھی صرف دو مقامات میں یعنی عرفات اور مزدلفہ میں،

جمع مع الفرق، جمع ساتھ فرق کے،

تصوف کی اصطلاح ہے جس سے مراد وحدت کو کثرت میں اور کثرت کو وحدت میں یعنی ذات میں اسماء کو اور افعال میں صفات کو اور صفات میں افعال کو اور افعال میں آثار کو دیکھنا (کنوز اسرار القدم)

جمع و تفریق، علمائے بدائع کے نزدیک دو چیزوں کو ایک معنی میں داخل کرنے کو اور افعال کی دونوں جہتوں کے مابین تفریق کرنے کو جمع و تفریق کہتے ہیں، مثلاً اللہ یتوفی اکل انفس حین تموت (اندھری قبض ارواح کرتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو نہیں مرے ان کی سونے کی حالت میں قبض کرتا ہے) اس آیت میں پہلے دونوں نفوس کو توفی کے حکم میں جمع کیا گیا ہے پھر توفی کی دونوں جہتوں میں اسماک اور ارسال کے مختلف حکم لگا کر ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے، (تفسیر اتقان نوع ۵۸)

جمع و تفریق، علمائے بدائع کے نزدیک دو چیزوں کو ایک معنی میں داخل کرنے کو اور افعال کی دونوں جہتوں کے مابین تفریق کرنے کو جمع و تفریق کہتے ہیں، مثلاً اللہ یتوفی اکل انفس حین تموت (اندھری قبض ارواح کرتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو نہیں مرے ان کی سونے کی حالت میں قبض کرتا ہے) اس آیت میں پہلے دونوں نفوس کو توفی کے حکم میں جمع کیا گیا ہے پھر توفی کی دونوں جہتوں میں اسماک اور ارسال کے مختلف حکم لگا کر ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے، (تفسیر اتقان نوع ۵۸)

جمع و تفریق، علمائے بدائع کے نزدیک دو چیزوں کو ایک معنی میں داخل کرنے کو اور افعال کی دونوں جہتوں کے مابین تفریق کرنے کو جمع و تفریق کہتے ہیں، مثلاً اللہ یتوفی اکل انفس حین تموت (اندھری قبض ارواح کرتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو نہیں مرے ان کی سونے کی حالت میں قبض کرتا ہے) اس آیت میں پہلے دونوں نفوس کو توفی کے حکم میں جمع کیا گیا ہے پھر توفی کی دونوں جہتوں میں اسماک اور ارسال کے مختلف حکم لگا کر ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے، (تفسیر اتقان نوع ۵۸)

باتوں کو ایک حکم کے تحت میں جمع کر کے پھر انکی تقسیم کا نام جمع و تقسیم ہے،

جمع المتوالت والمختلف، دو برابر کی چیزوں میں مساوات قائم کرنے کا ارادہ کر کے انکی درجہ میں الفت رکھنے والے الفاظ لائے جائیں اور اس کے بعد ایک کو دوسرے پر ایسی فضیلت کے ساتھ ترجیح دینے کا قصد کیا جائے جس کی وجہ سے دوسری کا درجہ کچھ بھی کم نہ ہو مثلاً داؤد و سلیمان او یحکمان اکاۃ (سورہ انبیاء - ع ۶ - آیت ۸)، اس آیت میں حکم اور علم کے معنوں میں داؤد و سلیمان کی فضیلت کو مٹا رکھا گیا، ہن پھر حضرت سلیمان کی بزرگی بڑھائی گئی ہے،

جمع (ع) بالضم، روزِ آدینہ جس کو ہندی میں شکر کہتے ہیں،

چونکہ جمعہ ہفتہ کے آخری دن ہے اور اس روز ہفتہ تمام ہو جاتا ہے اس لیے جمعہ کا اطلاق ہفتہ پر بھی کیا جاتا ہے، عرف عام میں نماجمعہ کو بھی جمعہ بولتے ہیں، جمعہ کی وجہ تسمیہ میں کئی قول آتے ہیں، غایۃ الاطلاق (کتاب الصلوٰۃ جلد اول) میں ہے کہ اس دن کا نام جمعہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ دن لوگوں کے اجتماع کا ہے، مطاہر حق میں جمعہ کی وجہ تسمیہ میں دو قول مندرج ہیں (۱) اس دن حضرت آدم کی پیدائش جمع یعنی

پوری کی گئی، (۱۲) اس دن حضرت آدم اور حضرت حوا زمین میں جمع ہوئے، ایام جاہلیت میں جمعہ کو عنبر و ریفح عین کہتے تھے،

نماز جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے، ترجمہ درمختار، کتاب الصلوٰۃ جس مسجد میں نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے اس کو جامع مسجد یا جامع کہتے ہیں، وجوب جمعہ کی چار شرطیں یعنی (۱) مردی (۲) آزادی (۳) بے عذری اور (۴) اقامت ہیں، پس عورت، غلام، بیمار اور مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے، صحت جمعہ کی شرائط یہ ہیں (۱) شہر (۲) وقت ظہر (۳) خطبہ (۴) جماعت اور (۵) اذن عام صحت اور وجوب میں فرق یہ ہے کہ صحت کی شرائط کی عدم موجودگی میں جمعہ نہ ہوگا، لیکن وجوب کی شرائط کی عدم موجودگی میں جمعہ درست ہوگا، واضح رہے کہ شہر شرعاً ایسی بستی کو کہتے ہیں جہاں پر مسلمانین کی تعداد (خواہ نمازی ہوں یا بے نمازی) اس قدر ہو کہ اگر وہ سب جمعہ کے لیے جمع ہو جاویں تو چالیس گز شرعی یعنی پچیس گز قطعی) میں نہ سما سکیں (رکن دین)

نماز جمعہ کا وقت جمہور علماء اہل تشن کے نزدیک زوالِ آفتاب سے شروع ہوتا ہے، لیکن امام احمد کا یہ قول ہے کہ جمعہ زوال سے پہلے ہی درست ہے،

دیسر الباری ترجمہ صحیح بخاری، کتاب الجمعہ ص ۲۷ خانہ
فقہائے امامیہ کے نزدیک نماز جمعہ کا وقت زوال
آفتاب سے شروع ہوتا ہے (جامع عباسی)

علمائے امامیہ مختلف الحیال ہیں کہ غیبت امام علیہ
السلام میں نماز جمعہ واجب ہے یا نہیں اور صحیح یہ ہے
کہ نمازی کو اختیار ہے جمعہ پڑھے خواہ ظہر لیکن جمعہ
پڑھنا اولیٰ ہے (جامع عباسی)

المشکوٰۃ (کتاب الصلوٰۃ، باب الجمعہ) میں متعدد
احادیث درج ہیں جو نماز جمعہ کی فضیلت اور روز جمعہ
کی بزرگی کو واضح کر رہی ہیں، یہ فضیلت بھی شب جمعہ
کو حاصل ہے کہ اس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی،
(رحمۃ للعالمین بحوالہ امام طبری)

اوائل اسلام یعنی قیام مکہ میں نماز جمعہ فرض نہ تھی
کیونکہ جمعہ کی پہلی شرط جماعت ہے اور مکہ میں چار شخصوں
کو یکجا ہو کر نماز ادا کرنا بھی ناممکن تھا، لیکن مدینہ میں
انصاروں کی ایک بڑی جماعت اسلام لا چکی تھی اور
کوئی شخص اداے نماز میں خلل انداز نہیں ہو سکتا تھا
اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے قبل ہی انھوں
نے بنی سامہ کے محلہ میں جمعہ کی پہلی نماز ادا کی، حضرت
مصعب بن عمیر امام تھے (سیرۃ النبی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ محلہ بنی سالم میں ۱۲

ربیع الاول ۱۲ھ ہجری کو ادا فرمایا، تعداد جماعت
سو نفر تھی، سورہ جمعہ (پ ۲۷) کی آخری آیتوں سے
واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں ابتداء نماز جمعہ کا حاصل
اہتمام نہ تھا، اور ضروریات دنیوی کے لیے جماعت
چھوڑ دی جاتی تھی، لیکن بعد میں یہ استغراق اور محو
پیدا ہوئی کہ دولت دنیا کا خزانہ بھی ان کی نگاہ میں
ہیچ تھا (سیرۃ النبی)

اسلام میں جمعہ سب سے بڑا شعار ہے لیکن اس کی ادائیگی
میں چند ایسی باتیں دخل پا گئی ہیں جو عہد نبوی میں نہ
تھیں، ان اختراعات کی ابتدا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے
۳۵ھ سے ہوتی ہے، جنھوں نے ایک اذان کی
بجائے دو اذانوں کا حکم دیا، آگے چل کر لوگوں نے

تذکار کا قاعدہ مقرر کیا جو تمام اسلامی ممالک میں رواج
پا گیا، لیکن طریقہ عمل جدا جدا رہا، اندلس میں اس کا طریقہ
یہ تھا کہ موزنین کی جماعت مینارہ پر گھوم گھوم کر
الوضوء الصلوٰۃ کا نعرہ لگاتی تھی، جمعہ کی بدعات کو
خلفائے بنی امیہ نے بہت کچھ ترقی دی، آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز استسقاء کے خطبہ میں ہاتھ اٹھایا
تھا، خلفائے بنی امیہ نے اس کو جمعہ کے لیے بھی عام
کر دیا، علی بن ابی القیاس ائمہ کا سیاہ ریشمی لباس پہنا
کر لینا اور منبر پر چڑھ کر تین دفعہ تلوار سے کھٹکھٹانا

کر لینا اور منبر پر چڑھ کر تین دفعہ تلوار سے کھٹکھٹانا

دو کے وقت ایک زینہ اوپر چڑھ جانا اور دائیں
بائیں منہ پھیرنا، آواز کو معمول کے خلاف بلند کرنا،
متعدد موزنون کا ایک ساتھ اذان کہنا، امام کے
آپنے کے وقت تمام موزنین کا رسول اللہ صلی علیہ وسلم پر درود
بھیجنا اور نماز جمعہ کے بعد امام سے مصافحہ کرنا اور ہاتھ
چومنا، ایسی بدعتیں ہیں جو عہد نبوی کے بعد رفتہ رفتہ
رواج پا گئیں (ماخوذ از الذوہ نمبر ۱۲ جلد ۸) رسالہ
اصلاح (نمبرہ جلد ۱۸) میں ہے کہ فرقہ شیعہ ان بدعتوں
سے محفوظ ہے،

دار الخلافت میں خلفائیات خود جمعہ پڑھاتے
اور صوبہ جات میں یہ فرض عمال سرانجام دیتے، جمعہ کے
بعد خطبہ سنایا جاتا جو زیادہ تر ملکی معاملات پر مشتمل
ہوتا تھا، حضرت عمرؓ نے فلسطین، دمشق اور حمص
میں نماز پڑھانے اور قضایا فیصل کرنے کے لیے خاص
قاضی مقرر کیے تھے، خلفائے بنی امیہ میں سے امیر معاویہؓ
عبدالملک، اور عمر بن عبدالعزیز جمعہ کی امامت کرتے اور
خطبہ پڑھتے تھے، اس موقع پر خاندان امیہ کے خلفاء
سفید لباس زیب برا اور نوکدار سفید کلاہ جس میں
ہیرے لگے ہوتے زیب سر کرتے، آنحضرت صلی علیہ وسلم کی
انگشتری اور عصا جو خلافت کی نشانی تھی ساتھ رہتی،
نماز کے بعد خطبہ سنایا جاتا، اس خاندان کے بعض

عیش پسند بادشاہوں نے نماز جمعہ کو موجب تکلیف
سمجھا، یزید ثانی اکثر صاحب الشرطہ (افسوس!) حکم لکھ کر
کو امامت کے لیے بھیجتا اور یزید ثانی نے تو ازراہ
تمسخر اپنے حرم سرا کی ایک خوبصورت کنیز کو اپنا چہرہ بنایا
مسجد میں بھیج دیا جس نے امامت کی، جب واقعہ کا علم
ہوا تو لوگ بہت طیش میں آئے،

خلفائے بنی عباس جمعہ کی امامت خود کرتے اور
کبھی کبھی خطبہ بھی پڑھتے، جمعہ اور عیدین وغیرہ کے
موقعوں پر خلیفہ کا جلوس نہایت پر شکوہ ہوتا تھا،
آگے آگے فوجیں پرچم نہراتی ہوئی گذرتی، ان کے
پیچھے باجہ نواز ہوتے، پھر شہزادے زر کار جھولن
اور مرصع زر کار زیور و ساز سے سجے ہوئے گھوڑوں
پر سوار زرق برق پوشا کنین پہنے ہوئے گذرتے، ان
کے بعد خود خلیفہ بالکل سفید گھوڑے پر سوار عمائد سلطنت
کے درمیان خرامان خرامان جاتا، سپاہ محافظ کے کچھ
حصے پیچھے پیچھے آتے، ان موقعوں پر خلیفہ گھنٹوں
تک لمبی سیاہ رنگ کی قبا پہنتا، کمر کے گرد مرصع
کمر بند یا شال لپیٹتا، اور کندھے پر ایک سیاہ دو شاہ
لٹکاتا، اور ایک پھندے دار ٹوپی جس کو قلنسۃ
کہتے تھے سر پر رکھتا، قلنسۃ پر ایک بہت بڑا قیمتی
ہیرا لگا ہوتا تھا، خاتم اور عصاے رسول کریم صلی علیہ وسلم تو

ضروری چیزیں تھیں جو لزوماً ساتھ ہوتی تھیں (ماخوذ
از تاریخ اسلام رائٹ آنریبل امیر علی)

خلفائے عثمانیہ کے زمانہ میں قسطنطنیہ میں بھی سلا
یامو کب سلطانی کا نظارہ نہایت پر اثر اور محسب

ہوتا تھا۔ سلا مق کے معنی ترکی میں سلام کرنے کے ہیں،
چند موقعوں پر فوج اور سرداران فوج سلطان کو
سلام کرنے کو آتے تھے اس لیے اس رسم کو سلا مق

سے تعبیر کیا جاتا۔ جمعہ کے روز بعد نماز جمعہ یہ رسم ادا
کیجاتی، اور نماز جمعہ کے بعد ایک زینہ پر جہان سے
سلا مق کی سیزنجوبی ہو سکتی تھی سلطان المعظم اگر ٹھہرتے

اور تھوڑی دیر کے بعد فوجوں کی آمد شروع ہوتی،
ایوان شاہی سے مسجد تک وسیع اور ڈھلوان
سڑک بے فوجین جو دور دور تک ہلال کی صورت

میں صف آرا کھڑی رہتی تھیں، ایوان شاہی کے
سامنے سے گذرتی ہوئی مسجد کے صدر دروازہ سے
داخل ہوتی تھیں، اور دوسرے دروازہ سے نکل

جاتی تھیں، سوار، پیادہ، بحری، برمی، توپچی، برق
انداز، ترک، کرد، اور عرب جدا جدا دستے، موزون
اور باقاعدہ رفتار، زرق برق اسلحے مختلف اور خوش

وضع کی درویان، فوجوں کا پے درپے آنا اور وقتاً
جوش کے ساتھ اپنے شہنشاہ کے آگے سے گذرنا،

ایسا عجیب و غریب سمان ہوتا تھا جو کسی طرح بیان
نہیں ہو سکتا، تین گھنٹے تک یہ فوجی دریا لہریں لیتا
رہتا اور کم و بیش دس ہزار فوجین گذرتین (ماخوذ از
سفرنامہ روم، مصر و شام)

سورہ ہائے قرآنی میں سے ایک سورہ کا نام جمعہ بھی
ہے جو اٹھائیسویں پارہ میں درج ہے اور باعتبار نزول
مدنی ہے، اس سورت میں دو رکوع ہیں جنہیں گیارہ

آیتیں ہیں، خلاصہ مضمون اس سورت کا یہ ہے کہ ابھرتے
صلح دنیا کے معلم اور مژکی رہیں گے، اور چونکہ مسلمانوں
میں اسلامی تعلیم کے زندہ رکھنے کے لیے جمعہ کے دن کا

اجتماع نہایت ضروری ہے اس لحاظ سے اس سورت
میں نماز جمعہ کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے (ماخوذ از
بیان القرآن)

جمعیت (ج) بالفصح، جمع ہونا،
اصطلاح تصوف میں توجہ الی اللہ میں ہمت کا
جمع کرنا اور اسوائے اللہ سے روگردانی کرنا جمعیت

کہلاتا ہے جمعیت کے مقابل میں نقص قہ ہے
جس سے مراد انتشارِ خاطر ہے (کنوز اسرار القدم)
جمل (ج) بفتح تین، اونٹ، نر شتر، اکی

جمع اجمال، جامل اور جمالہ و جمالات، بحرکات ثلثہ
آتی ہے، جمل اور جمال بمعنی خوبصورتی کے ہیں، اونٹ

کو جمل اس لیے کہتے ہیں کہ عرب اونٹ کو اپنے لیے
خوبصورتی کا موجب سمجھتے تھے،

عربوں کا مقولہ ہے کہ الجمل من جوفہ یجتر
یعنی اونٹ اپنے شکم سے جگالی کرتا ہے اور مراد اس
وہ شخص لیا جاتا ہے جو اپنے کسبے کماے، حیوۃ الحیا
میں ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اونٹ
اس پر حمل کرتا ہے تو وہ کسی بے وقوف سے لڑائی کرے گا
اور جس شخص نے اونٹ کی ہمار پکڑ کر اس کا چلانا خوا
ہ میں دیکھا تو وہ کسی گمراہ کو ہدایت کرے گا اور جس
شخص نے خواب میں اونٹ کا سر کھایا تو وہ کسی کی
غیبت کرے گا،

جنگ جمل نام ہے اس لڑائی کا جو حضرت
علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ کے مابین ۳۶ھ میں ہوئی
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا میاب رہا، چونکہ حضرت
عائشہ نے اونٹ پر سوار ہو کر جنگ میں شرکت کی
تھی اس لیے اس جنگ کا نام جنگ جمل ہو گیا،
جمل (جمع) بضم جیم ویم مشدود مفتوح،
حروف ابجد کے اعداد کا حساب، جمل اس معنی میں
بتحقیق میم بھی آتا ہے،

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حساب جمل عربوں
کی ایجاد ہے، رصد گاہوں میں سب سے پہلے اس حساب

سے کام لیا گیا اور ستاروں کی گردش کا حساب ہر
زنج میں حروف سے لکھا گیا، مثلاً ۲۸ درجہ کو ج ک ح پ
(برج) سے ظاہر کیا گیا، درجہ کے بعد جب دقیقہ یا ثانیہ
یا ثالثہ کی ضرورت پڑتی تو اسی ترتیب سے حروف بڑھا
دیے جاتے، اسی اصول کے مطابق علم المیقات اور
تقویم میں بھی حروف مہملہ (بے نقط) اور حروف معجمہ
(نقطہ دار) سے کام لیا گیا، اہل جغرافیہ نے بھی شہروں
کے طول البلد اور عرض البلد میں حروف ابجد کو استعمال
کیا ہے، اور قدیم جغرافیوں میں درجہ اور دقیقہ کا اند
ازہ حروف میں کیا گیا، علاوہ ازیں علم نجوم میں بھی برج
دوازہ گانہ کو ابجد کی ترتیب میں لکھا گیا، مثلاً (۱) برج
حمل = الف (۲) برج ثور = ب (۳) برج جوزا = ج
(۴) سرطان = (مجموعہ ابجد ہوا) یہی سلسلہ اخیر تک
قائم ہے،

سب سے زیادہ کام حساب جمل سے شعراء اور مورخین
نے لیا ہے اور جو طریق کہ فی زمانہ متعارف ہے کئی
تبدیلیوں کے بعد اختیار کیا گیا ہے، مثلاً،

(۱) ابتدا میں حروف کے عدد نہیں لیے جاتے تھے،
بلکہ الفاظ میں ذکر کیا جاتا تھا، فردوسی طوسی نے تسلیہ
میں شاہ نامہ ختم کیا، چنانچہ جب یزدجرد کی آخری داستان
ختم کر چکا تو یہ واقعہ اس طرح لکھا ہے،

سرآمد کنون قصتہ یزد گرد

بماہ سفندارند روز ارد

ز ہجرت شدہ پنج ہشتاد بار

کہ گفتم من این نامہ شہریار

(۲) ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ الفاظ میں سنن کی صراحت کر دیجاتی ہو جیسا کہ شیخ ابو فتح دمشقی شاعر کی تاریخ مندرجہ ذیل سے واضح ہوتا ہے،

شیخ عالی قدر مجد الدین ابو الفتح آنکہ بود

مقتدای اہل فضل و سرور اہل کلام

چار صد باسی چو از تاریخ احمد در گزشت

در مہ شوال رحلت کرد تا دار السلام

(۳) پانچویں صدی ہجری کے آغاز سے حروف

ابجد نکالے گئے جیسا کہ شیخ رئیس ابو علی سینا کی یہ

تاریخ ہے،

حجۃ الحق ابو علی سینا در بخش آمد از عدم بوجود

در شصتا کرد کسب علوم در تکرار دین جان پدود

(۴) ایک طریقہ یہ تھا کہ محض حروف ابجد کا نام لیا

جاتا تھا اور اس کے اعداد مراد ہوتے جیسا کہ علامہ

قطب الدین شیرازی کی تاریخ ہے

بازی کرد چرخ کج رفتار

در مہ روزہ آہ ازان باری

ماخوذ از دمانہ جلی نمبر

حساب جمل دو طریق پر ہے، صغیر و کبیر، جو طریق کہ

متعارف ہے، اس کو صغیر کہتے ہیں اور بنیات کیساتھ

حساب کرنے کو کبیر (کشاف اصطلاحات الفنون)

جملہ (ع) بالضم، فقرہ حصہ کلام کا، ایسا کلام

جس سے پورا مقصد سننے والے کی سمجھ میں آجائے جملہ

کہلاتا ہے، اس کی جمع جمل آتی ہے،

دو اسم یا فعل اور اسم کی ایسی ترکیب سے جس کے

باعث سننے والے کو کچھ دریافت ہو سکے کلام بتاہی

جس کو نحوی جملہ کہتے ہیں (۱) اگر جملہ کا پہلا جز و اسم ہو

تو جملہ اسمیہ ہے جیسے زید قائم (زید کھڑا رہنے والا ہے)

و (۲) اگر پہلا جز و فعل ہو تو فعلیہ کہتے ہیں، جیسے ضرب

زید (مارا زید نے) (۳) اگر کسی حرف شرط سے جس

کے معنی میں اگر پایا جاوے (دو جملوں کا ملاپ ہو کر

ایک جملہ بن جائے تو اسے جملہ شرطیہ کہتے ہیں، جیسے، اِنْ

اَحْسَنَ زیدٌ نَجَسَ الیہ، اس مثال میں احسن زید ایک جملہ

ہے اور محسن الیہ دوسرا جملہ اِنْ کے آنے سے دونوں

کے ملاپ سے ایک جملہ شرطیہ بن گیا، (۴) اگر کسی زمانہ

کی اس جملہ میں خبر بتلائی جائے تو جملہ خبریہ ہے، جیسے

ضرب زید میں زمانہ ماضی کی خبر بتائی گئی ہے (۵) اگر

کرے تو جملہ انشائیہ ہوتا ہے، جیسے اضرب کا انتضرب،
واضح رہے کہ جملہ خبریہ اور انشائیہ میں سے علم منطق
کو صرف جملہ خبریہ سے تعلق ہوتا ہے جملہ انشائیہ سے سرکار
نہیں ہوتا،

جملہ کے ضروری اجزاء تو فاعل و فاعل یا مبتدا و خبر
ہیں لیکن طویل جملہ میں بعض دوسرے اجزاء بھی شامل
ہوتے ہیں جو فاعل و کلمات ہیں، ان میں سے
(۱) مفعول (۲) حال (۳) ظرف (۴) تہذیب (۵) اضافت
(۶) توابع خاص طور پر قابل ذکر ہیں،

عربی زبان میں کوئی اعراب (یعنی رفع نصب
جزم) کسی اسم یا فعل کے اخیر میں بلا وجہ نہیں آتا، اسکی
ضرورت کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، ان علتوں کے دریا
کرنے کے لیے عربی کے کلمات تین قسم پر منقسم ہوتے
ہیں (۱) مرفوعات (یعنی وہ الفاظ جنکے اخیر میں
ایک یا دو پیش آیا کرتے ہیں (۲) منصوبات
یعنی وہ الفاظ جن کے اخیر میں نصب یعنی وزیرین یا
ایک زیر آیا کرتی ہے (۳) محروسات یعنی وہ الفاظ
جن کے اخیر میں ایک یا دو زیرین آیا کرتی ہیں،

جملہ کی اعرابی حالتیں تبدیل کرنے میں عوامل
کا خاص اثر ہوتا ہے، ان عوامل کی تعداد بعض نحاة
نے ستوا اور بعض نے ایک سو پندرہ بتلائی ہے عام

طور پر جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر دونوں مرفوع یعنی فاعلی
حالت میں ہوتے ہیں، لیکن بعض عوامل جنکو نواصب
کہتے ہیں مثل لفظ ان کے مبتدا کی حالت فاعلی کو حالت
مفعولی میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور مثل لفظ کان کے
جو مبتدا پر عمل نہیں کرتے مگر خبر کو حالت جبری میں لے
آتے ہیں مثلاً نہید ضارب کان نہید ضارب
ہو جاتا ہے یعنی نہید بجائے فاعل کے مفعول ہو جاتا
ہے، یا کان نہید ضارب میں خبر حالت جبری میں
آجاتی ہے،

جمہوری (دع) بالضم، نبیذ انگور،
انگور کی شراب جس پر تین سال گزر چکے ہوں (منشی
الارب)

انگور کا شیرہ جب پکایا جاوے، اور آدھا باقی رہے
تو جمہوری کہلاتا ہے، (کشاف اصطلاحات الفنون)
برخندی میں ہے کہ جمہوری انگور کا وہ پانی ہے جو
پانی ڈال کر تھوڑا پکایا گیا ہو،

جن (دع) بالکسر لغوی معنی چھپے ہوئے کے
ہیں اس کی جمع جنہ آتی ہے، جن مشتق ہے اجتنان معنی
استتار اور پوشیدہ سے، جن عربی الفاظ میں یہ مادہ یعنی
”جیم“ ”نون“ ہوگا اس میں پوشیدگی اور استتار کے
معنی پائے جائیں گے، مثلاً جنت کو جنت اس لیے

کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اور جنوں کو جنوں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عقل کو پوشیدہ کر لیتا ہے، اسی طرح جنین کو جنین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پیٹ کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے، جن کے مجازی معنی دیو اور شیطان کے ہیں، اس کی جمع جان آتی ہے حالانکہ حکماء اسلام جن بمعنی دیو کی حقیقت اور اس کے وجود فی الخارج کے منکر ہیں لیکن عام مسلمانوں میں جن کے متعلق جو خیالات پھیل گئے ہیں وہ زیادہ تر اسرائیلیات، انجیل، اعمال حواریں اور مکاتیب حواریں سے ماخوذ معلوم ہوتے ہیں اور کچھ عرب جاہلیت کی ادہام پرستی کی یادگار نظر آتے ہیں، ان مسلمانوں نے جو تصور جن کا قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ جنات ایک مخلوق ہے جو آگ کے شعلے سے پیدا ہوتی ہے، ان میں مرد اور عورت دونوں جنس میں، لڑکے اور لڑکیاں جتنے جنات ہیں، طرح طرح کی شکلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، انسانوں کے سروں پر آتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں بعض اوقات ان کو اٹھا لیجاتے، اور مار ڈالتے ہیں، کبھی کبھی جنات انسانوں پر عاشق بھی ہو جاتے ہیں، تازہ تازہ میوے لاکر دیتے ہیں، لیکن عام طور پر دکھائی نہیں دیتے، اگر جب چاہیں اور جیسی شکل میں چاہیں،

اپنے سین دکھا دیے ہیں، آدمی کی صورت بیکار برزگون کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عامل جنوں کو تابع کرتے ہیں، اور ان سے صد ہا خدمات لیتے ہیں، جنات میں مسلمان اور کافر، موحّد اور مشرک سب ہی قسم کے فرد ہیں، مسلمان جن نماز پڑھتے ہیں، اور حج بھی ادا کرتے ہیں، لیکن فریضہ حج ادا کرتے وقت انسانی شکل میں متشکل ہو جاتے ہیں،

سرسید احمد اپنے رسالہ "الحق والجان" میں لکھتے ہیں کہ عرب جاہلیت کا بلکہ متوسطین یہودیوں اور مجوسیوں کا بھی یہی خیال تھا کہ ماوراء انسان ایک اور مخلوق ہے جس کو جن کہتے ہیں اور جو خلقت کے لحاظ سے ہوائی، نامری اور غیر مرئی ہے اور انسان کو بھلائی یا برائی پہنچانے کی قدرت رکھتی ہے، اور متشکل یا اشکال مختلف ہو جاتی ہے، صاحب رسالہ کی تحقیق میں جو خیالات عام مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں وہ عرب جاہلیت ہی کے خیالات کا عکس ہیں، آیات قرآنی سے اس قسم کی مخلوق کا وجود ثابت نہیں ہوتا، قرآن مجید میں لفظ جن متعدد مقامات پر آیا ہے ان میں سے:

(الف) تین مقامات مندرجہ ذیل میں لفظ جن سے ابلیس مراد لیا گیا ہے، یعنی (۱) سورہ کہف (پ ۱۰۷)، آیت (۸۸) میں ابلیس کے جس کو جن سے تعبیر کیا گیا ہے

سجدہ نہ کرنے کا ذکر ہے،

(۲) سورہ حجر (پ ۴ ع ۲، آیت ۲۷) اور (۳)

سورہ رحمن (پ ۲۷ ع ۱، آیت ۱۳) میں جان کا لفظ انسان کے ذکر کے ساتھ آیا ہے اور جان کی پیدائش نار سے بتلائی گئی ہے، پس جان سے وہی ابلیس مراد ہے جس نے کہا تھا کہ مجھ کو نار سے پیدا کیا اور اس کو (یعنی آدم کو) طین سے (دیکھو) عارف (پ ۸ ع ۲، آیت ۱۲)

(ب) پانچ مقامات پر لفظ جن سے عرب جاہلیت کی مطلق مخلوق مراد لی گئی ہے،

(۱) سورہ النعام (پ ۷ ع ۱۲، آیت ۱۰۰) و (۲) سورہ سبا (پ ۲۲ ع ۵، آیات ۴۰-۳۹) و (۳) سورہ رحمن (پ ۲۹ ع ۱، آیات ۶-۵) و (۴) سورہ حم سجدہ (پ ۲۴ ع ۴، آیت ۲۸) اور (۵) سورہ صافات (پ ۲۳ ع ۵، آیت ۱۵۵) میں لفظ جن سے عرب جاہلیت کے عقاید پر روشنی ڈالی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ وہ لوگ جن سے کس قسم کی مخلوق مراد دیتے تھے اسلوب بیان صاف بتلا رہا ہے کہ ان کی تسلیم کردہ مخلوق کی ہستی محض ہوائی اور خیالی ہی، و حقیقت ایسی کوئی مخلوق نہیں، (ج) آیات مذکورہ بالا کے علاوہ باقی دیگر آیات میں

لفظ جن سے وحشی اور جنگلی قوم مراد ہی جو شہر دن اور جنگلوں

سے دور پہاڑوں میں چھپی رہتی ہے (انتہی کلام)

اس سلسلہ میں یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ جنات کا تذکرہ جن سورتوں میں آیا ہے وہ بلا استثناء سب کی سب مکی سورتیں ہیں، ان میں سے ایک بھی مدنی سورت نہیں، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکی سورتوں کا کوئی مضمون ایسا نہیں جو مدنی سورتوں میں نہ دہرایا گیا ہو تو مضافاً جنات کا عدم اعادہ ایک خاص توجہ اور غور کا مستحق بن جاتا ہے، تاریخی واقعات تو یہ ہیں کہ قیام مکہ میں آنحضرت صلعم کا خطاب جن دانس دونوں سے ایک ساتھ ہوا ہے اور قرآن مجید میں بھی لفظ "انس" بغیر لفظ "جن" کے کسی جگہ علیحدہ نہیں آیا ہے، لیکن جب حضور صلعم مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے ہیں تو آپ کا خطاب وسیع تر ہو جاتا ہے اور ساری دنیا کے تمام لوگ آپ کے مخاطب بن جاتے ہیں اور مبلغین اسلام کی دعوت علی رؤس الاشہاد شروع ہو جاتی ہے، اور ان کا حلقہ بھی وسیع ہو جاتا ہے، یہ تمام واقعات اس نتیجہ پر رہنمائی کر رہے ہیں کہ جن سے مراد ایک انسانی جماعت ہو نہ کہ غیر مری مخلوق،

قابلین جنات کہتے ہیں کہ تہر و سرکشی اور شرافت و صلح جو خصلت کے اعتبار سے جنات کے مختلف طبقے ہیں

چنانچہ (۱) نہایت ہی سرکش جن کو سرید اور کسی قدر کم سرکش کو عفریت کہتے ہیں،

(۲) معمولی شریر جن کو شیطان کہا جاتا ہے،

(۳) جن اور جان کا اطلاق شریف اور خبیث دونوں

قسم کے جنات پر ہوتا ہے، ان حضرات کے نزدیک

حضرت سلیمان پہلے پیغمبر ہیں جن کی حکومت جنات پر

تھی، ان کے پاس ایک انگشتری تھی جس کا نصف حصہ

لوہے کا اور نصف حصہ پتیل کا تھا اور جس پر اسم اعظم

کنزہ تھا، جب کبھی کسی سرکش جن کو بلانا منظور ہوتا تو فرما

پر لوہے والے حصہ سے ٹھرتب کیجاتی اور پتیل کی مہر

والے پر روانے علیم الطبع جنات کے نام جاری ہوتے

تھے، غرضیکہ حضرت سلیمان کا حکم تمام جنات پر چلتا تھا اور

کسی جن کو اخراج کی مجال نہ تھی،

اس جماعت کا جو جنات کی قائل نہیں بیان ہے

کہ نبی اسرائیل کوئی صنعت یا ہنر نہیں جانتے تھے جب

تک وہ مصر میں رہے ان کا پیشہ گلہ بانی تھا اور مصر کے

اخراج کے بعد ذرا امت اختیار کی، اس لیے حضرت سلیمان

کو تعمیر بیت المقدس وغیرہ کے سلسلہ میں غیر اقوام کے

کارگر اور صنایع سے کام لینا پڑا، بعض اجنبی کارگر نہایت

سرکش بھی تھے جو بغیر جبر کے کام نہیں کرتے تھے ان کو

ذبحیرون میں کسر رکھنا پڑا اور بھی کارگر شیطان و جنات

کے نام سے تعمیر کئے گئے ہیں،

مثل دیگر ممالک کے عرب کے کوائف جنات بھی کچھ

سے خالی نہیں، جب زرخیز اور آباد خطے کے اوہام پر

دماغ صدمہ مزعومہ مخلوق پیدا کر لیا کرتے ہیں تو عرب

کا دماغ جو ریگستان اور بیابان میں پرورش پاتا ہے

کیا کچھ نکتہ آفرینی نہ کرے گا، چنانچہ

(۱) غول (۲) اوامعروف (۳) فطرت (۴) سحلا

(۵) غدا (۶) لہان (۷) نسنا

(۸) شق اور (۹) ہاتف ایسے کیرکٹر ہیں جو عربوں

کی اوہام پرستی اور ان کی منظومہ مخلوق کی آپ نظیر ہیں،

سورہ ہائے قرآنی میں سے ایک سورۃ کا نام جن

بھی ہے جو انتیسویں پارہ میں درج ہے اور باعتبار نزول

مکی ہے، اس سورت میں دور کو عین جنین اٹھائیں

آئین میں، اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ اگر اہل مکہ وغیرہ

آنحضرت صلعم پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو یہ انکی شامت

ہے، ورنہ ایسی اور لوگ بھی موجود ہیں جو اس پیغام حق

کو سنکر قبول کرتے چلے جاتے ہیں (ماخوذ از بیان القرآن)

جنابت (ج) بفتح، دوری، مجازاً اس

حالت ناپاکی کو کہتے ہیں جو خروج منی اور ادخال حشفہ کے

بعد تمام جسم سے متعلق ہوتی ہے، چونکہ اس حالت میں

عبادت مخصوصہ سے دوری ہو جاتی ہے، اس لیے شریعت

نے اس حالت کو مجازی معنی میں جنابت سے تعبیر کیا ہے
 دو چیزیں ہیں جو غسل جنابت کو واجب کرتی ہیں
 (اول) منی کا نکلنا جب کہ معلوم ہو جائے کہ منی ہے اگر
 اشتباہ واقع ہو جائے کہ منی ہے یا نہیں تو غسل واجب
 نہیں ہوتا، خروج منی کی علامت جھنڈگی، شہوت اور
 بدنی کسالت ہیں (دوم) جماع بشرطیکہ قبل سے کیا
 جائے، اور دونوں خنثوں میں اتفاق ہو گیا ہو، اگر جماعت
 فی الدبر (جو حرام ہے) کیگی اور انزال نہ ہو تو غسل کے
 وجوب میں اختلاف ہے، اصح یہی ہے کہ غسل واجب
 ہوگا، اگر مرد سے اعلام کرے (جو حرام ہے) اور انزال
 نہ ہو تو سید مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں پر غسل واجب
 ہوتا ہے (جامع الجعفری جلد اول ص ۲۹-۲۸)

جنب پر حرام ہے (۱) نماز پڑھنا (۲) خانہ کعبہ کا طواف
 کرنا (۳) مسجد میں داخل ہونا، اگرچہ دخل گزران ہو، لیکن
 ضرورتہ مجبور کرنے میں مضائقہ نہیں، (۴) قرآن مجید کی
 تلاوت کرنا (۵) آیات قرآنی کا جو دعائیہ ہیں بقصد تلاوت
 پڑھنا، لیکن بطریق دعا حلال ہے، (۶) مصحف کا چھونا
 بشرطیکہ خلاف سے جدا ہو، تفاسیر بھی مصحف کے حکم میں
 ہیں، لیکن دوسری شرعی کتابیں مثلاً حدیث و فقہ وغیرہ
 کو بدون طہارت کے مس کرنے کی اجازت ہے (ترجمہ
 در مختار، کتاب الطہارۃ، اقسام غسل)

فقہاء امامیہ کے نزدیک بھی مندرجہ بالا افعال جنب پر
 حرام ہیں، لیکن ان کے نزدیک جنب نماز جنازہ پڑھ سکتا
 ہے، اور بے جان عضو یعنی ناخن و بال سے قرآن مجید
 کو مس کر سکتا ہے (جامع عباسی)

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا
 گیا کہ غسل جنابت کیوں فرض ہوا؟ آدمی نے حلال کام کیا
 تو اس میں جنابت کیسی؟ آپ نے فرمایا کہ جنابت بھی مثل
 حیض کے ہے، کیونکہ منی حقیقت میں خون ہے کہ پچھلے
 ہوا ہے، نیز جماع میں سخت حرکت کرنی پڑتی ہے جس سے
 سانس چڑھ جاتا ہے، فارغ ہونے پر جسم سے بدبو پیدا ہوتی
 ہے، جس کے دفع کرنے کو غسل کی ضرورت ہے،
 (کشف الحقائق)

جنا بیہ، فرقہ قرامطہ کی شاخ ہے، متبعین
 ابو سعید بن حسن بن بہرام جنابی کو جنابیہ کہتے ہیں، جنابیہ
 عہد مقتدر عباسی (اسوفی ۳۲۵ھ) میں حجر سود کو کعبہ
 سے لٹکے اور صد ہا حاجیوں کو تہ تیغ کر دیا، ۳۳۹ھ
 میں حجر اسود واپس لایا گیا اور جنابیہ کا زور ٹوٹا (غذاہب
 الاسلام)

جناح (۱) بفتحتین، آدمی کا بازو، پرندوں
 کے پر، اس کی جمع جناح آتی ہے، جناح اصل میں
 کسی چیز کی ایک طرف کو کہتے ہیں، آدمی کے پہلو کو جناح

اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک جانب میں واقع ہیں، لشکر کی دونوں جانبوں کو جناحی العسکر بولا کرتے ہیں، عت میں جناح کا اطلاق باطل کی طرف جھکنے پر کیا جاتا ہے،

اطبار ان دو ہڈیوں کو جناح کہتے ہیں جو پہلو سے اور نہر ہاے پشت سے باہر آتی ہیں ایک جانب راست سے دوسری جانب چپ سے ان ہڈیوں کو جناح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مرغ کے دو بال کشادہ کے مانند ہیں (کشاف اصطلاحات الفنون)

ذوالجناحین، صاحب دو پروں کے، یہ خطاب ہے جس سے حضرت جعفر بن عبدالمطلب یاد کیے جاتے ہیں، آپ جنگ موتہ (۶۲۹ء) میں فوج کی کمانڈ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، آپ کے دونوں بازو اس جنگ میں کاٹ ڈالے گئے تھے، اس لیے ان بازوؤں کے عوض میں خدا تعالیٰ نے آپ کو دو پر عنایت فرمائے ہیں جن کے ذریعہ سے آپ جنت میں پرواز کرتے رہتے ہیں، بالفاظ دیگر آپ کی سعی مشکور ہوئی اور بارگاہ خداوندی میں آپ کو عالی مراتب حاصل ہوئے،

جناحیہ، متبعین عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر ذوالجناحین کے جناحیہ کہلاتے ہیں، عبداللہ

بن معاویہ کے متبعین میں حلقے کی امیہ کے خلاف خروج کیا اور ۱۲۹ھ میں آپ نے فارس پر حملہ کیا لیکن ہزیمت پائی، اور بالآخر ابو مسلم خراسانی کے حکم سے قتل ہوئے، فرقہ جناحیہ کا عقیدہ ہے کہ ملک اصفہان کے کسی پہاڑ میں عبداللہ زندہ موجود ہیں اور عنقریب خروج کریں گے، (مذہب الاسلام)

جنازہ (ص) مرہ اور تابوت دونوں معنی میں مستعمل ہوتا ہے، اور اکثر نماز جنازہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے،

اہل تسنن و اہل تشیع کے مابین نماز جنازہ میں جو بڑا فرق ہے وہ تکبیروں کی تعداد کا ہے، اہل تسنن کے نزدیک چار تکبیریں اور فرقہ امامیہ کے نزدیک پانچ تکبیریں ہیں، لیکن جنازہ برداری ہر ملک و ہر رسم کے مطابق عمل میں آرہی ہے، چنانچہ مصر اور بخارا میں میت کے مرد رشتہ دار اور احباب جنازہ کے آگے آگے جاتے ہیں اور عورتیں پیچھے پیچھے جاتی ہیں، ہندوستان اور افغانستان میں عورتیں جنازہ کے ساتھ نہیں جاتی اور مرد جنازہ کے پیچھے پیچھے جایا کرتے ہیں افغانستان میں ماتمی جلوس بمقابلہ مصر اور ترکستان کے نہایت سادہ ہوتا ہے،

مظاہر حق در کتاب الجنائز، باب المشی با جنازہ و الصلوۃ

علیہا) میں ہے کہ جنازہ کے ساتھ پیادہ چلنا اور سوار چلنا دونوں جائز ہیں، لیکن پیادہ چلنا افضل ہے ہوا کو چاہیے کہ جنازہ کے پیچھے پیچھے چلے اور پیادہ کو آگے بھی چلنا روا ہے اور پیچھے بھی، لیکن پیچھے چلنا افضل ہے جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے یعنی اگر بعض پڑھ لیں گے تو سب کے ذمہ سے فرضیت ساقط ہو جائے گی،
الاسب گنہگار ہوں گے،

جَنَاب (ع) بفتح اول وبالکسر حمزہ، لغت میں ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جو راستہ کر کے امداد کی سواری کے آگے زینت کے لیے کوئل لیجاتے ہیں جناب جمع ہے اس کا واحد جُنُب ہے،

اصطلاح تصوف میں جناب سے وہ متقی لوگ مراد ہیں جو سیرالی اللہ میں مشغول رہتے ہیں دکنوڑ اسرا (قدم)

جَنَائِث (ع) بالکسر ویاے تحتانی گنہ کرنا، جمع جنایات آتی ہے،

جنایت اصل میں درخت سے پھل توڑنے کو کہتے ہیں، پھر شر کے معنی میں استعمال ہوا، بعدہ اس سے وہ فعل حرام مراد لیا گیا جو کسی کے ساتھ شرارت کیا جائے، شرع میں جنایت سے مراد وہ فعل ممنوع ہے جو جان یا مال میں واقع ہو، لیکن فقہار نے مالی جرائم کو مرقہ

اور غضب کے تحت میں بیان کیا ہے اور جنایت کو مضمون کر دیا ہے، اس فعل منظور کے ساتھ جو جان اور اطراف یعنی ہاتھ، پاؤں، ناک اور کان میں واقع ہو، جنایت علی النفس کو قتل اور جنایت علی الاطراف کو قطع اور جراحت بولتے ہیں (دیکھو تفصیل وودیت)

جُنُب (ع) بفتح حین، ناپاک آدمی، اس کا اشتقاق جُنُب (بالفتح اول و سکون ثانی) سے ہے جس کے معنی پہلو کے ہیں، نہایہ ابن اثیر میں ہے کہ جُنُب وہ ہے جس پر جماع اور خروج منی سے غسل واجب ہو قرآن مجید میں جُنُب دو معنی میں مستعمل ہوا ہے، (۱) بیگانہ، سورہ نسا (پ ۴، ع ۶، آیت ۴) میں الجناہ الجنب آیا ہے جس کے معنی اجنبی ہمسایہ کے ہیں، (۲) ناپاک آدمی، سورہ مائدہ (پ ۲، ع ۲، آیت ۹) میں ہے اگر ہو تم ناپاک (جُنُباً)

جُنُب (ع) بالفتح، لغوی معنی پہلو کے ہیں، لیکن محاورہ میں جُنُب یعنی پاسداری و اطاعت آتا ہے، مثلاً اَتَى اللہ فی جُنُبہ یعنی اسے قتل مت کرنے

جَنَّت (ع) بالفتح، بہشت، اس کی جمع جنات آتی ہے، چونکہ جنت کے مادہ میں "ج" و "ن" ہے جو پوشیدگی و استتار پر دلالت کرتا ہے، اس لیے جنت کے معنی پوشیدہ کر لینے کے ہیں

یعنی جنت سے مراد وہ باغ ہے جس کے درختوں کی کثرت
 زمین کو چھپائے، باغ کے معنی میں (۱) بستان (۲)
 حدیقہ (۳) فردوس بھی آتے ہیں لیکن ا
 تمام مراد الفاظ میں نہایت باریک فرق ہے، یعنی
 بستان سے مراد وہ باغ ہے جس کے درختوں کے وسط
 میں زراعت بھی کریں اور جس میں خرے کے درخت
 ہوں (۲) حدیقہ اگر بستان کے گرد چار دیواری
 کھڑی ہو تو اس کو حدیقہ کہتے ہیں (۳) فردوس
 وہ باغ ہے جس میں انگوڑی زیادہ ہوں (۴) وہ حدیقہ
 جس میں اشجار بکثرت ہوں اور اس کی زمین کا قطعہ گول
 ہو اور پانی بھی اس میں بہتا ہو یعنی اس میں نہریں ہوں
 اور اس کے درختوں کے وسط میں زراعت نہ ہو بلکہ زمین
 درختوں کے سایہ میں چھپی رہے، جنت کہلاتا ہے،
 اصطلاح میں جنت سے مراد وہ باغ ہے جو قبل
 مہبوط حضرت آدم اور حضرت حوا کی سکونت تھا، قرآن مجید
 میں آٹھ جنتوں کا ذکر ہے، جن کے نام یہ ہیں،

(۱) جنت المخلد، سورہ فرقان (پ ۲ ع ۲)
 آیت (۱۶) کہو (اے نبی صلعم ان کافروں سے) کہ بھلا
 (بتاؤ تو) یہ دوزخ کا عذاب اچھا ہے یا جنت المخلد
 جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے (انتہی)
 پس معلوم ہوا کہ جنت المخلد متقی پرہیزگاروں کیلئے ہے،

(۲) دارالسلام، سورہ انعام (پ ۱ ع ۱۵)
 آیت (۱۲) ان کے لیے (یعنی ان لوگوں کے لیے جو
 نصیحت مانتے ہیں) ان کے پروردگار کے پاس دارالسلام
 ہے اور وہ ان کا دوست ہے بسبب اس کے جو وہ
 کرتے تھے (انتہی) پس نصیحت قبول کرنے والے کا مقام
 دارالسلام ہے،

(۳) دارالقرار، سورہ مومن (پ ۲ ع ۵)
 آیت (۴۲) اور بے شک آخرت ہی دارالقرار ہے،
 (انتہی) یہ مقام ہے نیک عمل کرنے والوں کا،
 (۴) جنت العدن، سورہ توبہ (پ ۱ ع ۹)
 آیت (۴۳) اللہ نے مسلمان مرد اور مسلمان عورت سے
 وعدہ فرمایا ہے ایسے باغوں (کے دینے) کا جن کے
 (درختوں کے) نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ
 رہیں گے اور جنت عدن میں پاکیزہ مکانات دینے کا
 بھی وعدہ فرمایا ہے (انتہی) یہ مقام ان لوگوں کا ہے
 جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں،

(۵) جنت الماوی، سورہ سجدہ (پ ۱ ع ۲۱)
 ع ۲، آیت (۱۹) لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور
 انھوں نے نیک کام کیے تو ان کی جہانی کے لیے
 جنت الماوی ہے، بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے،
 (انتہی) یہ مقام مومنین خالص عقیدہ والوں کا ہے،

(۶) جنت النعیم، سورہ مائدہ (پ ۱۰ ع ۹) آیت ۱۱، اور اگر اہل کتاب (خاتم النبیین پر) ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کرتے تو بیشک ہم ان کے گناہ ان سے دور کرتے اور انھیں جنت النعیم میں داخل کرتے (انتہی) یہ مقام ہے ان اہل کتاب کا جو ایمان لائے اور جنھوں نے تقویٰ اختیار کیا،

(۷) علین، سورہ تطفیف (پ ۳۰ ع ۱) آیت ۱۸، بے شک نیکوں کا اعمال نامہ علین میں ہوگا، یہین کیا معلوم ہے کہ علین کیا ہے وہ ایک کتاب مرقوم ہے اس کے پاس مقرب لوگ رہتے ہیں (انتہی) یہ مقام صاحب بلند مرتبت کا ہے،

(۸) جنت الفردوس، سورہ کہف (پارہ ۱۶ ع ۱۲-آیت ۱۰۷) بے شک جو ایمان لائے اور جنھوں نے نیک کام کیے ان کی نہانی کے لئے جنت فردوس ہے (انتہی) یہ مقام ہے ان مومنین کا جنھوں نے عمل صالحات پر مداومت کی ہے،

جنت اور نعمائے جنت کی جو حالت اور کیفیت قرآن مجید سے متحقق ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ

(۹) جنت میں نہرین ہیں ایسے پانی کی جس کا رنگ بواور مزہ نہیں بدلا ہے، اور نہرین میں ایسے دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا ہے اور نہرین میں

ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لئے نہایت لذیذ ہے اور نہرین میں شہد مصفا کی اور خدا کی طرف سے اہل جنت کے لئے ہر قسم کا میوہ موجود ہے اور گناہوں سے مغفرت ہے (سورہ محمد پ ۲۶ ع ۲، آیات ۷۱-۷۲)

(۱۰) اہل جنت کا لباس حریر کا ہوگا، گرمی اور سردی کی تکالیف سے محفوظ رہیں گے، گنجان درختوں کا سا ہوگا، سونے اور چاندی کے ظروف ملین گے جو صفائی اور شفا فی میں مثل شیشہ کے ہوں گے، شراب جس میں سوئٹھ کی آمیزش ہوگی پینے کو ملے گی، نہر جس کا نام سلسبیل ہے بہتی ہوگی، خدمت کے لئے حسین و جمیل لڑکے ہوں گے، جو ایسے نظر آویں گے جیسے صدق سے نکلے ہوئے موتی، ہنر زنگ کا ریشمی لباس مثل اطلس کے پہننے کو ملیگا، چاندی کے گنگن بھی ملین گے اور شراب طورہ بھی (سورہ دہر پ ۲۹ ع ۲-آیات ۱۲-۱۳)

(۱۱) اہل جنت ان فرشتوں پر جن کے استرا اطلس جیسے کپڑے کے ہوں گے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھیں گے اور جس میوے کی خواہش کریں گے موجود ہو جاوے گا ان کو ایسی حورین ملین گی جنھوں نے کسی غیر پر نظر نہ ڈالی ہوگی اور نہ جن کو کسی انسان یا جن نے مس کیا ہوگا (سورہ الرحمن پ ۲۷ ع ۳، آیات ۵۶-۵۷)

ہونے کی تمنا کیا کرتی ہے،

مولانا محمد علی اپنے مترجم قرآن مجید (فٹ نوٹ ۱۱۱)

میں لکھتے ہیں کہ بعض عیسائی معترضین کہتے ہیں کہ جنت

کے سلسلہ میں حوروں کا تذکرہ جو سورہ رحمن، سورہ

واقعہ یاد دوسری سورتوں میں ہے وہ اسلامی جنت

کو نفسانی اور شہوانی ثابت کرتا ہے، اس میں شک نہیں

کہ نیک کردار لوگوں کی خدمت کے لیے حوروں کا جنت

میں ہونا بیان کیا گیا ہے لیکن وہ نتیجہ جو معترضین اخذ

کر رہے ہیں کہ حورین نفسانی خواہشات کے پورا کرنے

کے لیے ملین گی الفاظ قرآنی سے مستنبط نہیں ہوتا،

قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر بھی نہیں بتلایا گیا ہے

کہ حورین اس علاقہ زوجیت کے لیے پیدا کی گئی ہیں جو

اس مادی دنیا میں مرد اور عورتوں کے مابین ہوا کرتا

ہے، جنت میں موجود ہونے اور صاحبین کی خدمت

کے لیے حاضر رہنے سے وہ نتیجہ اخذ کرنا جو معترضین

کر رہے ہیں ان کے خبیث باطن کی دلیل ہے، کیا مرد

اور عورتوں کا اجتماع یقینی طور پر خواہشات نفسانی

کے پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے اور کسی حالت میں بھی

کوئی نیک اور پاک غرض اس اجتماع سے وابستہ نہیں

(۴) اہل جنت ان تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے

جو سونے کے تاروں سے بنے گئے ہیں اور ان تختوں

پر خدمت کے لیے حسین و جمیل لڑکے ہوں گے جن کے

ہاتھوں میں خوشنما آنچورے ہوں گے اور شراب سے

بھرے ہوئے پیالے، وہ شراب دروسر پیدا نہ کریگی

اور نہ بیہوشی اور بدستی، وہ فواکھات جن کی خواہش

اہل جنت کریں گے موجود ہو جائے گی، ان پر ندوں

کا پاکیزہ لحم جس کی ان کو اشتہا ہوگی، مہیا ہو جاوے گا،

حورین ملین گی جنکی انکھیں بڑی بڑی اور سیاہ ہوں گی

اور وہ حورین مثل اس موتی کے جو صدف میں پوشیدہ

ہو بغیر مس کی ہوئی ہونگی، بہشت میں لغو باتیں گوشزد

نہ ہوں گی اور نہ ایسی بات جو موجب گناہ ہو، خوش

رنگ اور بلند فرشوں پر ایسی عورتیں خدمت کے لیے

بیٹھی ہوئی ہونگی جو بغیر ولادت کے پیدا کی گئی ہیں،

اور جو پاکیزہ ہیں اور خاوندوں کی پیاری اور محبوب ہیں

اور عمر میں بھی سب برابر ہیں سورہ واقعہ پلا مع اول

دوم آیات ۱۲-۳۹

غرضیکہ سونا چاندی دودھ، شہد، جواہرات، ثمرات،

عطریات، حور اور علمائے ان نعمتوں میں سے ہیں جو

اہل جنت کی آسائش اور آرام کے لیے مہیا کی گئی ہیں

اور یہی وہ چیزیں ہیں جن سے انسان کی روح لذت

مغویا و پر قائم ہے جس کی تہ میں وہ تعصبات ہیں جو ان کو کور دل بنا دیا کرتے ہیں علاوہ ازیں قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر بھی یہ نہیں بتلایا گیا ہے کہ حیات بعد المات میں مرد اور عورت کے درمیان ویسی ہی زوجیت کے تعلقات قائم رہیں گے جو اس دنیا میں ہیں بلکہ مطالب آیات قرآنی تو صاف صاف اس امر کو واضح کر رہے ہیں کہ حیات بعد المات بالکل جداگانہ ہستی ہوگی موجود حیات سے (انتہی)

علمائے معقولین کا عقیدہ ہے کہ وعدہ و وعید اور بہشت و دوزخ کا بیان جن الفاظ سے کیا گیا ہے وہ بعینہ مقصود نہیں ہیں بلکہ ان الفاظ سے اس احتیاطاً یا رنج، اس راحت یا تکلیف کا بیان مقصود ہے، جس سے زیادہ انسان خیال نہیں کر سکتا،

صاحب تفسیر القرآن لکھتے ہیں کہ "جنت کی ماہیت جو خدا سے تعالیٰ نے بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک (یعنی راحت) پوشیدہ رکھی گئی ہے اس کے بدلے میں جو وہ کرتے ہیں (سورۃ سجدہ، پ ۲۱-۲۶-آیت ۱۷) اور یہی وہ حقیقت ہے جس کی وضاحت آنحضرت صلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ خدا نے کہا کہ تیار کی ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیز جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی

اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گذرا (المشکوٰۃ کتاب الفتن، باب صفۃ الجنة والہما، فصل الاول) اور چونکہ انسان انہیں چیزوں کو سمجھ سکتا ہے اور انہیں کا خیال اس کے دل میں آسکتا ہے جو اس کے حواس خمسہ نے دریافت کی ہوں اس لیے بہشت کی قرۃ اَعین آنکھ کی ٹھنڈک یعنی راحت و لذت کا جو اس نے نہ دیکھی ہے، نہ چھوئی ہے، نہ چکھی ہے، نہ سونگھی ہے اور نہ سنی ہے معلوم کر لینا محالات سے ہے اور چونکہ انسان بالطبع منفعت یا مضرت کے جاننے کا خواہاں ہوتا ہے اور بغیر جاننے کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے پر راغب یا متفر نہیں ہوتا، اس لیے اس منفعت یا مضرت کو تمثیل اور تشبیہ کے ذریعہ سے بتلایا گیا ہے اور بس،

"حضرت موسیٰؑ نے قرۃ اَعین کو اولاد پیدا ہونے میں مدد برسنے، رزق کے فراخ ہونے، دشمنوں پر غلبہ پانے کی کیفیت کو تشبیہ میں بیان کیا ہے جو بنی اسرائیل کے دل پر بہت مؤثر تھیں، لیکن آنحضرت صلم نے اس کو ایسی تمثیلوں میں بیان کیا ہے جو ہر انسان خواہ گرم ملک کا باشندہ ہو یا سرد کا عالم ہو یا جاہل محسوس کر سکتا ہے، چنانچہ مکان کی آراستگی، باغ کی خوشنمائی، ہتے ہوئے بانی کی دلربائی، مسودوں کی تازگی،

اور حُسن کی جاذبیت جب کہ مرد میں ہو اور اس سے بھی زیادہ تیز جب کہ عورت میں ہو ایسی فطری رحمتیں ہیں جن سے ہر انسان لطف اندوز ہوتا ہے، غرضیکہ اول چیزوں کے بیان سے اعلیٰ درجہ کی راحت کا بقدر قسم انسان خیال پیدا کیا گیا ہے نہ کہ درحقیقت بہشت میں ان چیزوں کی موجودگی بتلائی گئی ہے (تفسیر القرآن جلد اول ص ۴۱-۳۵) غرضیکہ جنت کا اعتقاد اس لیے لازم کیا گیا ہے کہ انسان اطمینانِ قلب حاصل کر لے، (۲) صوفیہ کے نزدیک جنت منظر ہے حضرت الجلال کے جمال کی ان کے نزدیک جنت چار قسم پر ہے، (۱) جنت الأفعال، اس سے مراد وہ راحت اور آسائش ہے جو اعمالِ صالحہ کے باعث جنت النخل و دارالسلام وغیرہ میں میسر ہوتی ہے (۲) جنت النفس جس کو جنت الویراثت بھی کہتے ہیں اور وہ عبارت ہے جنت الاخلاق سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنِ متابعت سے حاصل ہوتی ہے، (۳) جنت الصفات جس کو جنت المعنوی بھی کہتے ہیں اور وہ عبارت ہے تجلیات الصفات اسماء الالہیہ سے (۴) جنت الذات جس کو جنت القلب بھی کہتے ہیں، یہ جنت روح کی ہے اور جمالِ احدیت کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے (کنوز اسرار القدر)

جند (دع) بالضم، لشکر و سپاہ، اس کی جمع جنود اور اجناد آتی ہے، یہ لفظ جند سے لیا گیا ہے جس کے معنی سخت زمین کے ہیں حبین پھر ہون،

اولیٰ اسلام میں اسلامی فوج زیادہ تر قبائل کے آدمیوں اور مجاہدین پر مشتمل تھی، شروع میں ان کو عشر سے وظیفہ ملتا تھا، بعدہ عشر اور خراج دونوں سے ملنے لگا، خلیفہ وقت صرف سپہ سالار مقرر کرتا اور وہ اپنے ماتحت عہدہ داروں کو پسند کر کے نامزد کرتا، چونکہ سپہ سالار خلیفہ کا قائم مقام ہوتا تھا اس لیے نماز کی امامت وہی کرتا، حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے آخری عہد میں چھوٹے افسروں کا تقریر بھی اپنے ہتھیار میں لے لیا تھا اور بعض مقامات پر نماز کی امامت کے لیے قاضی مقرر کر دیے تھے،

فوج کے حصے | فوج کے دو حصے ہوتے تھے رسالہ اور پیدل، ان میں سے رسالہ ڈھالوں، تلواروں اور بلبے بلبے نیزوں سے مسلح رہتے اور پیدل ڈھالوں، نیزوں اور تلواروں سے یا ڈھالوں، نیزوں اور تیروں سے، پیدل سپاہ میں تیرکمان والے قیمی عنصر تھے، جنگ پر روانہ کرتے وقت مسلمان آیات قرآنی کی تلاوت کرتے، اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا آسمانی کو گونجا دیتے، تقاریر اور مدد بھی بجاتے

میدان جنگ میں صف بندی کا اصول یہ تھا کہ فوج رسالہ عموماً مینہ اور میسرہ پر متعین ہوتی اور پیدل سپاہ وسط میں اس ترتیب سے کہ تیزہ بردار آگے اور کمان بردار عقب میں تعینات کیجاتی، مبارزت | جنگ کی ابتدا مبارزت سے ہوتی، عہد رسالت کے معرکہ الارغوزات میں یہ فخر حضرت علی مرتضیٰ ہی کو حاصل رہا کہ مبارز طلبی پر میدان میں گئے اور مظفر و منصور واپس ہوئے، بدر، خندق اور خیبر کی لڑائیوں میں جنگی فتح یا شکست اسلام کے لیے حیات یا موت کا پیغام تھیں، شیبہ، عمرو بن الدود اور مرحب کا قتل کرنا یاد اللہ ہی کا کام تھا،

اسلامی افواج خلفاء راشدین | عہد راشدہ میں اسلامی فوج کے عہد اور ان کے بعد کے عہدوں میں

اور استقلال کے باعث نہایت ممتاز تھی اور یہ وہ اوصاف تھے جن کا زندہ اور علی نمونہ خود داعی اسلام نے بہ حسن وجہ پیش کر دیا تھا، ان اوصاف پر عربی حمیت اور غیرت کا جو شش اسلامی عساکر کو ناقابلِ تسخیر بنا دیا، سامانِ حرب ہمیشہ کافی و وافی رہتا اور طویل کوچ اکثر اونٹوں پر کئے جاتے،

اوائل اسلام میں سپاہی کھجور کے پتوں کے جھونپڑوں میں رہتے تھے، لیکن حضرت عمرؓ کے عہد

میں مستقل مکان بنائے گئے اور چھاؤنیاں آباد کیں، بصرہ، کوفہ اور نجد کی چھاؤنیاں اسی عہد کی یادگار تھیں، وہ سپاہی جو مالکِ غیر میں جنگ پر بھیجے جاتے ایک ہی وقت میں چار ماہ سے زیادہ خدمت کیلئے مجبور نہیں کیے جاتے تھے، حضرت عمرؓ نے حاضری کا طریقہ بھی جاری کیا تھا، سرحدوں پر قلعہ بنوائے اور فوجی نقل و حرکت کی نگرانی کے لیے افسر مقرر کیے، جنگ صفین کے دن (۶۵۷ء) حضرت علی مرتضیٰؓ

نے جو دستیں اپنے اصحاب کو کیں وہ آج بھی فنِ حرب کے شائقین کے سننے کے قابل ہیں، آپؐ نے فرمایا، (۱) فوج کی صفیں اس طرح قائم کرو گویا وہ مضبوط دیواریں ہیں (۲) زرہ پوشوں کو آگے کرو، جن کے پاس زرہ نہ ہوں انہیں پیچھے رکھو (۳) دانتوں کو بھینچ لو کہ تلوار سر پر پڑے گی تو فوراً اُچٹ جائے گی (۴) اپنے نیزوں کے اوپر جھک جاؤ تاکہ تمہارے نیزے محفوظ رہیں، (۵) لڑتے وقت آنکھیں بند کر لو، دل جگہ پر ثابت رہیگا اور گھبراہٹ پیدا نہ ہوگی، (۶) اپنے رایت اور علم کو سیدھا بلند رکھو، سوائے دلاوروں کے علم اور کسی کے ہاتھ میں نہ دو، (۷) لڑتے وقت صدق اور صبر سے مدد چاہو کیونکہ نصرت بمقدار صبر نازل ہوتی ہے (ماخوذ از مقدمہ ابنِ خلدون) خلفاء راشدین کے بعد تخت و تاج کے مالک بنی

ہوئے لیکن انھوں نے فوجی انتظامات میں کوئی قابل قدر
اصلاح نہیں کی فوجی ملازمت سلطنت کے ہر ایک عربی
النسل پر واجب تھی اور فوجی تعلیم اور تربیت حاصل کرنے
کے لیے اس کو ایک معین مدت تک فوج کے ساتھ رہنا
پڑتا جو لوگ فوجی خدمت کے لیے منتخب کیے جاتے
ان کا وظیفہ خزانہ شاہی سے مقرر کر دیا جاتا، خلافت
اموی میں پیدل سپاہی کی تنخواہ ایک ہزار درہم (دو سو
پچاس روپیہ کلدار) سالانہ تھی اور سوار کی تنخواہ المضاف
ہشام اموی (الموتی ۱۲۵ھ) کے زمانہ خلافت میں
ایک نئی فوج مرتب کی گئی جس کو احداث کہتے تھے
اور جس کی مثال عہد حاضرہ میں ملیشیا ہے جو پولیس اور
فوج نظام کی درمیانی کڑی ہے،

خلفائے عباسیہ نے سلطنت کے ہر ایک صیغہ میں
قابل قدر اصلاحیں کیں اور انتظامی شعبوں کو مکمل بنادیا،
منصور عباسی (الموتی ۱۵۸ھ) نے شمالی حدود کو روسیوں
کے تباہ کن حملوں سے مصون رکھنے کے لیے فوجی ناکوں
کو نہایت مضبوط کیا، چنانچہ طرطوس، عدنہ، مصیصہ، عرش
اور فلاحیہ پر زبردست فوجی دستے متعین کئے گئے انھوں
کے باشندوں نے چند مشہور شہروں کو قلعہ بند کیا اور
مصر صدی حفاظت کے لیے خاص ملکی انتظامات عمل میں

فوج نظام

اجزاء سے ترکیبی میں (۱) حربیہ (۲) رامیہ اور (۳) رسالہ
خاص اہمیت رکھتے تھے، ان میں سے حربیہ (پیدل سپاہ)
برچھی، بھالے، تلوار اور ڈھال سے مسلح ہوتی تھی، (۲)
فوج رامیہ (تیراندازوں کی فوج) علاوہ تیر اور کمان کے
تلوار اور ڈھال بھی رکھتی تھی، اور (۳) رسالہ کے پاس
بلم اور بھالے ہوتے تھے، پیدل سپاہی سر پر خود
رکھتے، جسم میں چار آئینہ اور ہاتھوں اور ٹانگوں میں
آہنی جوشن اور موزے پہنتے تھے، لیکن سوار صرف خود
اور زرہ بکتر استعمال کرتے تھے،

جیش | ایک جیش میں عموماً دس ہزار سپاہی چند تیر انداز
اور سوار ہوتے تھے، ہر ایک جیش کا افسر امیر (یعنی
جرنیل) کہلاتا تھا جس کی ماتحتی میں قائد، نقیب
اور عارف ہوتے، قائد کی ماتحتی میں ایک ہزار جوان
اور نقیب کے زیر کمان تلو سپاہی اور عارف کے
زیر حکم دس جوان ہوتے تھے، فوجوں کی دردیان
اپنے اپنے جیش کے کمانڈر سے مختلف رنگ کی ہوتی تھیں
ہر ایک جیش کے ساتھ نفاطین اور منجنیقین
بھی رہتے تھے، نفاطین کے پاس آتش بازی کے
بان اور رال کی ہنڈیاں ہوتی تھیں اور منجنیقین

کھلاتا تھا، یونانیوں نے ایک آتش بازی ایجاد کی تھی جس کی لگی ہوئی آگ پانی سے فرو نہیں ہوتی تھی، اس کا نام گریک فائر تھا، لیکن عربوں نے بھی گریک فائر کے مصالح کا پتہ لگایا اور اس آتش بازی کو خود بنا کر دشمنوں کے خلاف استعمال کیا، نفعت اندازہ ایسا لباس پہنتے تھے جس پر آگ مطلق اثر نہیں کرتی وہ دشمنوں کے جلتے ہوئے کھنڈروں میں گھس جایا کرتے تھے،

ایک خاص سپاہ مالک غیر کے سپاہیوں کی تھی جو الرجال المصافیہ کہلاتی تھی اور بادشاہ کی حفاظت اس کا فرض تھا، اس کی تنخواہ دوسری فوج سے زیادہ تھی اور وردی بھی خوبصورت ملتی تھی معقم (المستوفی ۵۲۲ھ) اپنی محافظ سپاہ کو سنہری لیس لگی ہوئی کھواب کی وردی پہناتا تھا، اس شاہی سپاہ کے علاوہ محل شاہی کی حفاظت کے لیے ایک اور سپاہ تھی جو ادنیٰ درجہ کی سمجھی جاتی تھی، اولاً اس کا نام المنوعات اور بعدہ جاندار ہوا۔

جنگ کے موقعوں پر ایک خاصی تعداد مجاہدین کی شرکت کرتی چونکہ مجاہدین خاصۃً للہ شرکت کرتے تھے اس لیے انکو خوراک دی جاتی اور انکے پس ماندگان کو وظیفہ نقد یا جنس کی شکل میں دیا جاتا تھا،

شفافانہ | فوج کی ہمرہ شفافانہ بھی رہتا اور زخمیوں کی غور و پرداخت کے لیے خاصی تعداد حکماء اور دیگر ملازمین کی ہمرہ رہتی، زخمی ایک پالکی میں جو اونٹوں پر باندھی جاتی تھی لائے جاتے، اس لیے جنگی شفافانوں کے ہمرہ ایک بڑی تعداد اونٹوں اور خچروں کی رہتی تھی ذخائر ادویات کی تو کوئی حد نہ تھی، شفافانہ فوج کا ایک ایسا ضروری عنصر قرار پا گیا تھا کہ خلفائے عباسیہ نے اپنی کمزوری کے زمانہ میں بھی اس کو قائم رکھا۔

دارالصنع | ہر ایک بڑے شہر میں دارالصنع قائم تھا جس میں آلات جنگ بنائے جاتے تھے، ان کارخانوں کو تجربہ کار افسر کبھی کبھی معائنہ بھی کرتے رہتے تھے،

تنخواہ | تمام فوج کی تنخواہ مساوی نہ تھی بلکہ ان کی جائے تعیناتی کی معاشرتی خصوصیات کے اعتبار سے کم و زیادہ ہوتی، ہارون الرشید عباسی (المستوفی ۱۹۸ھ) کے عہد میں عراق کے سپاہیوں کو ۲۰ درہم (پانچ روپے کلہاڑی) اور سوار کو چالیس درہم علاوہ خوراک کے ملتے تھے، لیکن دمشق کے سپاہیوں کو چالیس درہم اور سواروں کو سو درہم ماہوار علاوہ خوراک کے دیئے جاتے، اس ہمارے تنخواہ کو جا مکیت کہتے تھے، بعض خاص حالتوں میں ان کو عطا دینی سالانہ یا شش ماہی مشاہرہ بھی دیا جاتا تھا،

کوچ کی ترتیب میدان جناب میں اور کوچ کے وقت
فوج کی پانچ صفیں ہوتی تھیں یعنی (۱) قلب، (۲) اس حصہ
فوج میں خود سپہ سالار ہوتا، (۳) میسرہ (۴) مہینہ (۵)
طلیغ (۵) ساقہ، کوچ کرتے وقت فوج طلیغ کا سبک
رسالہ جھلگ کرتا ہوا زرہ بکتر لگائے، چمکدار فولادی خود
سر پر رکھے بے بے نیزے جن پر شتر مرغ کے پر وں کی
کلنی لگی ہوتی ہاتھ میں لے کر فوج سے چند میل آگے
آگے رہتا،

اسلامی فوج کا نظارہ جب وہ غنیم کے ملک میں
کوچ کر رہی ہوتی بڑا دلکش اور دل آویز ہوتا تھا، سب
آگے بھاری آلات سے مسلح رسالہ چلتا اس رسالہ کے
میں دیوار تیر انداز ہوتے جو گھوڑوں کے برابر دوڑتے
تھے رسالہ کے بعد فوج پیادہ ترتیب اور صفائی سے چلتی تھی
اس کے قلب میں خمیوں، اذوقہ اور سامان جنگ سے
لدے ہوئے اونٹ ہوتے تھے اور عقب میں بیماروں
اور زخمیوں کی ڈولیاں، جنگی کلین یعنی منجنیق وغیرہ
جن کے ذریعہ سے پتھر اور تیر پھینکے جاتے تھے، اگر
فوج کیساتھ خود خلیفہ یا کوئی شہزادہ ہوتا تو یہ نظارہ او
بھی دلکش ہو جاتا، فوج محافظ کی زرق برق وردیاں
سونے سے منڈھے ہوئے شاہی پرچم، سرداروں کی
خوبصورت یوشا کین یہ سب مل کر نہایت ہی عالیشان

منظر پیش کرتے،
فوج طلیغ منزل مقصود پر پہنچ کر کیمپ کے ارد گرد
خندقیں کھود کر بستے تیار کرتی تھی، کیونکہ عرب شہ خون
سے بچنے کے لیے ہر طرح کی تیاریاں کر لیتے تھے جب
بڑی فوج پہنچ جاتی تو خیمے ترتیب سے لگائے جاتے
اور شہر کی طرح کیمپ میں گلیاں، بازار، چوک، منڈیاں
وغیرہ بنائی جاتیں، گھبراہٹ یا پریشانی کا نشان تک
نہ ہوتا، وقت پر خوراک تقسیم ہو جاتی اور شام کا کھانا
تناول کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھائی جاتی جس کی
امامت خلیفہ یا اس کی غیر حاضری میں قاضی العسا کر
کرتا، نماز سے فارغ ہو کر سپاہی آپس میں حلقہ باندھ کر
بیٹھ جاتے، جنگوں کی داستانیں سنتے سناٹے، یا
ستار اور بانسری کے ساتھ غزلیں گاتے جب آسمان
پر انجم کی سپاہ اپنے اپنے پہرہ پر قائم ہو جاتی تو غزوں
کی سپاہ خواب راحت میں چلی جاتی،

جب فوج لڑتی تو امیر العسا کر بلند می پر کھڑا ہو کر
جنگ کا رنگ دیکھتا، جان کہیں نقص پاتا اس کی اصلاح
کرتا، اردلی اس کی ہدایت لے کر بار بار رکمان افسر
کے پاس آتے جاتے، جب حملہ روکنے کی نوبت پہنچتی
تو پیدل سپاہ مختلف مربعوں (جمع مربع بمعنی چوک)
میں بیڑوں کو دشمن کی طرف جھکائے اسنے آگے

زمین پر ڈھالین رکھے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی، تیر انداز فوج پیدل سپاہ کے عقب میں صف آرا ہوتی اور یمن و یسار پر رسالہ متعین ہوتا، جب دشمن آگے بڑھتا تو تیر انداز تیروں کی بارش شروع کر دیتے، اور پیدل سپاہ جو اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتی تھی اپنے نیزوں سے کام لیتی۔ اس وقت رسالہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا اور دشمن پر بلائے بے درمان کی طرح ٹوٹ پڑتا، جب دیکھتے کہ دشمن کا پاؤں ڈگمگا گیا ہے تو بڑی فوج (بزر و) (RESERVED) حملہ کے لیے آگے بڑھتی، تعاقب کا کام فوج رسالہ یا گھوڑے تیر اندازوں کے سپرد ہوتا، حملہ کرتے وقت بھی فوج کی ترتیب وہی ہوتی جو حملہ روکنے وقت ہوتی،

موجودہ زمانہ کا ایک مورخ لکھتا ہے کہ عربوں نے ملک شام اونٹوں کی بدولت فتح کیا تھا، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب سفر لیا ہوتا تو پیدل سپاہ کو بھی گھوڑے یا اونٹ دیئے جاتے، اگر سفر چھوٹا ہوتا اور پہنچنے کی جلدی ہوتی تو ہر ایک سوار ایک پیدل سپاہی کو اپنے پیچھے بٹھالیتا، غرض کہ نہایت سرعت اور چستی کے ساتھ حملہ کیا جاتا اور فتح پیشوائی کے لیے موجود ہوتی،

دشمنوں کی شہادت عربوں کے خلاف ان کے دشمنوں نے

خوب ہر اگلا ہے، ان کو وحشی اور اصول جنگ سے نا آشنا بتایا ہے، لیکن مصرع

”عدو شود سب خیر گر خدا خواہد“

ان کی یہ ہزل سر کی عربوں کے فنون حرب کی نصیحت خانی ثابت ہو رہی ہے، ان کا زبردست دشمن قیصر یوشیم (المتوفی ۱۲۵۱ھ) عربی فوج کو اس زمانہ میں دیکھتا ہے، جب کہ وہ حالت زوال میں آچکی تھی اور کہتا ہے کہ ان وحشیوں کی ترتیب جنگ ایک بڑے مربع کی صورت میں ہوتی تھی لہذا ان پر حملہ کرنا آسان کام نہیں ہوتا تھا، حملہ روکنے والے اس ترتیب کی بدولت بڑے قائدے میں رہتے تھے، کوچ کرتے وقت اور لڑائی کے وقت بھی یہی ترتیب قائم رکھی جاتی تھی، یہ کافر اپنی جگہ پر پہاڑ کی طرح جم جاتے، حملہ کرنے میں جلدی نہیں کرتے اور نہ لڑائی کے جلد ختم ہو جانے کے آرزو مند رہتے، انتظار کی تکلیف کو غیر وں کیلئے اشد من الموت ثابت ہوتی لیکن ان وحشیوں کو مطلقاً گراں نہ گذرتی، اور جب ان پر پہلا وار خالی جاتا تو وہ طوفان بے تیزی کی طرح اُٹھ آتے، بحری اور بری دونوں لڑائیوں میں ان کا یہی حال تھا، پہلے وہ دشمن پر تیروں کی بوچھاڑ کرتے، پھر آپس میں ڈھالین ملا کر ایسا سرکشت حملہ کیا جاتا کہ الامان، وہ جنگ میں برضا و

رغبت شریک ہوتے ہمتوں حب وطن کے جوش میں
 غریب مال غنیمت کے لالچ میں شرکت کرتے ان کے
 ہموطن مرد اور عورتیں اپنے غریب اور نادار بھائیوں
 کو ہتیار لے کر دیتے (انتہی کلامہ) وان کریم اپنی تالیف
 زمانہ خلفا کی ترقی میں قیصریوں کے اس بیان پر اس طرح
 تنقید کرتا ہے کہ شہنشاہ عربوں کو اچھی طرح سمجھ نہ سکا،
 وہ جن کو وحشی اور کافر کہتا ہے ترقی میں رومیوں سے
 کہیں آگے بڑھے ہوئے تھے، اور اس زمانہ کی تہذیب
 اور ترقی کا سرچشمہ تھے، پھر یہی مصنف لکھتا ہے کہ بہت سے
 واقعات ثابت کرتے ہیں کہ رومی خود وحشی تھے اور دوسروں
 کو وہ ناحق وحشی کہتے تھے "یوہم کو بتاتا ہے کہ عرب فوجوں
 اور خصوصاً اسلامی رسالوں پر رومی زبردست ہونے
 تیر چلائے اور چونکہ عرب گھوڑوں کو اپنی جان سے
 بڑھ کر عزیز رکھتے تھے اس لیے گھوڑوں کو موت سے
 بچانے کے لیے واپس ہٹ جاتے دشمنوں کے شہروں
 کو لوٹ لینا اور جلا دینا تو رومیوں کے نزدیک معمولی
 بات تھی، مگر عرب ایسے ظالمانہ افعال کے کہی ترکیب
 نہیں ہوئے، رومیوں میں غنیمت کا کوئی قاعدہ اور
 ضابطہ نہ تھا، مگر مذہب اسلام نے پختہ ضوابط مقرر کر کے
 بین اور عرب ان پر باعتماد عمل کرتے تھے،

تیرہویں صدی عیسوی کے وسط میں مسلمانوں

نے سورے سے بنی ہوئی بارود کا استعمال کیا، چنانچہ
 جب سلطان پیرس والی مصر (۱۲۶۶ء) نے مغولوں
 کو شکست دی تو عربوں نے توڑہ دار بند و قون سے
 مقابلہ کیا تھا، عربوں نے جبل الطارق (۱۳۰۸ء) اور
 شہر الجزیرہ (۱۳۲۲ء) کے محاصرہ کے وقت بارود کا
 استعمال کیا ہے، مورخ فرارس (FERRERAS) نے
 بیان کرتا ہے کہ بعد کے تمام محاصروں میں شیشے کی گولیاں
 بارود کے ذریعہ سے پھینکی گئیں اور اسپین کے مسیحیوں نے
 اسی وقت سے بارود کا استعمال شروع کیا،

جائزہ | فوج کا جائزہ (ریویو)، لینے کا بھی عام
 رواج تھا، جائزہ لینے والے افسر "عارض" کہلاتے تھے، دولت سلجوقیہ میں سپہ سالار اعظم
 کے بعد عارض کا درجہ تھا، فوجی معائنہ کا طریقہ ایک
 نہایت قدیم طریقہ ہے، سلاطین یونان و عجم بذات خود
 فوج کا معائنہ کرتے جس میں سوار اور پیادوں کی جہانی
 حالت، ان کے اسلحہ اور سواری اور تمام لوازمہ کی جانچ
 کیجاتی اور یہی طریقہ صدر سے اخیر تک رہا،

بحری فوج | شام اور مصر کی فتوحات کے باعث وسیع
 سمندر عربوں کے قبضہ میں آگئے تھے، گو ابتداء میں عرب
 بحری غزوات کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب
 ان کی بری سلطنت قائم ہو گئی، اور اس کی عظمت و

دشوک نے دنیا کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تو انھوں نے
مفتوحہ قوموں سے فن ہما ز رانی میں ہمارے ہم پہنچائی
اور نامور ہما ز ران بن گئے، ہما ز اور دیگر ضروری مائیں
انھوں نے خود تیار کیا اور بیڑے کے بیڑے آلات
جنگ سے بھر بھر کر سمندر میں پھوڑ دیئے اور اقوام
تا اور النہر پر مجاہدانہ حملے شروع کر دیئے،

ہر ایک بندر گاہ میں روشنی کا ایک مینارہ
جس کو عربی میں حشاش کہتے تھے بنایا، ہر ایک
ہما ز پر ایک کپتان جس کو قائد یا مقلد
کہتے تھے مقرر تھا، وہ ملاحون کی کمان کرتا، اور انکی
قواعد اور ساز و سامان کا خیال رکھتا تھا، اس کا ایک
نائب ہوتا جس کو رئیس کہتے تھے، اس کا کام صرف
ہما ز کی نقل و حرکت کی نگرانی کرنا ہوتا تھا، کل ہما ز
کا افسر امیر المصاع یا امیر البحر کہلاتا تھا،
انگریزی کا لفظ ایڈمرل اسی لفظ امیر البحر سے ماخوذ ہے
خلفائے فاطمیہ مصریہ اور خلفائے اموی اندلسیہ کے
ہما زات کے بیڑے بھی ہر طرح مسلح اور کیل کانٹے
سے درست رہتے تھے،

فوجی جاگیر | عربی فوجی قوت کا زوال خلیفہ مقتدر
فیوڈل سسٹم | عباسی (الموتوفی ۳۲۰ھ) کے عہد
سے شروع ہوتا ہے، اس زوال کے اسباب میں

فوجی جاگیروں کی عطائی بھی ایک قوی سبب تھا، اس
خلیفہ کے عہد سے پہلے اسلامی فوج کو تنخواہ دی جاتی
تھی، لیکن اس خلیفہ نے تنخواہ کا قاعدہ توڑ کر جاگیر دار
کا طریقہ قائم کیا جو سلطان محمود خان عثمانی (الموتوفی
۱۸۹۳ء) کے عہد تک قائم رہا، (ماخوذ از تاریخ اسلام
رائٹ آنریبل امیر علی حسن اسلام، مقدمہ ابن خلدون
تاریخ عرب از میو س دیو فرانسسی)

جنس (ص) بالکسر نوع

حکما نے جملہ ممکنات کے مفہومات تعین کرنے کے لیے
پانچ کلیات تقطیع قرار دیئے ہیں، ان میں سے ایک
جنس ہے جو دلالت کرتا ہے، اس مفہوم کلی پر جنس
مختلف انواع شامل ہیں، مثلاً حیوان جنس ہے جس کے
تحت میں بکثرت انواع ہیں (فلسفہ اسلام جلد اول
ص ۱۹۳) اگر جنس ایسی ہے جو قلیل اور کثیر دونوں
پر صادق آئے جیسے میل پانی جس سے مراد ایک قطرہ
بھی ہوتا ہے اور ایک دریا بھی تو اسکو جنس افراد
کہتے ہیں، اس کے خلاف کو یعنی اس جنس کو جو قلیل
اور کثیر دونوں پر صادق نہ آئے مثل عدد درمل تو
اس کو جنس جمعی کہتے ہیں،

فقہاء کے نزدیک جنس اسکو کہتے ہیں جو بہت افراد
پر صادق آئے اور وہ افراد احکام میں مختلف ہوں

جیسے کہ انسان کہ مرد و عورت دونوں پر صادق آتا ہے
اور دونوں کے حکم فقہ میں مختلف ہیں اور نوع مصطلحہ
فقہ دلالت کرتا ہے ان افراد کثیرہ پر جو مقاصد اور احکام
کے اعتبار سے متفق ہیں،

جامع الرموز (کتاب البیع) میں ہے کہ الصون
کے نزدیک جنس زیادہ خاص ہے نوع سے، غایتہ
الاوطار (کتاب البیع، باب الربا) میں ہے کہ جنس
عبارت ہے مشاکلت معنی سے اور اختلاف جنس
معلوم ہوتا ہے اختلاف اسم خاص اور اختلاف مقصود
جنک (ن، رٹائی،

اصطلاح تصوف میں امتحانات النہیہ کو کہتے
ہیں (کشاف اصطلاحات الفنون)

جنون (ع) بالضم، لغوی معنی دیوانہ ہونا

حکماء کے نزدیک اختلال عقلی کو جنون کہتے ہیں

اس لیے کہ مجنون کے حرکات و افعال غیر ارادی
اور نظام عقل کے خلاف واقع ہوتے ہیں،

اصولین کے نزدیک قوت متمیزہ کے اختلال

کو جنون کہتے ہیں، جنون کی چار قسمیں ہیں (۱) نیا

(۲) داء الکلب (۳) قطرب اور (۴) صبا

اگر جنون غصہ کے ساتھ ہے تو مانیہ اور اگر تکلیف

تو مانیہ اور اگر تشویش تو مانیہ اور اگر تشویش

سے بھائے کی طرف مائل رہتا ہے تو صوبہ
اگر بچوں کے ساتھ کھیلنے کی خواہش کرے تو صبا ہو
جنون السبعی سے مراد وہ جنون ہے جس میں
حرکات ردیہ سرزد ہوتی ہیں اور جوش غضب کے
باعث دہن سے عاب نکلتا رہتا ہے،

جنون المطبق (بالکسر الموحدة) وہ دیوانگی جو
عقل کو پوشیدہ کرے،

امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ دیوانگی جو ایک

ماہ تک فائر العقل بنا دے جنون المطبق کہلاتی ہے،

لیکن امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ جو دیوانگی سال میں اکثر

عمل کرتی رہے اور امام محمد کے نزدیک کامل ایک

سال تک عقل کو پوشیدہ کرے وہ جنون المطبق کہلاتی

جنین (ع) بفتح بر وزن فعیل، وہ بچہ جو

مان کے شکم میں ہوا اس کی جمیع اجزائے جنین آتی ہیں،

جو مکہ "ج" و "ن" مادہ اخفاء ہے اور بچہ مخفی ہوتا ہے

شکم میں اس لیے اس کو جنین کہتے ہیں، جب منازل علقہ

اور مضغہ طے کر کے منی شکل اعضا اختیار کر لیتی ہے اور

خطوط اس کے ظاہر ہوتے ہیں تو جنین کہلاتی ہے،

جنین کی خلقت اخلاط الاربعہ یعنی خون، بلغم، صفرا

اور سودا سے ہوتی ہے اور جب خلقت اتمام کو پہنچ جاتی

تو جنین متولد ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی

میل کرتا ہے، رحم اس ارادہ میں اس کا معاون ہو کر
وسیع ہو جاتا ہے، درمیانی پردے شق ہو جاتے ہیں
اور رطوبت مذقہ کے ساتھ سر کی جانب سے جنین
باہر آ جاتا ہے،

جنین رحم کے اندر اس شکل پر رہتا ہے کہ دونوں
زانو اٹھائے ہوئے اور پیٹ سے ملاتے ہوئے اور
دونوں ہتھیلی ہاتھ کی دونوں رانوں پر رکھے ہوئے ہوتا
ہے، داہنی ہتھیلی داہنے بازو پر ہوتی ہے اور بائیں ہتھیلی
بائیں بازو پر اور سر دونوں زانو کے اوپر رکھے ہوئے
ہوتا ہے، اس طور پر کہ ناک درمیان دونوں زانوں
کے ہوتی ہے اور آنکھیں زانو کے اوپر اور ایڑیاں پاؤں
کے نیچے کھڑی ہوتی ہیں اور منہ جنین کا مان کے پیٹ
کی طرف ہوتا ہے، (اکسیر القلوب) تحقیقات جدیدہ
بتاتی ہیں کہ چوتھے مہینے کے اخیر میں بچہ پانچ انچ لمبا
ہو جاتا ہے، اور چھٹے مہینے کے اخیر میں وزن میں قریب
ڈیڑھ سیر کے ہوتا ہے، نوین مہینے میں بچہ دو سیر سے
لیکر تین سیر تک وزن میں ہوتا ہے اور اٹھارہ انچ
لمبا ہوتا ہے اور دو سو اسی دن کے بعد بچہ پورے
قد کو پہنچ جاتا ہے اور قریباً ایک سو بیس انچ لمبا اور
وزن میں تین سیر سے پانچ سیر تک ہوتا ہے،

چونکہ جنین قبل ولادت اپنی مان کا جزو ہوتی ہے

اس لیے (۱)، اگر کسی آدمی نے حاملہ عورت کو ایسا صدمہ
پہنچایا جس سے حمل ساقط ہو گیا اور مردہ جنین نکل پڑا
تو دیت ایک غمخوار واجب ہوتی ہے قاتل کے قاتلہ
پر یعنی میوان حصہ مرد کی دیت کا اگر جنین مذکر ہو اور
دسواں حصہ عورت کی دیت کا اگر جنین مؤنث ہے۔ دیت
کی ادائیگی میں فقہاء کا اختلاف ہے، بعضے ایک سال اور
بعضے تین سال کہتے ہیں،

(۲) اگر مان بوجہ ضرب کے مرگے پھر اس کے بعد جنین اس
سے زندہ برآمد ہوا پھر بچہ مر گیا تو ضارب پر دو دیت یعنی
ایک مان کی اور ایک بچہ کی واجب ہوگی،

(۳) اگر کسی نے دوسرے کی مملوکہ باندی کے شکم میں
مارا اور مولے نے جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے آزاد
کر دیا اور لونڈی نے زندہ جنین ڈال دیا اور پھر وہ بچہ
مر گیا تو اس کی قیمت بحساب زندہ ہونے کے واجب ہوگی
اور دیت واجب نہ ہوگی،

(۴) جس جنین کی تھوڑی خلقت ظاہر ہوئی ہو مثلاً سر
یا ہاتھ وغیرہ بنا ہو تو وہ بھی بمنزلہ پوری جنین کے ہے،
(۵) اگر عورت کے پیٹ سے ضرب کے باعث مضمضہ
یعنی لوتھر اگر جس کی خلقت میں کچھ ظاہر نہیں ہوا تو اس
میں غمخوار نہیں ہے (عین الہدایہ، کتاب الدیات،

فصل جنین)

فقہائے امامیہ اثنا عشریہ کے نزدیک (۱) آزاد
مسلمان کے پیٹ کے بچے کی دیت سودینار میں، یعنی
پوری دیت کا دسواں حصہ بشرطیکہ پیٹ میں بچہ پورا
بن چکا ہو اور اس میں جان نہ پڑی ہو، خواہ لڑکا ہو
یا لڑکی (۲) مملوک کے پیٹ کے بچے کی دیت اس مملوک
مان کی قیمت کا دسواں حصہ ہے (جامع الجعفری جلد
دوم ص ۶۶۷)

جو پایہ کی جنین (یعنی وہ بچہ جو شکم میں ذبح کے بعد
پایا جائے) اگر مردہ نکلے تو حلال ہے بموجب مذہب
امام مالک، اوزاعی، ثوری، ابو یوسف اور احمد وغیرہم
کے لیکن امام ابو حنیفہ اس کی حرمت کے قائل ہیں ترجمہ
حیوۃ الحیوان جلد اول) فقہائے امامیہ کے نزدیک اگر
بچہ کی خلقت پوری نہیں ہوئی ہے تو حرام ہے اور اگر
مان کے پیٹ سے زندہ نکلا تو اسے ذبح کرنا چاہے،
(جامع عباسی)

جَوَاحِ (ط) بالفتح، شکاری جانور، اس کا
واحد جارحہ ہے، وہ جانور جو ارجح کہلاتے ہیں جو بذات
خود کسب کرتے ہیں اور زخمی کر کے شکار مارتے ہیں
جیسے کتا، چیتا، عقاب، باز، شکرہ وغیرہ چونکہ جرح معنی
کسب کے بھی آتے ہیں اس لیے جوارح کے معنی اکثر
تفاسیر میں کو اسب کے بھی آئے ہیں،

سورہ مائدہ (پ ۶ - ع اول آیت ۶) میں ہے کہ حلال
کیا (تھارے لیے) شکار تھارے سدھارے ہوئے سکا
جانورون کا (جوارح مکلبین) عین الہدایہ میں ہے
کہ آیہ شریفہ میں مکلبین سے مراد عام ہے خواہ کلب تعلیم
یافتہ ہو یا کوئی اور جانور، پس تعلیم یافتہ کتے یا تعلیم یافتہ چیتے
اور تعلیم یافتہ باز اور دیگر جوارح کا شکار جائز ہے، (عین
الہدایہ، کتاب الصيد، جلد چارم) فقہائے امامیہ اثنا عشریہ

کے نزدیک صرف سگان تعلیم یافتہ کا شکار جائز ہے اور
دوسرے جوارح کا نہیں، تفسیر عدۃ البیان میں ہے کہ
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سب تعلیم یافتہ کا
شکار کیا ہوا جانور اگر مر جائے سگ شکاری کے مارنے سے
تو وہ حلال ہے، لیکن باز، عقاب، اور چیتے وغیرہ کا مارا
ہوا (گو وہ تعلیم یافتہ ہی ہوں) حلال نہیں ہے،

عین الہدایہ میں ہے کہ تعلیم جوارح کو تسمیہ پڑھ کر چھوڑا
اور اُس نے شکار کو مار ڈالا، تو شکار حلال

ہے، اور اگر شکار زندہ پکڑ گیا اور ذبح نہ کیا حتیٰ کہ
مر گیا تو وہ اس وجہ سے مردار ہو گیا کہ اختیاری ذبح کو
ترک کر دیا گیا، حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ جوارح
تعلیم یافتہ ہو کہ شکار میں سے نہ کھاوے اور جب وہ میدان
نہیں رہا یعنی مالک کے قبضہ میں آگیا تو اب اس میں سے
کے کا کھانا خواہ مالک کے دینے سے ہو خواہ اچک

لینے سے حلت کو مضر نہیں، اور وہ کتاب تعلیم یافتہ ہونے سے
خارج نہیں (عین الہدایہ، کتاب الصيد فی الجوارح)
ایک دماغے مانورہ میں ہر کہ میں طوارق لیل
اور جوارح نہار سے پناہ مانگتا ہوں، اس دماغین
طوارق لیل سے مراد وہ مصیبتیں ہیں جو اوت میں
آتی ہیں اور جوارح نہار سے مراد وہ مصائب ہیں
جو دن میں واقع ہوں،

جوارش (معرب) بضم اول و کسر ر ہملہ
گوارش کا معرب ہے،

اطباء کے نزدیک دوائے مرکب و ہاضم و خوش ذائقہ
کو جوارش کہتے ہیں، بخلاف معجون کے کہ اس میں
خوش ذائقہ ہونے کی قید نہیں (غیاث اللغات، بحوالہ
بحر الجواہر)

جواز (ع) بالفتح، گذرنا، درست ہونا،
جواز کا اطلاق امکان خاص اور امکان عام دونوں
پر ہوتا ہے، علامہ تقی زانی نے جواز کے متعلق جو کچھ
لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا اطلاق کئی معنوں
پر ہوتا ہے، (۱) مباح و (۲) اس چیز پر کہ شرع نے منع
نہیں کیا ہے بحیثیت مباح، واجب، مندوب اور
مکروہ ہونے کے (۳) اس چیز پر کہ عقل نے منع نہیں کیا
ہے، ازروے واجب ہونے کے یا راجح ہونے کے

یا مساوی الطرفین ہونے کے یا مرجوح ہونے کے (۴)
اس چیز پر جو مساوی ہے دو امرون میں ازروے
شرع کے یا ازروے عقل کے جیسے کہ فعل مبی (رٹکے)
کا جو مکلف نہیں ہے اور جس کے لیے شارع کی جانب
سے عمل یا ترک عمل کی اجازت ہے (۵) اس چیز پر جو
مشکوٰۃ فیہ ہو (ماخوذ از کشاف اصطلاحات الفنون)

جوامع الکلم (ع) بفتح کاف و کسر لام،
کلام معجز کہ الفاظ قلیل
اور معنی کثیر ہوں،

وہ چند احادیث جو باوجود اختصار الفاظ و عبارت
کے مطالب کثیر پر مشتمل ہیں جوامع الکلم کہلاتی ہیں،
(غیاث اللغات)

جواہر جمع ہے جوہر کی (دیکھو جوہر)
جواہر ششم سے کبھی تو نوافلاک مراد ہوتے
ہیں اور کبھی نو جوہر جس کو ہندی میں نورتن کہتے ہیں
اور وہ یہ ہیں،

(۱) لعل (۲) مروارید (۳) الماس (۴) زمرد (۵)
یا قوت (۶) فیروزہ (۷) مرجان (۸) نیلم (۹) عقیق
(غیاث اللغات)

جواہر محروہ سے مراد عقول عشرہ
ہیں اور یہ حکما کے نزدیک دس فرشتے ہیں،

جو اس پر علویہ سے مراد افلاک و کواکب و ارواح ہیں
جو الفقیہ یہ فرقہ منسوب ہے ہشام بن سالم بن
 جو انقی کو فی کی طرٹ جو غلام تھا بشر بن مروان بن حکم کا،
 اس فرقہ کو کبھی سالمیہ اور کبھی ہشامیہ بھی بولتے
 ہیں، جو انقی کا قول تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی صورت پر
 ہے، نصف اعلیٰ اس کا مجوف یعنی خالی اور نصف مصمت
 یعنی ٹھوس ہے، اللہ کے سر کے بال کاٹے ہیں، اور وہ
 گوشت اور خون نہیں رکھتا بلکہ ایک چمکتا ہوا نور ہے،
 جس کے حواس خمسہ مثل حواس انسان کے ہیں، اس فرقہ
 کا ظہور ۱۱۳ھ میں ہوا، (ماخوذ از مذاہب الاسلام)
جو دی (ع) بالضم، لغوی معنی میں منسوب
 طرٹ بخش کے۔

نام ہے اس پہاڑ کا جہاں حضرت نوح علیہ السلام
 کی کشتی ٹھہری تھی، مجمع البحار میں ہے کہ وجہ اور فرات
 کے درمیان ایک جزیرہ ہے جس میں یہ جو دی پہاڑ واقع
 ہے (انتہی) وہ سلسلہ پہاڑ جو موصل سے شام تک پھیلا
 ہوا ہے جو دی کہلاتا ہے، توریت مقدس میں اس سلسلہ
 پہاڑ کو اراوات کے نام سے تعبیر کیا ہے،

سورہ ہود (پ ۱۲، ع ۴۴-۴۵ آیت ۳۸) میں طوفان
 نوح کے سلسلہ میں جو دی کا ذکر آیا ہے جس پر حضرت
 نوح کی کشتی نے قیام کیا تھا، طوفان نوح کی مدت کا

تعیین ایک اختلافی مسئلہ ہے، صاحب تبیین الکلام نے
 جو مدت متعین کی ہے وہ تین سو سترون بین جنین ایک سو
 گیارہ دن تک کشتی اراوات (جو دی) پر ٹھہری رہی،
جو ر (ع) بالفتح، ظلم و ستم،

اصطلاح تصوف میں سالک کا حالت عروج میں
 سیر سے باز رکھنا جو رکھلاتا ہے رکشاف اصطلاحات
 الفنون)

جو ز (ع) بالفتح، لغوی معنی کالی بکری
 کے ہیں جس کے منہ پر سفید دھاری ہو چونکہ ایسی سیا
 بکری عام بکریوں میں نمودار رہتی ہے اس مناسبت
 سے جو ز نام ہوا، برج آسمانی کا جو بمقابلہ دیگر برج
 کے کواکب کی روشنی سے منور ہے،

جو ز نام ہے تیسرے برج کا جو جزو ان ہے یعنی
 اٹھارہ ستارے دو جزوے ہوئے آدمی کی شکل میں
 جمع ہو گئے ہیں ان میں سے دو قدر دوم میں ہیں اور
 ان کو راس المتوا میں کہتے ہیں، اور پانچ ان میں
 سے قدر سوم میں اور نو ستارے قدر چہارم میں اور
 دو کوب قدر پنجم میں ہیں (ماخوذ از ترجمہ مطلع العلوم)

جو ع (ع) بالضم، بھوک،
جو ع البقر ایک مرض ہے کہ باوجود معدہ کی سیر
 کے تمام اعضاء پر گر سنگی کی حالت طاری رہتی ہے اور

غذا جزو بدن نہیں ہوتی،

جوع الکلب، ایک مرض ہے کہ آدمی چاہے

کتنا کھائے مگر بھوک کم نہ ہو اور سیری حاصل نہ ہو، اس مرض کو شہوت کلیبی بھی کہتے ہیں (نغات کشوری)

ربیع الجوع، بن مالک بن زید پدر قبیلہ ہے۔
خاندان تمیم سے (منشی الارب)

جوف (ج) بالفتح بشکم پیٹ، خول رخیہ کا، اس کی جمع اجواف آتی ہے،

علم طب میں جوف کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے جن میں سے ایک کو جوف الاعلیٰ کہتے ہیں اور وہ آلات تنفس پر حاوی ہے اور دوسرے کو جوف السفلی کہتے ہیں جو آلات غذا کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ (کشاف اصطلاحات الفنون)

جوہر (معرب) گوہر کا معرب ہے، جو نام ہے ایک قیمتی پتھر کا، اصل ہر شے کی اس کی جمع جوہراتی ہے۔
اصطلاح حکما میں وہ چیز جو بذات خود قائم ہو جو

کہلاتی ہے، (غیاث اللغات) جوہر وہ ممکن چیز ہے جس کو محل کی ضرورت نہ ہو، جیسے نفس (مصطلح حکما) یا جو اپنے وجود میں ایسے محل اور جگہ کی محتاج نہ ہو جو اس جوہر سے بے پروا ہو جیسے صورت (مصطلح حکما) جوہر مذہبے علم صن کی جو بذات خود قائم نہیں ہوتا، بلکہ تو

جوہر قائم رہتا ہے جیسے کپڑا جو ہر ہے اور رنگ اس کا عرض ہے جوہر یا تو مجرد ہوگا یا غیر مجرد، اگر مجرد ہے

تو متعلق بہ بدن بر سبیل تصرف و تدبیر ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو اس کا نام عقل ہے اور اگر نہیں ہے تو اس کا نام نفس ہے، اگر جوہر غیر مجرد ہے تو مرکب ہے یا غیر مرکب، اگر مرکب ہے تو اس کو جسم کہتے ہیں اور اگر غیر مرکب ہے تو یا (۱) حال ہوگا (یعنی کسی چیز میں حلول کئے ہوئے ہوگا) تو اس کو صورت کہیں گے یا (۲) محل ہوگا (یعنی جائے حلول کسی چیز کا تو اس کا نام مہیو ہے، اس طرح جوہر کی پانچ قسمیں ہوں گی یعنی (۱) مہیوی (۲) صورت (۳) جسم (۴) نفس اور (۵) عقل،

ایک دوسرے اعتبار سے جوہر کی تقسیم اس طرح بھی ہے کہ وہ بسیط و روحانی ہے جیسے عقل یا بسیط جسمانی، جیسے عناصر یا مرکب عقلی ہے جیسے مایعات جوہر مرکبہ از قبیل جنس و فصل وغیرہ یا مرکب خارجی جیسے موالید ثلاثہ (ماخوذ از فلسفہ اسلام جلد اول)

جوہر لہب ہے اس مشہور پہ سالار کا جس نے جامع ازہر مصریہ کی بنیاد ڈالی، آپ کا نام ابوالحسن ہے اور آپ جزیرہ صقلیہ کے باشندہ ہیں، اپنی خداداد قابلیت اور جوہر ذاتی کی بدولت افواج خلفائے مصریہ کے قائد اعظم ہو گئے شہر قاہرہ کی بنیاد بھی آپ ہی نے ۵۹۰ھ میں ڈالی۔

جو ہر اول کئی ہے حضرت جبریل سے حکما ہے
نزدیک عقل اول سے،

جو ہر فرد حکما کی اصطلاح میں جز لایجزی کہتے
ہیں جو کسی طرح تقسیم اور ٹکڑے نہیں ہو سکتا، کہا جاتا ہے کہ
مادہ نہایت باریک اور چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مرکب
ہے، اور ان میں ایسے خوردترین اجزاء بھی ہیں جن کی
وہم میں بھی تقسیم نہیں ہو سکتی، یہی خوردترین اجزاء جو ہر
فرد کہلاتے ہیں،

تاریخ فلسفہ اسلام مؤلفہ مسٹر۔ ج۔ دو بویزٹر
ڈاکٹر سید عابد حسین (مین ہے کہ وہ مختص چیز جو مسلم متکلمین
نے پیدا کی وہ نظریہ جو ہر فرد ہے، اس نظریہ سے مقصود
یہ تھا کہ فطرت کو خود رو نہیں بلکہ ایک خالقانہ فعل الہی
کا نتیجہ قرار دیا جائے با لفاظ دیگر فطرت کو قدیم نظام
الہی نہیں بلکہ اس دنیا کی فانی ہستی رکھنے والی مخلوق تسلیم
کی جائے اور خدا کا تصور بحیثیت قادر اور خالق مطلق کے
کیا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نظریہ حدوث نیز خلاف عقیدہ
قدم عالم ایک عرصہ دراز سے اسلامی علم کلام کا عنوان قرار
دیا گیا (نتی کلام) یہی باعث ہے کہ متکلمین اسلام نے ارسطو
کے مہوئے کو چھوڑ کر بقول قرطیس کی رائے کی پر زور حمایت
کی، کیونکہ وہ اس کے مسئلہ اجزاء لایجزی سے شروع
ہی سے واقف تھے، حاصل بحث یہ ہے کہ متکلمین قائل ہیں

کہ ایک ایسا چھوٹا جز کل سکتا ہے جس کا تجزیہ نہ ہو سکے اور
حکما کہتے ہیں کہ ایسا چھوٹا جز نہیں نکل سکتا، بلکہ جہاں
تک فرض کیے جاؤ تجزی ممکن ہے، ظاہر ہے کہ اگر کوئی مفق
محدود و مفروض ہوگی تو جز لایجزی ثابت ہے اور اگر نہ
ہوگی تو ادراک و تحدید باطل ٹھہرتی ہے،

فقہائے اسلام جو ہر فرد کا قطعی طور پر انکار کرتے ہیں
اہل حدیث اور ارباب تصوف کا بھی یہی حال ہے، فقہائے
نزدیک یہ متفق علیہ ہے کہ بعض اجسام دوسرے اجسام
میں مستعمل ہو جاتے ہیں مثلاً گندگی راکھ بن جاتی ہے اور
خنزیر (سور) نمک کی کان میں نمک ہو جاتا ہے،
فلاسفہ حال کہتے ہیں کہ اجزاء لایجزی ایک ہی
ہی لطیف غاز (گیس) ہیں جس کو اشیر (اتھیر) کہتے ہیں
اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جس طرح اجرام سماویہ اپنے
افلاک یعنی گہروں میں پھرتے رہتے ہیں، جو حرکتیں ان
جواہر کی اس غاز میں پائی جاتی ہیں وہ مختلف قسم کی ہوتی
ہیں، اور خارج اور ظاہر قوائے طبیعہ یعنی حرارت،
نور، اور کهربائیہ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں، یہ جواہر ایک
مجموعی ہیئت کے ساتھ باہم ملائی ہوتے ہیں اور
مرکب ہوتے رہتے ہیں، یعنی جسم دقائق سے مرکب
ہوتا ہے اور دقائق جواہر سے مولف ہوتے ہیں،
(دیکھو سائنات)

جور آپ حارث بن ہزار کی بیٹی تھیں جو

قبیلہ بنی مصطلق کا سردار تھا غزوہ بنی مصطلق میں جو ۵ھ کا واقعہ
ہو آپ گرفتار ہوئیں جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو آپ ثابت بن قیس
انصاری کے حصہ میں آئیں اور نواد قیہ ہونا ادا کرنے پر رہائی کا
وعدہ لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امداد کا سوال کیا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم مو عودہ ادا کر دی
حضرت جویریہؓ نے اس رحمہ لی اور اخلاق سے متاثر
ہو کر شرف زوجیت عطا کیے جانے کی خواہش ظاہر
کی یہ درخواست بھی منظور ہوئی اور ام المومنین کا
کاشرف حاصل ہوا، آپ نے ۵۵ھ میں وفات
پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں،

جہاد (ع) بالکسر اول، جہاد مشتق ہے

جہد سے جس کے معنی بے انتہا کوشش کرنا اور غایت
طاقت سے کام لینا ہیں، تکلیف شدید کے برداشت
کرنے کو بھی جہد کہتے ہیں، اسی واسطے عرب جہد
اللبن اس وقت بولتے ہیں جب اس سے پورا
سکہ نکال لیا جاتا ہے جہد الطعام عربی میں اس
وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی کو غایت درجہ کی
خواہش طعام ہو،

امام راغب اصفہانی نے مفردات میں جہاد کی
تعریف یہ کی ہے کہ دشمن کے حملہ کی مدافعت میں اپنی

پوری طاقت اور قوت سے کوشش کرنا خواہ دشمن کا
حملہ ظاہر ہو جیسے اعدائے دین کا حملہ یا باطنی جیسے نفس
آمارہ کا حملہ، اصطلاح فقہاء میں جہاد اس لڑائی کو
کہتے ہیں جو حفاظت اسلام، قیام حق و صداقت اور
استیصال فتنہ و فساد کی غرض سے کی جانے، بشرط
اپنی مشورت تالیف مد القاموس میں لکھتے ہیں کہ جہاد
سے لڑائی کا مفہوم لینا صرف اسلام کے زمانہ کا

تراشا ہوا ہے، قدیم عربی زبان میں اس کا نام و
نشان بھی نہیں، ہم آئندہ چل کر ثابت کریں گے کہ
مسلمان جو جہاد کے معنی لڑائی لڑنے کے لیے ہیں،
وہ نزول قرآن کے بعد اس مفہوم میں داخل کیے
گئے ہیں، اور جس طرح اس کا استعمال قرآن مجید میں
ہوا ہے، وہ اس کے قدیم محاورے اور اس کے
وضع و اصلی معنی میں ہوا ہے (انتہی کلامہ) صاحب
تحقیق الجہاد لکھتے ہیں کہ لفظ جہد و جہاد اور ان کے
پندرہ مشتقات قرآن شریف کی چھتیس آیتوں
میں وارد ہوئے ہیں، وہ سورتیں اور آیتیں ذیل میں
درج کی جاتی ہیں، (۱) سورہ بقرہ (آیت ۲۱۵) جاہدا
(۲) آل عمران (آیت ۱۳۶) جاہدوا (۳) نساء (آیت
۹۷) مجاہدین (۴) مائدہ (آیت ۳۹) جاہدوا
دآیت ۵۸) جہد (آیت ۸۹) مجاہدون (۵) سورہ

(۴) توبہ (آیات ۸۹ تا ۱۲۹) جہاد داو (آیت ۱۹) جہاد و
 (آیات ۸۲ و ۸۳) جہاد و (آیت ۲۲) جہاد و (آیت ۸۰)
 جہاد و (آیت ۴۷) جہاد و (آیات ۸، ۷۱ و ۸۲) جہاد و (۸)
 نخل (آیت ۱۱۱) جہاد و (آیت ۴۰) جہاد (۹) حج (آیت
 ۷۷) جہاد (۱۰) نور (آیت ۵۲) جہاد (۱۱) فرقان (آیت ۲۵)
 جہاد و جہاد (۱۲) عنکبوت (آیت ۵) جہاد و (آیت ۷)
 جہاد (آیت ۶۹) جہاد و (۱۳) لقمان (آیت ۱۴) جہاد
 (۱۴) فاطر (آیت ۴۰) جہاد (۱۵) محمد (آیت ۳۳) جہاد
 (۱۶) حجرات (آیت ۱۵) جہاد و (۱۷) ممتحنہ (آیت اول)
 جہاد (۱۸) صفت (آیت ۱۱) جہاد و (۱۹) تحریم (آیت ۹)
 جہاد ان مقامات میں سے سورہ ہاے مانہ (آیت ۵۸)
 والعمام (آیت ۱۹) و نخل (آیت ۴۰) و نور (آیت ۵۲) و
 فاطر (آیت ۴۰) میں جو الفاظ جہاد و جہاد آئے ہیں ان کے
 معنی سوائے ایک آخری مقام کے صریحاً پختہ قسموں یا جو
 قسموں کے ہیں اور سورہ توبہ (آیت ۸۰) میں جہاد کے
 معنی تھوڑی سی خوراک میں جس پر ایک قلیل ابضاعت
 شخص منحل سے گذر سکتا ہے، باقی آیات دو قسم کی ہیں،
 پہلی وہ جو کی سورتوں میں واقع ہوئی ہیں اور چونکہ اس
 وقت تک مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے ہتیار نہیں
 اٹھائے تھے لہذا بالاتفاق جہاد کے معنی ان آیات میں

آیات وہ ہیں جنہیں وہ لفظ مدنی سورتوں میں آئے ہیں اور
 یہ اس وقت نازل ہوئی ہیں جبکہ مسلمان اپنی حفاظت
 کے لیے ہتیار اٹھا چکے تھے اس زمانہ کی مناسبت سے
 ان الفاظ کے بالکل ایک نئے اور عارضی معنی مذہبی غارتگری
 لڑائی کے لیے گئے ہیں تاہم بعض آیات میں مسلمان اور
 عیسائی مصنفین نے اس لفظ کو اپنے اصلی اور وضعی معنی
 میں لیا ہے، مختصر یہ کہ لفظ جہاد باجہاد عرب کی قدیم زبان
 اور نیز قرآن میں جنگ کرنے کے معنوں میں نہیں آیا ہے
 بلکہ اس کے معنی صرف اپنی وسعت بھرکوشش کرنے اور
 محنت مشقت کرنے کے ہیں، جہاد بمعنی جنگ جو لیے جا رہا
 ہیں وہ ایک اصطلاحی معنی ہیں اور نزول قرآن سے بہت
 زمانہ بعد اس کو پہنائے گئے ہیں (ضمیمہ تحقیق الجہاد) اور
 بجائے حرب کے جو غیظ و غضب، لوٹ مار اور سلب و
 سلب کو ظاہر کرتا ہے، لفظ جہاد استعمال کیا گیا ہے تاکہ
 مجاہدات اسلامیہ اور غیر اسلامیہ میں تمیز ہو سکے،
 فقہاء کے نزدیک جہاد کا مقصد وہی ہے جو حدود کا
 ہے یعنی عالم کو فساد سے خالی کرنا صرف فرق یہ ہے کہ
 (۱) حدود میں اکثر معاملہ اہل اسلام سے ہے اور جہاد میں
 کفار سے (۲) حدود ازالہ فسق کے لیے ہیں اور جہاد ازالہ
 کفر کے لیے (غایت الاوطار جلد دوم ص ۶۶)

آیات متعلق جہاد
اصلاح نفس

چونکہ جہاد اپنے وضعی معنی کے اعتبار سے
ولایت کرتا ہے حصول مقصد کی انتہائی
کوشش پر اس لیے اشارہ تزکیہ نفس اور تہذیب اخلاق
کی جدوجہد بھی جہاد میں داخل ہے چنانچہ (۱) سورہ توبہ
(پ ۱۱-ع ۸۹) میں ہے کہ رسول اور مومنین وہ
لوگ ہیں کہ انھوں نے اپنے جان و مال سے جہاد کیا ہے
پس تمام بھلائی ان کے لیے ہیں،

(۲) سورہ عنکبوت (پ ۲۱-ع ۷-آیت ۲۹) جن لوگوں
نے ہمارے لیے جہاد (ریاضت و مجاہدہ نفس) کی ہم
بھی ضرور ان کو اپنا رستہ دکھلائیں گے، اور خدا صرف
ارباب احسان ہی کیساتھ ہے،

(۳) سورہ فرقان (پ ۱۹-ع ۵-آیات ۵۳-۵۴)
اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈسٹانیوالا کھڑا کرتے،
پس آپ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کافروں کا کمانہ مانے اور قرآن
(کے دلائل) سے ان کا مقابلہ کیجئے (جہاد اکبر)

(نوٹ) اس آیت میں قرآن کریم کے ذریعہ سے حق
کے پھیلانے کو جہاد کبیر سے موسوم کیا ہے کیونکہ یہی اصل
میں بڑا جہاد ہے اور ہر وقت سرانجام دیا جاسکتا ہے،

جہاد اپنے اصطلاحی
معنی میں
آف اسلام میں لکھتے ہیں کہ قرآن
مجید میں ایک بھی حکم نہیں ہے جو کافروں کے ساتھ بغیر

اشتعال کے جنگ کرنے کو جائز قرار دے، اگر قرآن سے
یہ اصول کسی طرح پیدا ہو سکتا ہے تو صرف اس طرح
کہ مختلف آیات کے ٹکڑے علیحدہ لے لیے جائیں اور
فحوائس کلام پر نظر کیے بغیر اور خاص حالات کو سمجھے
بدون کہ جنہیں وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اور جن سے
ان کا تعلق تھا ان سے مطلب اخذ کیا جائے۔ (راستی کلام)
ذیل میں چند آیات قرآنی کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے تاکہ
معلوم ہو جائے کہ قرآن مجید نے کن صورتوں میں جنگ
اور قتال کی اجازت دی ہے،

(۱) سورہ حج (پ ۱۷-ع ۶-آیات ۴۱-۴۲) جو لوگ مانے
جاتے ہیں ان کو جہاد کی اجازت دی گئی کیونکہ ان پر ظلم کیا
گیا اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے (دیران کی بھی) جو ناحق
اپنے گھروں سے نکالے گئے صرف اس کئے پر کہ اللہ ہمارا
رب ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ
سے دفع نہ کرتا تو تکیے، مدرے، گرجا اور مسجد میں کہ جنہیں
اللہ کی بہت یاد کی جاتی ہے، ڈھائی جاتیں،

تفسیر اتقان میں بحوالہ مستدرک لکھا ہے کہ مندرجہ
بالا آیات سب سے پہلے جہاد کے سلسلہ میں نازل ہوئیں
(انتہی کلام) ان آیات میں وہ وجوہات بھی درج ہیں
جو مسلمانوں کو جہاد کی اجازت کے باعث ہوئے یعنی
(۱) ان کا مظلوم ہونا (۲) ان کا گھر بار سے نکالا جانا اور

املاک سے بیدخل کیا جانا (۳) مذہبی آزادی کا قیام جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے ضروری تھا بلکہ یہودیوں اور دیگر اقوام کے لیے بھی جو مسلمانوں کے ظلِ عاطفت میں صلح اور امن کی زندگی بسر کر رہی تھیں،

(۲) سورہ بقرہ پ ۲-۲۴ ع آیات ۱۸۸-۱۸۶) مسلمانوں جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی اللہ کے راستہ میں یعنی دین کی حمایت میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرو، خدا کو زیادتی کرنے والے پسند نہیں ان کو (جو لوگ تم سے لڑیں)،

قتل کرو جہان تم انھیں پاؤ، اور ان کو اس جگہ سے نکال دو جہان سے انھوں نے تم کو نکالا ہے، ظاہر ہے کہ فساد

کا برباد ہونا خون ریزی سے بڑھ کر ہے اگر تمھارے دشمن فساد سے باز آجائیں تو پھر ان پر کسی طرح زیادتی نہ کرو، کیونکہ زیادتی ظالموں کے سوا کسی پر جائز نہیں، تفسیر القرآن میں ہے کہ ابن جریر نے ابی العالیہ

روایت کی ہے کہ جنگ کی بابت پہلی آیات مدنیہ میں آئیں اور وہ سورہ بقرہ کی مندرجہ بالا آیات ہیں۔

(۳) سورہ انفال (پ ۶ ع ۶-۷ آیت ۴) مسلمانوں جب کافروں کی کسی فوج کے ساتھ تمھارا مقابلہ ہو جایا کر تو ثابت قدم رہا کرو اور کثرت سے اللہ کی یاد کیا کرو تاکہ آخر کار تم فلاح پاؤ

(۴) سورہ توبہ پ ۱۰ ع اول، آیت ۵) جب حرمت

والے پہنچے گذر جائیں تو مستر کون کو جہان پاؤ پلٹو، اور قید کرو اور مورچہ بندی کر کے تمام راستے روک لو مفسرین اس آیت کو آیت السیف کہتے ہیں

اس آیت سے مقدم اور مؤخر میں چکیں آیات ہیں جنہیں فساد کو دور کرنے کے لیے خدا نے تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کا حکم دیکر اس کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے اور اس امر پر خاص طور سے متوجہ کیا ہے کہ تمھاری خیریت صرف اس صورت میں ہے کہ تم متحد اور متفق رہو اور جب تک تم فتح پر کمزور نہ ہو گے، یہ آئے دن کی جج پنچ قائم رہے گی،

(۵) سورہ ممتحنہ (پ ۲۸ ع ۲-۳ آیات ۹-۸) جو لوگ تم سے نہیں لڑے اور نہ تم کو تمھارے گھروں سے نکال ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنے سے خدا تم کو منع نہیں کرتا بلکہ اللہ سلوک کرنے والوں کو

دوست رکھتا ہے، صرف ان سے دوستی رکھنے سے منع کرتا ہے جو تم سے تمھارے دین کے سبب لڑتے

ہیں اور تم کو گھروں سے نکال دیا ہے (اور منع کرتا ہے دوستی رکھنے سے) ان لوگوں سے جنھوں نے تم کو گھروں سے نکال دینے پر نکالنے والوں کی مدد کی ہو یہ اور اسی قبیل کی دوسری آیتیں ہیں جو حکم جہاد پر

دلالة کرتی ہیں، لیکن ان آیات سے صاف ظاہر

کہ لڑائی کا حکم کسی کو زبردستی مذہب اسلام میں لانے کے لیے نہیں دیا گیا ہے بلکہ ان لوگوں کی نقصان رسانی سے محفوظ اور مصئون رہنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے، جو مسلمانوں کو قتل کرنا، ان سے لڑنا اور امن عامین حلل ڈالنا اپنا فرض اولین سمجھے ہوئے تھے، اور کسی طرح بھی بد چلنی اور جرائم سے باز آنا ان کو پسند نہ تھا۔

جنگ اور جہاد اسلامی جہاد کا حکم جنگ کے حکم سے کافرق

قطعی جدا ہے۔ جنگ میں انسان کو پوری آزادی ہوتی ہے، وہ کسی عہد کی پروا نہیں کرتا، اپنی بات کا پابند نہیں رہتا، اور ہر قسم کے وحشیانہ جرائم کا مرتکب ہو جاتا ہے، جن کی زندہ مثالیں ان قوموں کی جنگ میں بھی بکثرت موجود ہیں جو فی زمانہ تہذیب اور تمدن کی علمبردار بنی ہوئی ہیں اور جن کی جوع الارض نے حقیقی امن و صلح کو دنیا سے مفقود کر دیا ہے، جن کے فلسفہ سیاست میں احتیال اور حکمت عملی کو فضائل و کمالات میں شمار کیا جاتا ہے اور جس کے تمدنی نظام کی بنیاد تباہ کن تنازع للبقا اور باہمی کشمکش ہے۔

جنگ کی اس مطلق العنانی کے مقابلہ میں جہاد کی پابندیوں پر غور کرو جو کتاب اور سنت نے عاید کر رکھی ہیں، مسلمانوں کو حکم ہے کہ

(۱) کافروں کے ساتھ جو عہد و پیمان طے ہوئے ہوں

ان پر نہایت ایمانداری کے ساتھ پابند رہیں (۲) فتوحات ملکی کی غرض سے فوج کشی نہ کریں، (۳) کوئی عورت، لڑکا اور عمر و ضعیف قتل نہ کیا جائے (۴) کسی کے ناک کان نہ کاٹے جائیں (۵) عبادت کرنے والے گوشہ نشین قتل نہ کئے جائیں اور ان کے عبادت خانے نہ کھودے جائیں (۶) کوئی عمارت اور آبادی ویران نہ کی جائے (۷) کسی فوج یعنی بکری، اونٹ وغیرہ کی کو بچیں نہ کاٹی جائیں (۸) کوئی پھل دار درخت نہ کاٹا جائے اور کوئی کھیت نہ جلائی جائے (۹) کسی پر ظلم و جبر نہ کیا جائے (۱۰) جو لوگ اطاعت قبول کریں اور جزیہ دین ان کی جان اور مال مسلمانوں کی جان اور مال کے برابر سمجھی جائے اور ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کی جائے، (۱۱) جب تک اسلام قبول کرنے کی دعوت نہ کی گئی ہو دفعۃً حملہ نہ کر دیا جائے (ماخوذ از مسلم و ابوداؤد و مشکوٰۃ، کتاب الجہاد) پس ثابت ہوا کہ جہاد کا مقصد قتل اور خون ریزی نہیں ہے، بلکہ فتنہ و فساد کا قلع قمع کر کے امن قائم کرنا ہے، بالفاظ دیگر خون سے خون ہی کے دھبوں کو دھونا اور جنگ سے جنگ ہی کا خاتمہ کر دینا جہاد کی غرض ہے تاکہ دنیا میدان جنگ کی جگہ آغوش صلح میں اطمینان کیساتھ زندگی بسر کرے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب تم کفار سے مقابلہ کرو تو پہلے خون ریزی کرو پھر ان کو قید کر کے بلا معا

ایران جنگ | سورہ محمد کی مندرجہ آیات شریفہ تعلیم دیتی ہیں

امیران بدر کی بابت سرولیم میور لکھتے ہیں کہ محمد

خدا کی رحمت ہوا اغنون نے ہم کو سوار می دی جب کہ

آئے تو ان میں سے بہتر آدمی جنکے ساتھ ایسا عمدہ

سلوک کیا کیا تھا، علی الاعلان مسلمان ہو گئے اور منفر

کئے گئے دیور صاحب کی سیرت محمدی جلد سوم ص ۲۴۳

نے اپنے قیدیوں کو رہائی دی بعدہ باشندگانِ مکہ و مدینہ

حضرت خالد بن ولیدؓ نے سلمہ میں جبکہ وہ بنی

(بخاری کتاب المغازی، ابن اثیر جلد دوم ص ۱۹۵)

جہاں کی ابتدا | جہاں کی ابتدا | حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

ہوئی ہے، آپ کی بعثت سے پہلے سنت الہیہ اس طرح جاری تھی کہ مشرکوں اور کافروں کو ایک عام عذاب کے ذریعہ سے ہلاک کر دیا جاتا تھا، حضرت موسیٰؑ پہلے نمبر ہیں جنکو جہاد کا حکم ہوا، توریت کی کتاب (باب ۳۱) میں

احکام جہاد موجود ہیں جو نہایت سخت ہیں، بنی اسرائیل بغیر کسی جھجک اور ڈر کے عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیتے، شہروں کو آگ لگا دیتے اور املاک کو برباد کر دیتے تھے،

حضرت موسیٰؑ کے بعد شریعت عیسوی کا نفوذ ہوتا ہے

اور انجیل میں خونریزی کی ہر صورت کو بدترین معصیت قرار دیا گیا ہے اور اس کی ایک ایک سطر حلم و عفو، ایثار و بے نفسی کی تعلیم سے بھر پور ہے، چونکہ یہ تعلیم محض خیالی اور

دائرہ عمل سے نا آشنا ہے اس لیے خود پرستاران انجیل نے اس تعلیم کو پس پشت ہی نہیں ڈال دیا بلکہ جنگ جوئی،

سفاکی اور خونریزی کا ارتکاب اس ہونک درجہ پر کیا کہ تاریخ انسان میں ایک بالکل جدید باب بن گیا ہے،

ہندوستان ان مذاہب کا امن و مسکن ہے جو چھوٹے سے چھوٹے جانور کی جان کو مارنا بھی سخت گناہ قرار

دیتے ہیں، خون کا بہانا، آدمی کا ہویا درندہ کا یا ایک پشہ کا خدا کی صنعت کو ضائع کرنا سمجھا جاتا ہے، مگر تاریخ موجود

ہے، روزمرہ کے پیش آنے والے واقعات موجود ہیں کہ

مارنا گناہ عظیم سمجھتے ہیں بنی آدم کے قتل پر کس درجہ میاں ہیں،

معلوم ہوا کہ کوئی قانون خواہ ظاہر میں کیسا ہی درخشندہ اور خوش آئند ہو محض نکما اور بے اثر ہے اگر قانون قدرت

کے خلاف ہے، اسلامی جہاد میں جو خوبی ہے وہ یہی ہے کہ رحم کی جگہ رحم، معافی کی جگہ معافی، لڑائی کی جگہ لڑائی، اور صلح کی جگہ صلح کی تعلیم دے رہا ہے،

جہاد کے متعلق جہاد فرض کفایہ ہے، اگر مسلمانوں اور تشریعی احکام کافروں کی قوت اور طاقت برابر ہے

تو چند آدمیوں کی شرکت سے یہ فرض ادا ہو جائیگا، دوسری صورت میں یعنی اس صورت میں کہ مسلمانوں کے کسی

شہر پر کافروں نے جمعیت عظیم کے ساتھ حملہ کیا اور مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو خطرہ میں آگئی

تو ہر مسلمان پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے (ترجمہ درمختار کتاب الجہاد)

فقہائے امامیہ کے نزدیک بھی جہاد کا وجوب کفائی ہے جو موقع اور محل کے لحاظ سے عینی بھی ہو جاتا

ہے، لیکن غیبت امام علیہ السلام میں یا ان کے حکم کے بغیر ناجائز ہے (جامع عباسی، تحفۃ العوام)

جہاد بارہ شرطوں سے واجب ہوتا ہے (۱) مرد ہونا

طفل پر چار واجب نہیں (۳) عاقل ہونا پس دیوانہ بری ہے (۴) آزاد ہونا پس غلام پر واجب نہیں (۵) معمر نہ ہونا اس لیے کہ ضعیف جنگ کی طاقت نہیں رکھتے، (۶) قواعد حرب و ضرب کو جاننا (۷) اندھا دست بریدہ اور ایسا انگڑا نہ ہونا کہ پیدل یا سواری پر بھی نہ چل سکے، (۸) تندرست ہونا پس بیمار پر واجب نہیں یہ شرط اختلافی ہے (۹) اپنے اپنے خیال کے خرچ خوراک پر قادر ہونا (۱۰) مقروض نہ ہونا (۱۱) والدین کی اجازت کا ہونا (۱۲) سواری کیلئے جانور کا ہونا یہ شرط بھی اختلافی ہے (جامع عباسی و ترجمہ در مختار کتاب الجہاد)

صوفیہ کے نزدیک وہ حرب و قتال جو کفار سے کیجائے جہاد اصغر کہلاتی ہے، اور جو مجاہدہ نفس امارہ سے کیا جاتا ہے جہاد اکبر کہلاتا ہے (کنز اصطلاحات الفنون)

جہمت (ج) بالکسر ط،

اصطلاح منطق میں جہمت سے مراد کسی تزییہ کے موضوع اور محمول کا تعلق جانتا ہے اور یہ معلوم کرنا ہے کہ کسی قضیہ میں کسی موضوع کے متعلق ثبوت محمول کی (اگر تزییہ مرجحہ ہے) یا سلب محمول کی (اگر تزییہ سالبہ ہے) جو کیفیت بیان کی گئی ہے وہ کس قسم کی ہے، جہت کے لحاظ سے قضایا کی تین قسمیں ہیں، (اول)

ضروریہ یا کلیہ جیسے ضرور ہے کہ (۱) ب ہو (دوم) مطلقہ مثلاً (۱) ب ہو (سوم) اتفاقیہ یا احتمالیہ جیسے ممکن ہے کہ (۱) ب ہو یعنی منطق کا خیال ہے کہ قضایا ضروریہ اور مطلقہ سے ایک ہی قسم کا یقین (علم یقین یا حق یقین) ظاہر ہوتا ہے اور قضایا احتمالیہ یقین کے تمام درجے ظاہر ہوتے ہیں، اس قول کی رو سے کی صرف دو قسمیں آشہرتی ہیں،

جہل (ج) بالفتح، نادانی، تکلیف کے

نزدیک مذہب کی حقانیت سے نا آشنا رہنا جہل کہلاتا ہے، سورہ بقرہ پ ۲۱ ع ۲۱-آیت ۱۶۶) میں ہے کہ جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ اُس چیز کی پیروی کرو جو منزل من اللہ ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے طریقہ کی پیروی کریں گے، حالانکہ ہمارے باپ و دادا جاہل ہی رہے ہوں اور وہ (کفار) سیدھا راستہ کبھی اختیار نہ کریں گے (انتہی) پس اس قسم کی باطل تقلید جو حقانیت سے بے بہرہ رکھے جہل سے تعبیر کیجاتی ہے، غرضیکہ جہل ایک بھاری حجاب ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے محروم رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جاہل کو شریعت میں کافر کا مرادف بتلایا گیا ہے،

حکما کہتے ہیں کہ قوت عاقلہ میں کسی شے کے مفہوم کے حاصل ہونے کا نام علم اور جہل سے کہہ ہی مفہوم

حالت کے برخلاف اعتقاد رکھنا (۳) کسی کام کو اس کے حق کے خلاف سرانجام دینا،

جہیمہ ہتبعین جہم بن صفوان ترمذی جہیمہ کہلاتے

ہیں علامہ ابن ابی حاتم اور ابن خزیمہ نے جہم کو کوئی الاصل لکھا ہے، جہم کا اعتقاد تھا کہ اللہ کے سوا کوئی فاعل نہیں، مجازاً بندہ کو فاعل کہتے ہیں، حقیقت میں وہ مثل موجودات کے ہے، نہ تو اس کو قوت مؤثرہ حاصل ہے اور نہ کاسبہ،

تذکرۃ المذاہب میں جہیمہ کے بارہ فرقے کیے ہیں (۱) معطلیہ، ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے صفات مخلوق ہیں،

(۲) مر البقیہ، ان کا اعتقاد ہے کہ اللہ کا علم اور اس کی قدرت و مشیت مخلوق ہیں،

(۳) واردیہ، ان کا اعتقاد ہے کہ جو دوزخ میں داخل ہوگا، پھر اس سے باہر نہیں نکلے گا، اور مومن دوزخ میں داخل نہ ہوں گے،

(۴) حرقیہ، ان کا اعتقاد ہے کہ دوزخی جلیں گے مگر نہ اس طرح کہ ان کا اثر باقی نہ رہے،

(۵) مخلوقیہ، ان کے نزدیک قرآن مخلوق ہو

(۶) غیریہ، ان کے اعتقاد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

میں رسول نہیں،

انکشاف اور ادراک کا موجب ہوتا ہے، پس مفہوم کے حاصل ہونے تک علم اور بہل دونوں شریک ہیں پھر ان میں امتیاز اور فرق ایک خارجی سبب سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ علم میں وہ مفہوم جسے موجود ذہنی اور صورت بھی کہتے ہیں، اپنے اصل کے مطابق ہوتا ہے اور بہل میں مطابقت نہیں ہوتی، واضح رہے کہ حقیقت شے کا وجود خارج میں

”عین“ اور ”ذہنی“ میں صورت کہلاتا ہے، جہل کی دو قسمیں ہیں (۱) جہل بسیط جس سے مراد ہے کسی چیز کی حقیقت کا معلوم نہ ہونا (۲)

جہل مرکب جو کسی چیز کا اس کی حقیقت کے خلاف اعتقاد کر لینا ہے یعنی اچھے کو برا اور سچے کو جھوٹا مانتے

کرنا جہل مرکب کہلاتا ہے، جہل مرکب یا تو کسی شے

کی وجہ سے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے یا کسی تقلید سے جم جاتا ہے، ایسے اعتقاد کو جہل مرکب اس لئے کہتے

ہیں کہ وہ دونوں ادیانوں سے مرکب ہوتا ہے ایک نادانی تو خلاف جاتا ہے بائیں اعتقاد کہ جو کچھ جانا

گیا ہے واقع کے مطابق ہے اور دوسری نادانی جہل مرکب

بیان القرآن میں ہے کہ امام راغب لکھتے ہیں

کہ جہل تین طرح کا ہوتا ہے (۱) نفس کا علم سے خالی ہونا یعنی ایک حصہ کا علم نہ ہونا (۲) ایک حصہ اس کی

جہل مرکب

(۷) فائدہ، ان کا اعتقاد ہے کہ جنت اور دوزخ
خوابو جائیں گے،

(۸) زنادیقیہ، یہ فرقہ قیامت کا منکر ہے اور عالم
کو قدیم کتاب ہے،

(۹) قبریہ، یہ فرقہ عذاب قبر کا منکر ہے،

(۱۰) واقفیتہ، ان کو قرآن کے مخلوق یا غیر مخلوق
ہونے کا علم نہیں ہے،

(۱۱) لفظیہ، ان کے نزدیک قرآن قاری کا کلام
ہے نہ کہ اللہ کا،

(۱۲) مترافیہ، ان کے نزدیک خدا کا مکان ہر
(ماخوذ از مذاہب الاسلام)

جہنم (ج)۔ لفتح نون مشدودہ، اگر کنوان،
نام بڑی گہرائی کو کہا جاتا ہے اسی سے جہنم ہے بعض
علمائے اس لفظ کو فارسی سے عرب کیا ہے اور بعض
کے نزدیک یہ لفظ عربی ہے کیونکہ اس کا مادہ عربی
زبان میں موجود ہے،

اصطلاح میں جہنم اس آتش مقام کو کہتے ہیں
جہاں گہنگاروں کو عقوبت کیجا دے گی، فارسی میں
اس کا نام دوزخ ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ تیس
مقامات پر آیا ہے ۱۰ اور سورہ حجر پ ۴۴ ع ۳۰، آیت

(۴۲) میں ۱۰ کے ساتھ دوزخ کا لفظ آیا ہے

ان درکات کا ذکر مندرجہ ذیل آیات میں ہے،

(۱) جہنم، سورہ مریم (پ ۱۶-ع ۵-آیت ۷۲)

تم میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد
نہ ہو، اور تمہارا جہنم پر وارد ہونا قطعی اور یقینی ہے،

(۲) نخلی یعنی شعلہ مارنے والی آگ، سورہ لیل

(پ ۳۰-ع ۱-آیت ۵) ڈراتا ہوں میں تم کو نخلی
کی آگ سے نہ داخل ہوگا اس میں ہمیشہ کے واسطے

مگر یہ نخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا،

(۳) حطہ، یعنی بڑی تیز آگ، سورہ بقرہ (پ

۳۰-ع ۱-آیت ۴) البتہ ڈالا جائے گا وہ حطہ
میں، حطہ آگ ہے، جس کو خدا نے روشن کیا ہے،

اور وہ دلوں میں شعلہ مارتی ہے، (یعنی سب اعضا

میں پہنچتی ہے) تحقیق کہ وہ آگ ان پر (کافروں پر)

بند کی گئی ہے جیسے کہ دروازے ستون سے بند
کئے جاتے ہیں،

(۴) سعیر، بھڑکی ہوئی آگ، سورہ نساء (پ

ع ۱-آیت ۱۱) تحقیق کہ جو لوگ تیمون کا مال کھاتے

میں ظلم سے وہ یقیناً اپنے شکلوں میں آگ کھاتے

ہیں اور قریب ہے کہ داخل ہوں سعیر میں،

(۵) سقر، سورہ قمر پ ۳۰-ع ۳-آیت ۴۸)

جس کو کھنڈیوں میں آگ لگائی جائے گی

منہ کے بل، ان سے کہا جائیگا کہ تم سقر کا عذاب چکھو،
(۶) حجیم، سورہ بقرہ پ اول، ۱۳، آیت ۱۱۳ اور
نہین سوال کیا جائے گا آپ سے (محمد صلعم) صحتاً
حجیم سے، لفظ حجیم قرآن مجید میں بیس مقامات پر آیا ہے
(۷) ہاویہ، سورہ قارہ (پ ۳۰-ع اول آیت)
وہ شخص جس کے اعمال سبک ہونگے ان کے رہنے
کی جگہ ہاویہ ہے،

تفسیر عمدۃ البیان میں ہے کہ جہنم مقام ہے اہل
توحید کے گناہگاروں کا، نظی نصاریٰ کا، حطیہ یہودیوں
کا، سعیر صابین کا، سقر آتش پرستوں کا، حجیم مشرکوں
کا، ہاویہ منافقوں کا،

قرآن مجید میں درکات جہنم کے علاوہ چند ملحقہ
جہنم کا بھی ذکر ہے، ان میں سے غی، اتاہ، منق
ویل، سائل اور مٹی کی نسبت مفسرین لکھتے
ہیں کہ جہنم کی وادیاں ہیں اور ان سب میں یہ پتی
ہے، اور نلق جہنم کا ایک اندھا کنواں ہے (تفسیر
آلکان نوع ۶۹)

چونکہ جہنم سر تا پا آگ ہے، اس لیے اس کے
عذاب کی نوعیت بھی آتش ہے جس کی مختصر کیفیت
یہ ہے کہ اہل جہنم کے کپڑے آگ کے ہون گے اور
ان کے مشاغل

وہ آدو زاری کرینگے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے (موت)
حجر) ان کو خلی ذرہ برابر نہین ملے گی (سورہ کہف)
ان کے لیے بادِ سموم اور سیاہ دھوئیں کا سایہ ہوگا
اور جب آگ کی وجہ سے ان کی کھالیں پک کر گھل
جائیں گی تو خدا کے حکم سے دوسری کھال بدل دی جائے
گی (سورہ نسا) زقوم کھانے کو ملے گا (سورہ دخان)
آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جن سے ان کا مغز
نخل پڑے گا، ان کو غماق پینے کو دیا جائیگا جس کا
ایک ڈول اگر دنیا میں ڈالا جائے تو تمام عالم متعفن
ہو جائے جس شخص نے زکوٰۃ واجبہ کو نہین دیا ہے
تو اس کا مال قیامت کے دن سانپ کی صورت
بناوے گا، اور اس شخص کے گلے میں لپیٹ دیا
جاوے گا، (المشکوٰۃ، کتاب الیقین، باب صفۃ النار
والہما)

ان آتشیں عقوبات کے متعلق علمائے متقدمین
لکھتے ہیں کہ اہل عرب کی جو ستر آگ مجید کے خطاب
اولیٰ ہیں طبائع نہایت سخت اور درشت تھیں،
یہی وجہ ہے کہ شائع علیہ السلام نے دوزخ کو
سخت سے سخت نکال لیا تھا کہ ایسا ہے تاکہ
عرب جیسی درشت طبیعت رکھنے والے لوگوں

اقتساب کرین اور ان میں تہذیب نفس پیدا ہو،

تیسرا باری (ترجمہ صحیح بخاری، پارہ سیزدہم کتاب

بدو الخلق ص ۲۷ حاشیہ ۴) میں بحوالہ علامہ ابن ابی حاتم

مطیری لکھا ہے کہ دوزخیوں کی نسبت مندرجہ ذیل آیت

سے زیادہ سخت دوسری آیت نازل نہیں ہوئی،

”اے کافرو! عذاب کا مزہ چکھو اس لیے کہ تم عذاب

کے سوا کچھ تمہیں زیادہ نہ دین گے (سورہ بقرہ، پ ۳،

ع اول آیت ۲۹)

جہیز (ع) بالکسر امالہ ہماز کا ہے جو اس سامان

پر دلالت کرتا ہے جو لڑکی کو شادی کے وقت دین،

جہیز کے معنی دفن و کفن کا سامان اور جوے کے زکوٰۃ

کے بھی آئے ہیں،

اس باب میں کہ لڑکی کو شادی کے وقت کسی قدر

سامان دیا جائے کوئی صاف اور صریح حکم قرآن

مجید میں نہیں ہے، البتہ حضرت علی مرتضیٰ کو سسرال

سے یا حضرت سیدہ کو اپنے باپ (بنی مسلم) کے گھر سے

جو سامان ملا تھا اس کی تفصیل یہ ہے،

(۱) ایک پٹنگ (۲) ایک بستر (۳) ایک چادر (۴)

دو چکیان (۵) ایک مشکیزہ،

عجب اتفاق ہے کہ یہ تمام چیزیں حضرت فاطمہ

مرتضیٰ جنکی بخش و عطا اور جوہر و کرم ضرب المثل ہر اس میں

کچھ اضافہ نہ کر سکے،

جیب (ع) بفتح اول و سکون ثانی

گریبان، اس کی جمع جیوب آتی ہے،

عرب میں جیب کا اطلاق اولاً سینہ پر ہوا، بعدہ

گریبان کو کہنے لگے جو سینہ پر ہوتا ہے، بعض اہل لغت

کہتے ہیں کہ جوب (بافتح) کے معنی قطع کے ہیں اور

چونکہ گریبان کترا ہوا ہوتا تھا اس لیے اس کا نام جیب

ہوا، جو خط کسی قوس یا اس کے زاویہ کا اندازہ بتا

جیب کہلاتا ہے، کیونکہ وہ بھی قوس کے لیے ایسا ہی

ہے جیسے سینہ کے لیے گریبان،

مند سین کی اصطلاح میں وتر کا نصف اور قوس

دو چند جیب کہلاتا ہے، جیب چوتھائی دائرہ کا بھی

ہوتا ہے اور اس کو جیب اعظم کہتے ہیں اس

واسطے کہ وہ مساوی ہوتا ہے، نصف قطر دائرہ کے

جسکی مقدار سات درجہ کی ہے، (کشاف اصطلاحات

الفنون)

ناصح الجیب، لسان العرب میں ہے کہ

ناصح الجیب میں جیب سے مراد قلب اور سینہ ہے،

نہجوں (ع) بفتح، نام ہے ایک دریا

درمیان واقع ہے، صاحب مجمع البحار لکھتے ہیں کہ
جیحون اس دریا کا نام بھی ہے جو جنت عدن میں
ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ سیحان و حیحان (یعنی
جیحون) و فرات اور نیل بہشت کی نہروں اور چشوں
میں سے ہیں (المشکوۃ کتاب الفتن، باب صفۃ الجنة

واہلہا)

جیش (ع) بالفتح، شکر جمع جیوش آتی ہے
عام طور پر وہ شکر جو دہزار سپاہیوں پر مل ہو
جیش کہلاتا ہے، طحاوی نے جیش کی کتر تعداد چار
سو لکھی ہے (غایۃ الاوطار جلد دوم ص ۷۲) ایک

صاحب لکھتے ہیں کہ ہزار سے چار ہزار تک کی فوج
کو جیش کہتے ہیں اور عسکر مختلف فوجوں کے
مجموع کا نام ہے، مزید تشریح کے لیے جند دیکھو،
جیش عسرة، تنگی کا شکر، وہ شکر جو غزوہ
تبوک (۶۳۰ء) میں آنحضرت صلعم کے ساتھ گیا تھا
جیش عسرة کہلاتا ہے، اس لیے کہ جنگ کا سامان
اس شکر کے پاس بالکل نہ تھا،

جید (ع) بالفتح اول و یاء مشد و مکسور
کہا، نیک جید کی جمع جیاد آتی ہے،
اصطلاح فقہین جیاد کھرے درہن کو کہتے ہیں (عین البیان جلد دوم ص ۱۸۴)

فصل سیم فارسی

چار ضرب (ن) (۱)، ایک قسم ہے صوفیوں کے ذکر اور شغل کی۔

(۲)، ایک قسم ہے ساز کے بجانے کی جس کو ہندی میں چوترا کہتے ہیں،

(۳) اصطلاح میں کنایہ ہے سر، دڑھی، بھنوں اور مونچھوں کے بال منڈا ڈالنے سے،

جب سالک چاہے کہ ذکر لا الہ الا اللہ میں مشغول ہو تو چار زانو یعنی پانچوں طرف کے بیٹھے اس طرح پر کہ بائیں گھٹنے کا جوڑ داہنے پاؤں کی انگلیوں پر رہے اور دونوں ہاتھوں کو دونوں زانوں پر انگلیوں

کھول کر رکھے کہ لفظ اللہ پیدا ہو۔ ایک ضرب طرف بائیں زانو کے اور ایک ضرب طرف داہنے زانو کے اور ایک درمیان میں اور ایک برابر ناف آلا کہتا ہوا مارے پہلی ضرب کے اول سانس میں لا الہ

(جو اہر خمسہ، جو ہر ہپارم)

ذکر چار ضربی بیک قبض کا طریقہ یہ ہے کہ جلسہ معہودہ متعین کر کے ناف کے نیچے سے سانس کھینچے اور ایک ضرب دائیں زانو پر لگائے، پھر ایک ضرب بائیں زانو پر، پھر دونوں زانوں کے درمیان، پھر ایک ضرب اللہ کی اپنے وجود میں لگائے پھر

از سر نو شروع کرے (جو اہر خمسہ، جو ہر ہپارم) **چارم اصطرب** (ن) کنایہ قرآن مجید سے لے کر تورات، زبور اور انجیل کے بعد

یہ چوتھی کتاب آسمانی ہے (غیاث اللغات)

چار مرغ خلیل (ن) کبوتر، کوا

مرغا، اور مور، ان چاروں جانوروں کو چار مرغ خلیل کہتے ہیں، وجہ تسمیہ یہ بتلائی گئی ہے کہ حضرت خلیل اللہ نے بموجب حکم خدا ان چاروں کو ذبح کر

پھر ایک ایک کو آواز دی، بحکم خدا ہر ایک زندہ ہو کر آپ کے پاس چلا آیا (غیاث اللغات)

قرآن مجید کی سورہ بقرہ (پ ۳۵ - آیت ۲۶۲)

میں ایک قصہ حضرت ابراہیمؑ اور چار پرندوں کا مذکور ہے، مفسرین کے اس آیت کی تفسیر میں تین اقوال پائے جاتے ہیں ایک یہ کہ درحقیقت حضرت ابراہیمؑ نے جانوروں کا قیمہ کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا اور پھر جب بلایا تو وہ زندہ ہو کر چلے آئے، دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیمؑ نے چند جانوروں کو اپنے سے ہلائے تھے، اور پھر کوئی جانور کسی پہاڑ پر اور کوئی کسی پہاڑ پر چھوڑ دیا اور پھر جب بلایا تو سب چلے آئے، تیسرا یہ کہ جانوروں کا قیمہ کرنا اور پہاڑوں پر رکھنا واقعہ نہیں ہوا، بلکہ جب خداے تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو ایسا کرنے کا حکم دیا تو اس حکم سے حضرت ابراہیمؑ کے دل کو طمانیت ہو گئی، صاحب تفسیر القرآن ان ہر اقوال کو لکھ کر تحریر کرتے ہیں کہ مفسرین نے رویا کے تحت کو ظاہری واقعات سمجھ لیا ہے اور بس حضرت ابراہیمؑ نے رویا میں خدا سے کہا کہ مجھ کو دکھلایا بتلا کہ تو کس طرح مرد کو زندہ کر گیا، پھر خواب ہی میں خدا کے بتلانے سے انھوں نے چار پرندے اور ان کا قیمہ کر کے ملا دیا اور پہاڑوں پر رکھ دیا، پھر بلایا تو وہ سب جانور الگ الگ زندہ ہو کر چلے آئے۔ اور ان کے دل کو مردوں کے زندہ

ہونے سے جگے اجزاء مرنے کے بعد عالم میں مخلوط اور منتشر ہو جاتے ہیں طمانیت ہو گئی (تفسیر القرآن جلد اول)

قرآن مجید میں ان جانوروں کے نام مذکور نہیں ہیں جنکو فارسیوں کی اصطلاح میں چار مرغ خلیل کہتے ہیں لیکن مفسرین نے ان کے نام لکھے ہیں، پناجم صاحب عمدۃ البیان نے اگر، مور، بٹ اور مرغ

تحریر کیے ہیں، (عمدۃ البیان جلد اول)

چشم (ف) آنکھ، صوفیہ کے نزدیک جال کو

کہتے ہیں، اور ابصر الہی کی صفت کو بھی کہتے ہیں

چشم نرگسی (ف) تصوف کی اصطلاح میں نرگس

عالیہ کو چھپانا چشم نرگسی کہلاتا ہے (کشاف اصطلاحات

الفینون)

چلہ (ف) بالکسر اول و لام مشدود مفتوح، مرکب

ہے چل یعنی چل یعنی چالیس اور ہائے نسبتی سے یعنی

چالیس دن والا،

اصطلاح تصوف میں چلہ اس عبادت کو کہتے

ہیں جو صوفیہ گوشہ نشین ہو کر چالیس دن تک کرتے ہیں

چالیس دن کی مدت کا تعین جو خلوت کے لیے مخصوص

کیا گیا ہے احادیث نبوی سے مستنبط ہے، چنانچہ ابراہیمؑ

نبویؐ ہے کہ (۱) جس نے فالح دل سے اللہ کو چالیس

دن یاد کیا اس کے دل سے زبان کی طرف دریاموہین مارنے لگتے ہیں (۲) آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی کا خمیر جانیں دن تک ہوا تھا (۳) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میقات پر چلے کو پورا کیا (تذکرۃ السلوک)

چلیپا (عرب) بفتح اول و کسر ثانی ہلکیا عرب چلیپا ہے جس سے مراد وہ سولی ہے جو نصاریٰ لوگ تبرکاً اپنے پاس رکھتے ہیں اس کی شکل + ہوتی ہے ان کا اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اسی شکل کی سولی پر چڑھایا تھا۔

اصطلاح تصوف میں چلیپا کہتے ہیں عالم طبعی کو (کثات اصطلاحات الفنون)

چنگیز خان تاتاری نسل کا بادشاہ تھا کہا جاتا ہے کہ چنگیز کے معنی چینی زبان میں کامل سپاہی کے ہیں اور چونکہ اس کی تمام عمر جنگ و جدل میں گزری تھی اس لیے اس نام سے موسوم ہوا بعض علماء کہتے ہیں کہ چنگیز کے معنی نہایت بہادر کے ہیں۔

چنگیز خان ۵۴۹ھ میں ایک غیب گھرنے میں پیدا ہوا لیکن اپنے استقلال اور ذہانت کے باعث ۵۸۵ھ میں مغولستان (منگولیا) کے تخت و تاج کا مالک بن گیا اور خاندان لقب اختیار کیا، قراقرم اپادار السلطنت قرار دیا، اس کی فتوحات نہایت وسیع تھیں۔

چنانچہ تاتاریچین، حوض بحر ارجاس، سمرقند، مینا پور، ہرات اور رے اسی کے مقبوضات میں داخل ہو گئے تھے، اس نے اپنی آخری بیٹی سالہ عہد حکومت میں ایک کروڑ چالیس لاکھ انسانی جانیں ضائع کیں اور اسی وجہ سے اس کو "خدا کی تو پجاندہ سے تشبیہ دیکھائی ہے" ۶۲۴ھ ۱۲۲۶ء

میں اس ملک سے عالم بقا کو سدھارا، چنگیز خان کے مذہب کے متعلق اکثر یہ غلط العوام خبر مشہور ہے کہ وہ مسلمان تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اسلام کا سخت ترین دشمن تھا، اس کا مذہب شامانی تھا یعنی وہ ایک خدا کا توفیق قائل تھا لیکن اسکی عبادت کو ضروری خیال نہیں کرتا تھا، البتہ خود ساختہ چھوٹے چھوٹے معبودوں اور خداؤں کی پرستش اس خیال سے کرتا تھا کہ وہ مقرر سان ہیں اور بوجہ عبادت وہ کم ضرر پہنچائیں گے۔

چوگان (ن) ڈانڈا جو ایک سر پر سے کچ ہو، چوگان ایک قسم کا کھیل ہے جس میں سوار کو بہت داؤد کرنا پڑتے ہیں، یہ کھیل ایرانیوں کی ایجاد ہے، خلیفہ ہارون الرشید (الموتی ۱۹۳ھ) پہلا خلیفہ ہے جس نے عربوں کو چوگان مانوں کیا، یورپ میں یہ کھیل فرانسیسیوں نے جاری کیا جنہوں نے مسلمانانِ قریب سے حاصل کیا تھا، انگریزی لفظ چیکاٹری (CHICAN-ETRY) جسکے معنی قریب ہی کے ہیں چوگان سے ماخوذ ہے (تاریخ اسلام) رائے رائے علی **چیل شان** (ن) گر وہ ابدال، یہ اولیاءِ اللہ

فصل حاکم

ح۔ محدثین کے نزدیک حرف "ح" علامت ہے تحویل اسناد کی یعنی جب سند کا اعادہ کرتے ہیں خواہ ابتدا سے شروع کریں خواہ درمیان سے تو یہ علامت لکھ دیتے ہیں (ترجمہ جامع ترمذی)

حابطیہ (ع) بابائے موحده کیساتھ فرقہ معتزلیہ کی شاخ ہے اور احمد بن حابط کے جو کہ نظام معتزل کے احباب میں سے تھا متبعین حابطیہ کہلاتے ہیں حابط کا قول ہے کہ خلق کے دو خالق ہیں ایک قدیم اور وہ اللہ تعالیٰ ہے اور دوسرا حادث اور وہ حضرت عیسیٰ بن مریم ہیں جو آخرت میں خلق کا حساب کریں گے (کشاف اصطلاحات الفنون)

حاتم طائی، حاتم (بکرتار نہ کہ بفتح غیاث اللغات) بنی طے کا مشہور سردار ہے، فیاضی، ہمدانی اور شاعری میں شہرہ آفاق تھا، خصوصاً فنی

میں تو ضرب المثل ہو گیا،

۹۳۳ھ میں جب حضرت علی مرتضیٰ نے قبیلہ بنی طے کو مغلوب کیا تو حاتم طائی کی بیٹی جس کا نام سفانہ تھا قیدیوں میں آئی، لیکن آنحضرت صلعم نے حاتم طائی کی سخاوت پر خیال فرما کر سفانہ کی نہایت تعظیم و تکریم کی اور اس کی سفارش پر کل قیدی رہا کر دیئے گئے، جب عدی بن حاتم طائی کو جو شام کی طرف بھاگ گئے تھے آنحضرت صلعم کے دستِ اخلاق کی خبر ملی تو فوراً بنو امیہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا،

ہندوستان میں آصف الدولہ محمود (والی لکھنؤ) نے بھی سخاوت کے باعث بڑا نام پیدا کیا حتیٰ کہ لکھنؤ میں آج بھی اکثر سودا بیچنے والے یا آصف الدولہ لکھکر صبح کو سودا بیچتے ہیں،

حاجت (ع) مکہ جمہ و ماے موحده،

دربان چوہدار اس کی جمع حواجب آتی ہے،

اسلام میں حاجب کی ابتدا امیر معاویہ (المتوفی

۳۶ھ) بانی سلطنت امویہ کے عہد سے ہوتی ہے،

چونکہ یہ عہد اسلامی سلطنت کا ابتدائی زمانہ تھا اس لیے

حاجب کا فرض صرف اس قدر تھا کہ وہ عوام کو خلیفہ

کے رو برو جانے سے روکے خصوصاً ان لوگوں کو

جنہ خلیفہ کی جان کو کسی قسم کا خطرہ ہو اور بغیر اجازت

ان کو داخل نہ ہونے دے، لیکن جب عہد عباسیہ میں

اسلامی سلطنت وسیع اور تمدن ہو گئی تو حاجب کا فرض

جو قطعی مدلول کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا بدل گیا

اور وہ حکام اور سلاطین کے درمیان سفیر کا کام دینے

لگا، جب سلطنت عباسیہ میں ضعف پیدا ہوا تو حاجب

سلطنت کے سیاہ اور سفید کا لک بنگیا (مقدمہ ابن

خلدون)

شعرا کے نزدیک حاجب ایک نوع ہے رُت

کی جو کافیہ سے قبل واقع ہوتی ہے یا درمیان ہر دو

کافیہ کے آتی ہے (غیاث اللغات) اس شعر کو جمین

حاجب واقع ہو محجب کہتے ہیں، حاجب کی کجما

واجب نہیں ہے بلکہ مستحسن خیال کیجاتی ہے حاجب

اور دلیف شعرا سے عجم کی اختراعات میں سے ہیں نصحا

ایک جماعت حاجب کو بمعنی ردیف اور محجب کو بمعنی

مردف (تشنید و ال) کہتی ہے (کشاف اصطلاحات الفنون)

حاجت (ع) بفتح جیم، خواہش، ضرورت

اس کی جمع حوائج آتی ہے،

قرآن مجید میں حاجت تین معنی میں مستعمل ہوا ہے

(۱) مقصد، سورہ مومن پ ۲۴، ع ۹، آیت ۸۰)

اور تمھارے لیے اس میں (چوپایوں میں) تین

قائدے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنے مقصد

(حاجت) کو پہنچ جاؤ،

(۲) آرزو، ارمان، سورہ یوسف (پ ۳، ع ۸، آیت ۸۰)

لیکن یعقوب کے دل میں ایک ارمان (حاجت) ہو

جسے اُس نے پورا کر دیا،

(۳) ضرورت، سورہ حشر پ ۲۸، ع اول، آیت ۹)

اور نہیں پاتے ہیں اپنے دلوں میں ضرورت (حاجت)

اگر ان کو (مہاجرین کو) زیادہ دے دیا جاتا ہے،

واضح ہو کہ عرف میں ضرورت اس مقدار

کو کہتے ہیں کہ بغیر اس کے آدمی زندہ نہ رہ سکے اور حاجت

سے مراد وہ مقدار ہے کہ جس کا محتاج ہو، لیکن اس کے

بغیر زندہ رہ سکے، اور مقبول وہ مقدار ہے جو

ان دونوں قسموں (یعنی ضرورت اور حاجت) سے

حاج (ح) بتشدید جیم، صیغہ اتم فاعل بمعنی حج کرنے والے، حاج جمع ہے حاجی کی جیسے یہود جمع ہے یہودی کی،

حاجی اس خوش نصیب شخص کو کہتے ہیں جو فرضہ حج ادا کر چکا ہو، اسلامی سوسائٹی میں حاجی عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، (دیکھو حج)

حاجرہ (ح) بکنزیم ذرا سے معجزہ مانع، مائل درمیان دو چیز کے، اس کی جمع حاجرین آتی ہے، تفسیر جلالین میں ہے کہ عالم برزخ پر حاجرہ کا اطلاق کیا جاتا ہے، باین معنی کہ وہ موت اور یوم حساب کے درمیان حالت (۲) مکہ منظمہ کی راہ میں ایک منزل کا نام حاجرہ بھی ہے،

حاجی خلیفہ مشہور مصنف ہیں، عام طور پر **مبطل** حاجی خلیفہ کہے جاتے ہیں، آپ کی تالیفات میں سے کشف الظنون جو مشاہیر اسلام کے حالات میں ہے نہایت مقبول ہوئی اور اس کے ترجمے انگریزی اور لاطینی زبان میں بھی ہوئے، آپ کا انتقال ۱۰۶۶ھ میں ہوا، ۶۱۵۶

حادث (ح) بکسر وال، نئی چیز جو پہلے نہ ہو، عدم سے وجود میں آنا اور پھر معدوم ہو جانا حادث کہلاتا ہے (دیکھو حدوث)

عرب کے مقبول عام ناموں میں سے حارث بھی ہے اسماء الرجال میں حارث نام کے بکثرت اصحاب کا تذکرہ ہے، ان میں سے حارث بن ہشام اور حارث بن نعمان مشہور صحابی اور حارث بن ابو مشہور تابعی ہیں تہذیب التہذیب میں پیٹھ حارث کے حالات قلمبند ہیں،

حارثیہ اباضیہ کی شاخ ہے، اصحاب ابی الحارث اباضی کو حارثیہ کہتے ہیں، (دیکھو اباضیہ)

حازمہ، اصحاب حازم بن عاصم کو حازمہ کہتے ہیں، یہ جماعت فرقہ عجارہ کی جس کا تعلق خوارج سے ہے، ایک شاخ ہے، اور عقائد میں شعبیہ کے ساتھ جو فرقہ عجارہ کی ایک دوسری شاخ ہے موافقت رکھتی ہے، مگر حضرت علی مرتضیٰ کے حق میں متوقف ہوئے مسئلہ قدر و مشیت میں حازمہ اتفاق رکھتے ہیں اہلسنت و الجماعت سے، ان کے نزدیک اعمال فرض مہول ہے اس کے لیے کوئی دلیل قاطع اور حجت ساطع نہیں، (مذاہب الاسلام)

حاسوس (ح) دریافت کرنے والا ساسہ کے بعض لغویین نے حاسوس کو جاسوس (باجیم عربی) کا مرادف قرار دیا ہے لیکن نہایت

کہلاتا ہے دریافت کرنے والا چیز کا ساتھ نرمی کے
اور حاسوس (با حاسے ملکہ) کہتے ہیں دریافت کرنے
والے کو ساتھ حاسہ کے (۲) جاسوس (باجیم عربی)
مخصوص ہے خبر خیر کے ساتھ اور حاسوس (با حاسہ ملکہ)
دلالت کرتا ہے خبر خیر کے دریافت کرنے پر (مظاہر
حق جلد چہارم ص ۱۳۱)

حاشا (ح) اس حرف کا استعمال تین طرح
پر ہے (۱) حرف جار بمعنی استثناء جیسے جار القوم
حاشا زید (۲) فعل اور اس کا فاعل ضمیر مستتر ہوتی ہے
جیسے رأیت الناس ما حاشا قریشا (۳) اسم بمعنی تنزیہ
جیسے حاشا اللہ

حاشا اللہ عیب دوری اللہ کو ہے یہ کلمہ
حاشا تنزیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے
یعنی ہر ایک عیب سے اللہ دور ہے

حاصل (ح) بکسر صاد، اسم فاعل ہو حصول
سے نتیجہ مطلب

محاسبین کی اصطلاح میں وہ عدد جو از رو سے
حساب حاصل ہوتا ہے، تنصیف یا جمع یا تفریق یا
ضرب میں عمل کرنے سے جو عدد مضروب اور مضروب
کے عمل سے آتا ہے اس کو حاصل ضرب کہتے ہیں
حافظہ

(۱) نگاہ رکھنے والا یعنی حافظہ بمعنی حقیقت آتا ہے اور
حقیقت نام ہے خداے تعالیٰ کا جس کے معنی ہیں نگاہ
رکھنے والا عالم کائنات اور بلیات سے (۲) حافظہ
بمعنی محافظ بھی آتا ہے جیسے حافظ البیت یعنی خانہ
کعبہ کا محافظ (۳) حفظ کرنے والا قرآن مجید کا اس کی
جمع حفاظ، حافظون اور حافظین آتی ہے

حدیث میں ہے کہ بہتر تم میں سے وہ ہے جس نے
قرآن سیکھا اور سکھایا (المشکوۃ، کتاب فضائل القرآن
فصل الاول)

(۴) اصطلاح حدیث میں اس محدث کو حافظ کہتے
ہیں جس کو ایک لاکھ حدیثیں معہ متبن و اسناد
حفظ یاد ہوں (۵) فارس کے لوگ مطرب اور
قوال کو حافظ کہتے ہیں

حافظہ (ح) بالکسر فار، قوت یاد رکھنے
حکماء کی اصطلاح میں اس قوت وہی کو حافظہ
کہتے ہیں جس سے ہم ان تمام خیالات اور واقعات
کو جو ہمیں حواس ظاہری اور باطنی سے معلوم ہوں،
یاد رکھ سکیں، بالفاظ دیگر قوت حافظہ خازن ہے
قوت واہمہ کی حاصل کی ہوئی چیز دن کی، حافظہ کی جگہ
بطن اخیر دماغ کا ہے، (اکسیر القلوب ص ۶۶)

ان کی تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا دماغ دو قسم کے ذروں سے مرکب ہے جو بھورے اور سفید ہیں۔ ان میں سے بھورے ذرے کسی ایک حق یا خیال کو فوراً قبول کر کے اس کا ایک نقش تیار کرتے ہیں جسے دماغ کا بالائی حصہ جو سفید ذروں سے مرکب ہے جذب کر کے قائم رکھتا ہے، اسی کو حافظہ کہتے ہیں، قوت حافظہ کو امداد دینے والی قوتیں بہت سی ہیں، ان میں سے تحلیل، تشخیص، تصور اور تجسم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ قرونِ ماضیہ میں حافظہ ایک ایسا عمل ذہنی سمجھا جاتا تھا جسے جسم کی حالت سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن اب عقویات اور نفسیات کی ترقی نے ثابت کر دیا کہ حافظہ کا عام جسمانی صحت سے خاص تعلق ہے، تندرستی اگر اچھی ہے تو حافظہ بھی قوی ہوگا، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ قدرت بعض دماغوں کو ایسی زبردست قوت حافظہ ودیعت کر دیتی ہے جو معمولی دماغ والوں کو محو حیرت بنا دیا کرتی ہے، ثبوت میں امام اقصیٰ (المی) ^{۲۱۶} کا جو فنِ نعت اور نحو کے مشہور امام ہیں ^{۸۳۲} ایک واقعہ علامہ ابو بکر نخوی کا روایت کردہ نقل کیا جاتا ہے علامہ ابو بکر کہتے ہیں کہ جب بن سہیل وزیر مامون الرشید عباسی عراق میں آیا تو حسبِ طلب اقصیٰ (المی) ابو عبدہ اور بن سہیل کے درمیان میں واقعہ پیش آیا۔

ہم لوگوں سے مخاطب ہونے سے پیشتر وزیر ممدوح نے ان عرائض پر حکم صادر کیا جو اہل حاجت نے پیش کی تھیں اور جن کی تعداد پچاس تھی، صدورِ حکم سے فارغ ہو کر وزیر ممدوح ہم لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے، سلسلہ کلام میں ان لوگوں کا بھی ذکر آگیا جن کی قوت حافظہ مشہور تھی، ابو عبدہ نے عرض کیا "حدیث زندہ گویم مردہ درگور" اس وقت اس مجلس میں ایسا شخص موجود ہے جس کے حافظہ میں ایک دفعہ بات پہنچ کر ہین نکلتی اقصیٰ نے جبارت کر کے کہا کہ یہ میری طرف اشارہ کرتے ہیں اور ان کے قول کی تصدیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ جناب والا نے جس قدر عرائض پر حکم صادر کیے ہیں میں ان سب کا مضمون بالا اختصار اور حکم کی اصل عبارت سنا دوں، صداقتِ قول کے لیے عرضیان واپس بلوائی گئیں اور اقصیٰ نے ہر عرضی کا اختصار مع حکم سنانا شروع کیا، حتیٰ کہ چالیس عرضیان سنادی گئیں، حاضرین میں سے ابو نصر نے کہا کہ اقصیٰ خدا کے لیے اپنی جان پر رحم کرو، کہیں نظر نہ لگی یہ سنکر اقصیٰ خاموش ہو گئے،

حاقہ (ع) حق ہو کر رہنے والی، نام ہے

سورہ قرآنی کا جو مکی ہے اور انتیسویں پارہ میں درج

اصحیٰ ابو عبدہ اور بن سہیل کے درمیان میں واقعہ پیش آیا۔

آیتوں پر اس صورت میں اس مضمون کو ذہن نشین کر لیا
گیا ہے کہ بدی کا بدلہ اور اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کا
نتیجہ اٹل ہیں،

حادثہ سے اشارہ قیامت کی طرف ہے کیونکہ وہ
ہر انسان پر جو کچھ اس نے کسب کیا ہے خیر سے ہویا
شر سے واجب کرے گی، بڑی مصیبت کو بھی حادثہ
کہتے ہیں،

حاکم (ع) بکسر کاف، حکم کرنے والا، جمع
اس کی حکام اور حاکمین آتی ہے،

اصولیین اور فقہاء کے نزدیک خداے تعالیٰ
حاکم ہے اور باقی محکوم، حاکم نام ہے خداے تعالیٰ
کا چنانچہ (۱) سورہ تین (پ ۳۰ - ع ۱، ۲، ۳) آیت (۸)
میں احکم الحاکمین آیا ہے جس سے مراد خداے تعالیٰ
ہے (۲) سورہ اعراف (پ ۸، ع ۱۱، ۱۲) آیت (۸۵)
میں خیر الحاکمین سے مراد اللہ جل شانہ ہے،

حال، (ع) بتخفیف لام، موجودہ زمانہ،
حال مشتق ہے حول بمعنی گردش سے،

نحو میں کے نزدیک حال وہ اسم ہے جو فاعل یا
مفعول کی یا اکٹھا دونوں کی یا مجرور کی یا ظرف کی
وہ ہیئت بتائے جو وقوع محل کے وقت ہو، صواب
حال کو ذوالحال کہتے ہیں،

علماء کی اصطلاح میں حال ایک ہیئت ہے
جو کہ نفس اور ذی نفس کے ساتھ مخصوص ہے،

صوفیہ کے نزدیک حال اس کیفیت نفسانی کو
کہتے ہیں جس کے سبب سے صدور فعل بغیر فکر و اندیشہ
کے بلا تکلف آپ سے آپ ہوتا ہے، بشرطیکہ کیفیت
سریع الزوال ہو، اگر بطی الزوال ہوئی تو مفاہیر
کہلاتی ہے، چونکہ حال مشتق ہے حول بمعنی گردش
سے اور صاحب حال ایک ہیئت سے دوسری
ہیئت کی طرف پلٹ جاتا ہے اس لیے اس ہیئت
کو حال کہتے ہیں، مشائخین کی وہ جماعت جو رقص
و سرود اور سماع کو حلال جانتی ہے **حالیہ**
کہلاتی ہے،

اطباء کے نزدیک حال کا اطلاق تین حالتوں
پر ہوتا ہے جو صحت، مرض اور حالت متوسط ہیں
(اکسیر القلوب ص ۱۴۸)

علم الحال سے مراد یہ ہے کہ مشاہدہ آثار قدرت
و نشانات حکمت ربانی سے معارف حقہ کا حاصل
ہونا، اور موجودات کے دقائق اور باریکیوں کو
سمجھ کر توحید اور صفات ذوالجلال کا عرفان اور
کیفیت وجدانی پیدا ہونا، علم الحال شاخ ہے علم
تصفیہ باطن کی (فلسفہ اسلام جلد اول)

حال، بتشدید لام، فرد و آئندہ،

حکما کے نزدیک حال (بتشدید لام) منحصر ہے صورت
اور عرض میں، اگر محل مستغنی عن الحال ہو مطلقاً جمیع وجوہ
سے تو اس کا نام موضوع رکھا جاتا ہے اور حال کو
عرض کہتے ہیں، اگر محل کو حال کی حاجت کسی وجہ سے
ہو وہ (محل) مبیہولی کہلاتا ہے اور حال کو صفت
کہتے ہیں،

حام (رج) نر شتر، حام لیا گیا ہے "حماء"

یحییہ اذا حفظہ سے چونکہ یہ اونٹ اپنی پشت کی
حفاظت کرتا ہے، اس لیے اسے حام کہتے ہیں،

عرب جاہلیت میں وہ اونٹ جس کے بچے کا بچہ سوار
کے قابل ہو جاتا جس کی نسل سے دس بچے ہو جاتے

حام کہلاتا تھا، اور اس سے پھر سواری وغیرہ کا کام نہیں
لیتے تھے اور اس طرح اس کی بیٹھ بوجھ کے لاوے

سے بچ جاتی، سورہ مائدہ (پ ۷، ع ۱۴، آیت ۱۰۲)

میں ہے کہ اللہ نے نہ تو بحیرہ مقرر کیا ہے اور نہ صائبہ اور نہ

حام (لیکن) کافرا شتر پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں)

حامل (رج) بکسرتیم، اٹھانے والا، دو چیزوں

کے درمیان آنی والا،

علم ہیئت میں حامل سے مراد وہ فلک ہے جو کہ افلاک

ششگاہ میں سے ہر ایک فلک کے درمیان ہے سو

فلک الشمس کے (غیاث اللغات)

حامل امر، اصطلاح تصوف میں عالم برزخ
کو کہتے ہیں،

حامل راس الغول، اس کو برساوس بھی

کہتے ہیں، اس کا ستارہ راس الغول اس وجہ سے مشہور
ہے کہ اس کی روشنی متغیر ہوتی ہے، ان کیس شکل

شمالی میں سے جو فلک پر مرتسم ہیں حامل راس الغول

گیارہویں شکل ہے، وہ ایک مرد کی صورت ہے جو ہٹا

پاؤں اٹھائے ہوئے بائیں پاؤں پر کھڑا ہے، دایا

ہاتھ سر پر رکھے ہوئے اور بائیں ہاتھ میں ایک غول

(دیو) کا سر لیے ہوئے ہے، چھبیس ستارہ مل کر اس

صورت کو بناتے ہیں جنہیں سے دو قدر دوم میں ہیں،

ان میں سے ایک کو راس الغول کہتے ہیں (۱) اور پانچ

ستارے قدر سوم میں اور سولہ ستارے قدر چہارم میں

اور دو ستارے قدر پنجم میں اور ایک ستارہ قدر

ششم میں ہے (مطلع العلوم)

حامیم اس کا املا ححم بھی مستعمل ہے اور

اس کی جمع حوامیم ہے، قرآن مجید میں سات سورتیں

ہیں جو "ح" اور "م" سے شروع ہوتی ہیں، اس لیے

ان سورتوں کو حوامیم کہتے ہیں، ان کے نام یہ ہیں،

(۱) سورہ مومن (پ ۲۴) و (۲) سورہ حم سجدہ (پ ۱)

د (۳) سورہ شوری (۲۱) و (۴) سورہ زخرف (۲۵)
د (۵) سورہ دخان (۲۱) و (۶) سورہ حاشیہ (۲۱)
اور (۷) سورہ احقاف (۲۱)

راغوذ از بیان القرآن

حائضہ (ع) وہ عورت جو بحد حیض پہنچی ہو

حائضہ (ع) وہ عورت جس کو حیض آتا ہو، حائضہ

کے مخصوص احکام یہ ہیں: (۱) جس عمل میں طہارت

شرط ہے وہ حائضہ پر حرام ہیں، مثلاً نماز، طواف

کعبہ وغیرہ (۲) حائضہ کا روزہ رکھنا صحیح نہیں (۳)

حائضہ کو مسجد میں بیٹھنا جائز نہیں، مگر وہ ہے راہ چلنا

عام مسجدوں میں سے اور حرام ہے گذرنا مسجد کے منظر

و مدینہ منورہ میں سے (۴) سورہ ہائے عزیمہ کی تلاوت

جائز نہیں، (۵) حرام ہے شوہر پر کہ حائضہ سے جماع

کرے، اگر عداً مجامعت کرے گا تو اس پر کفارہ واجب

ہوگا، حیض کے ابتدائی زمانہ کی مجامعت کا کفارہ

ایک اشرفی شرعی (یعنی ڈھائی روپیہ کلدار) اور

وسطا حیض کا کفارہ آدھی اشرفی شرعی اور آخری

حیض کا کفارہ چوتھائی اشرفی شرعی ہے، (۶)

جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس پر واجب

ہے کہ غسل کرے (عین الہدایہ جلد اول ص ۱۸۴)

و تحفۃ العوام) جب عورت سے دخول ہو چکا ہو،

تو فقہائے امامیہ کے نزدیک اس عورت کو ایام حیض

میں طلاق دینا جائز نہیں (جامع عباسی) خوارج

کی ایک جماعت کے نزدیک حیض والی عورت طلاق

حائضہ حروف مقطعات میں سے ہیں، حضرت

عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ تم خدا سے

تبارک و تعالیٰ کے اسماء اعظم میں سے ہے اور بعضوں

نے کہا ہے کہ اس لفظ سے خدا تعالیٰ کے وہ نام مراد

ہیں جنہیں "حائیم" ہو مثلاً حکیم، حلیم، حی (دیکھو مقطعات)

سورہ حم مجیدہ میں جو باعتبار نزول مکی ہے چھ رکوع

ہیں جنہیں ۴۵ آیتیں ہیں اس سورت کو فصاحت

بھی کہتے ہیں اس کے پہلے رکوع میں دعوت حق پر کفایت

کے اعراض کا ذکر ہے، دوسرے رکوع میں بُرے اعمال

سے خوف دلایا گیا ہے، تیسرے رکوع میں ہے کہ وہ

بدیان جسے بچنے کے لیے قرآن مجید ہدایت کرتا ہے انسان

کے جو ارج پر اپنا اثر قائم رکھتی ہیں جو بالآخر قیامت کے

دن ایک کھلی شہادت کے رنگ میں ظاہر ہوگا، چوتھے

رکوع میں بتلایا گیا ہے کہ قرآن کریم کے اثر سے بچنے

کے لیے کفار نے کون سی راہ اختیار کی ہے پانچویں

رکوع میں بتایا ہے کہ دعوت الی القرآن بہترین کام

ہے چھٹے رکوع میں نتائج اعمال کا ذکر کرتے ہوئے

بتلایا گیا ہے کہ اسلام کا نور چار دانگ عالم میں چلے گا،

حیض کی فوت شدہ نمازوں کی قضا واجب ہے تیسرے
الباری ترجمہ صحیح بخاری کتاب الحيض ص ۲۴ حاشیہ
یہودین مثل اہل ہنود کے رواج تھا کہ حائضہ
سے میل جول رکھنا اور اس کا پکایا ہوا طعام کھانا یا
اس کو مس کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، مگر اسلام حائضہ
کا سارا جسم پلید نہیں بتلاتا، صرف مجامعت کو منع کرتا
ہے جیسا کہ سورہ بقرہ ۲-۲۸، آیات ۲۲۳-۲۲۴
میں مذکور ہے،

حُب (ح) بالضم و تشدید باء موحده۔
محبت، دوستی، لفظ حب کے متعلق اہل لغت کے
مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، مثلاً (۱) بعض کہتے
ہیں کہ حُب نام ہے صفائے محبت کا جو ماخوذ ہے صفا
و ندان سے چنانچہ عرب کا مقولہ ہے کہ حیثیت الاستنا
یعنی دانتوں کو صاف اور روشن رکھ (۲) بعض کہتے
ہیں کہ حُب مشتق ہے جناب (ببلہ) سے باین معنی کہ
جب قطرے جدائی کے ابر شوق سے دل محبت پر جو
پیا سالقائے محبوب کا ہے گرتے ہیں تو وہ جوش کرتا
ہے مثل جوش پانے کے شدت باران کے وقت (۳)
بعض کہتے ہیں کہ حب کہتے ہیں اونٹ کے پاؤں یا
کونا کہ اٹھنے کے یہاں تک کہ تمام سامان اور بوجھ
اس پر ڈالیں، ایسا ہی حال ہے دل محب کا کہ وہ بھی

اٹھاتا ہے ایسے بوجھ کو جس کے اٹھانے سے زمین آسمان
ڈر گئے (۴) حُب (بضم حاء مملہ) چوکھوٹی کو کہتے ہیں
جس پر سبیل یعنی ٹکار رکھا جاتا ہے ایسا ہی حال ہے دل
محب کا جو محبوب کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے (۵)
حب بمعنی گوشوارہ ہے چونکہ گوش کے لیے گوشوارہ
ضروری ہے ایسی ہی دل محب کے لیے حب ضروری ہے
(ماخوذ از حبیب الصوفیہ)

قرآن مجید میں حب اور اس کے مشتقات بکثرت
آئے ہیں چنانچہ (۱) سورہ مائدہ (پ ۸ ع ۸) آیت ۵۹
اللہ ایک قوم کو لاوے گا کہ محبت کرتا ہے اُن سے
(یحبونہم) اور محبت کرتے ہیں وہ اس سے (یحبونہ)
(۲) سورہ بقرہ پ ۲ ع ۲۰، آیت ۱۶۰ وہ محبت کرتے
ہیں اُن (یعنی بتوں) سے جیسی کہ ان کو خدا سے کرتی
چاہیے تھی اور ایماندار لوگوں کو سب سے قوی محبت اللہ
ہی کی ہے (حباء اللہ)

(۳) سورہ یوسف (پ ۴ ع ۴) آیت ۳۰ فریقہ ہو گئی
رزلینا) اُس (یعنی یوسف) کی محبت میں (حباً)
المشکوۃ کتاب الآداب، باب الحب فی اللہ و
من اللہ میں متعدد احادیث درج ہیں جن میں بتلایا
گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے
لیے محبت کرنا ہر مسلم کا فرض اولین ہونا چاہیے جب تک

اس محبت کو کہتے ہیں جو ریا، خواہش نفسانی اور ہر ایک
آئینہ نش سے پاک ہو اور حب من اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ
کے سبب سے محبت کرے یعنی جب دوست رکھے کسی
بندہ کو تو اللہ کے واسطے دوست رکھے،

انہار محبت کے لیے کلام مجید میں مودۃ اور
اور کلام بھی مستعمل ہوئے ہیں جن کی تشریح ان کی
ترتیب متبی کے لحاظ سے کیا وے گی انشاء اللہ تعالیٰ
حب (رج) بالفتح دانہ کو کہتے ہیں اور حبۃ
القلب انسان کے دل کے مرکز کا نام ہے،

حبۃ (رج) بالفتح وتشدید باء مودۃ معنی دانہ
اس کی جمع حبات آتی ہے (۲) وزن یعنی ایک سرخ
جس کو ہندی میں رتی کہتے ہیں، اور وہ جو متوسط کے
ہم وزن ہوتا ہے (غیاث اللغات)

حبیبہ، صوفیوں کی ایک جماعت حبیبہ کہلاتی
ہے اس جماعت کا اعتقاد ہے کہ جب بندہ محبت کے
درجہ کو پہنچ جاتا ہے تو تکلفات شرعیہ اس سے ساقط
ہو جاتے ہیں اور محرمات مباح بن جاتے ہیں (کشاف
اصطلاحات الفنون)

حبس (رج) بالفتح، مصدر ہے بمعنی قید
و بندہ یعنی روکنا اور بند کرنا، لیکن اس کا اطلاق موضع
حبس یعنی زندان پر بھی ہوتا ہے،

سورہ مائدہ (پ ۶ - ع ۵ - آیت ۳۵) میں مجاز
کے لیے نفی کرنے کا حکم ہے اور فقہار نے نفی سے مراد
جس لیا ہے اس لیے کہ نفی سے نفی من جمیع الارض مشہور
نہیں ہو سکتی،

حبس دوام بھی ان سزاؤں میں سے ہے جن کا
تعلق حدود سے ہے یعنی ان شخصوں کی سزا ہے جو
(۱) جو کسی کو قتل کرتے پر مجبور کرے (۲) جو تیسری بار
چوری میں ماخوذ ہو (۳) اس عورت کی جو دین اسلام
سے برگشتہ ہو جائے،

عہد نبوی میں مسجد ہی سے حبس کا بھی کام لیا جاتا
تھا بعد ازاں حضرت عمرؓ نے ایک گھر کو محطہ میں چارہزار
درم کو خرید کیا اور اس کو حبس ٹھہرایا، حضرت علی مرتضیٰ
نے قید خانہ ایجاد کیا، اولاً اس کو بانس سے بنایا اور
اس کا نام نافع رکھا بعد مٹی کا بنایا اور اس کا نام
محبس (ذیل کرنے کا مکان) رکھا (غایۃ الاوطار،
کتاب القضاء فصل فی الحبس)

حبش، نام ہے ایک قطعہ ملک کا جس کو یونانی
اتھوپیا کہتے تھے، اہل یورپ ابی سینیا کہتے ہیں،

عربی میں حبش کے معنی اخلاط و امتزاج کے ہیں
جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عربوں کے نزدیک وہ قوم
جو ملک حبش میں آباد تھی ممزوج النسل اور مخلوط النسب

قوم تھی، نولہ کی (جرمن مشرق) کہتا ہے کہ اہل حبش
خالص سامی نہیں ہیں بلکہ اصلی باشندوں کے ساتھ عرب
کے مختلف قبائل مختلف اقطاع کے مل گئے ہیں حبشی
زبان اور خط و نون سبائی سے قریب و مشابہ ہیں
(انتہی) غرضیکہ سبائی عربوں نے اصل افریقی قبائل
کے اختلاط اور امتزاج سے جوئی قومیت پیدا کی اسی کا
نام عربی میں حبش اور یونانی میں اتھوین اور یورپین
زبانوں میں ابی سینین ہے، ان مخلوط سبائی عربوں
کا پایہ تخت شہر اکسوم تھا اور جس کے اب تک کھنڈر
باقی ہیں، سیاسی انقلابات کے ہاتھوں ملکیت میں
پر سبائے حبش حکمران ہو گئے اور ان کے ایک بادشاہ
ابرهہ الاشہر نے خانہ کعبہ کے ڈھانے کے
لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر حملہ کیا، چنانچہ یہ لوگ قرآن مجید
میں اصحاب فیل کے نام سے مخاطب کئے گئے ہیں،
جب اسلام آیا تو اس کے مبلغین نے مظالم
قریش سے امان حاصل کرنے کے لیے حبش کا رخ
کیا جہان کا بادشاہ نجاشی ان کے ساتھ حسن سلوک
سے پیش آیا، پہلی ہجرت حبش کی شہ نبوی میں عمل
میں آئی اور گیارہ مرد اور چار عورتوں نے وطن کو
خیر باد کہہ کر حبش میں اقامت اختیار کی، یہ تعداد رفتہ
رفتہ ۳۰ تک پہنچ گئی، ان مہاجرین میں سے بعض

حضرات نے یہ خبر سنا کہ کفار نے اسلام قبول کر لیا ہے،
مکہ معظمہ کا رخ کیا لیکن شہر کے قریب پہنچنے پر معلوم ہوا
کہ خبر غلط ہے تو ان میں سے بعض واپس چلے گئے اور
اکثر چھپ چھپ کر مکہ میں آ گئے لیکن ان لوگوں کو جو
حبش سے واپس آ گئے تھے اہل مکہ نے زیادہ ستانا
شروع کیا اور حبش کی بالآخر ہجرت ثانیہ عمل میں آئی
ان مہاجرین کی تعلیم و تلقین سے حبش میں اسلام
کی اشاعت شروع ہو گئی اور حضرت جعفر طیار کی تقریر
نے جو نجاشی بادشاہ حبش کے دربار میں ہوئی تھی خود
بادشاہ کو اسلام کا گردیدہ بنا دیا جو بالآخر بطیب خاطر
مسلمان ہو گیا، (دیکھو نجاشی)

حبل (ع) بفتح اول و سکون ثانی، رسی
اس کی جمع حبال، حیول اور اجمال آتی ہے، اصطلاح
میں حبل کہتے ہیں اس چیز کو جسے کسی امر کے حاصل
کرنے میں واسطہ بنائیں، قرآن مجید میں حبل کئی معنوں
میں آیا ہے یعنی (۱) دین یا قرآن، سورہ آل عمران،
(پ ۱۱-آیت ۹۸) اور سب مل کر اللہ کے دین کو
(بحبل اللہ) مضبوط پکڑو (انتہی) حضرت ابن مسعود
سے بسند صحیح حبل اللہ کے معنی قرآن مجید میں مروی ہیں
(۲) پناہ، حمایت، سورہ آل عمران (پ ۴-ع ۱۲-آیت
۱۰۸) اللہ کی حمایت (بحبل من اللہ) اور لوگوں کی

حاجت (جبل من الناس)

(۳) رگ، سورہ ق (پ ۲۶ مع ۲، آیت ۱۵) اور ہم
رگ گردن سے (جبل العرید) بہت زیادہ قریب
ہیں (۴) رسی ہو رہا لب (پ ۳۰ مع اول آیت)
اور اس کی گردن میں چھوہارے کی چھال کی رسی
(جبل) ہو گئی،

لسان العرب میں جبل کے معنی عہد، ذمہ اور مال
بھی لکھے ہیں،

حکما کی اصطلاح میں جبل سے مراد وہ چیز ہے کہ
موقوف علیہ کسی چیز کی ہو عام اس سے کہ ماہیت اس
چیز کی موقوف ہو یا وجود اس کا (اکسیر القلوب ص ۱)

جَمُودَة (دع) بالفتح اول سکون ثانی (دا) د
ودش (۲) نشست کی ایک مہیت یعنی کپڑا پاؤں
پر لپیٹ کر بیٹھنا، یا پیٹ اور پنڈلیوں کو ڈوپیٹ سے
باندھ کر بیٹھنا (منتہی الارب جلد اول)

جب جمعہ کے دن امام خطبہ پڑھتا ہو تو اس مہیت
سے یعنی گوٹ مار کر بیٹھنے کی مانعت حدیث میں آئی
ہے (المشکوٰۃ، کتاب الصلوٰۃ، باب التلطیف و التکبیر
فصل ثانی) اس لیے کہ گوٹ مار کر بیٹھنے سے نیند
آجاتی ہے اور خطبہ نہیں سنا جاسکتا

جَمُودَة، فرقہ حارہ کی شاخ ہے، جس کا

قول ہے کہ حبیب اپنے حبیب کو عذاب امین دیا،
اور اللہ ہمارا حبیب ہے (مذہب الاسلام)

حَتَّى حرف حتیٰ کی معنوں میں آتا ہے (۱)
انتہا رعایت مثلاً حتیٰ مطلع الفجر (۲) مع جیسے مات
الناس حتیٰ اکال انبیاء (۳) کئے اور اس وقت مضارع
کو بہ تقدیر ان نصب دیتا ہے، جیسے اُسَلِّمْتُ حَتَّى
ادخل الجنة (کتاب النحر)

حَجَّ (دع) بالفتح و تشدید، لغوی معنی ارادہ
کرنا کسی چیز کا، لیکن اصطلاح شرع میں اس مجموعہ
عبادت کا نام حج ہے جو بیت الحرام میں زمانہ مخصوص
میں اعمال مخصوصہ کے ساتھ ادا کیا جائے، حجۃ اثر
بالغہ (مقدمہ) میں ہے کہ حج اس لیے مشروع کیا گیا
ہے کہ خدا کی نشانیوں کی عظمت کا اظہار ہو،

فَضِیْتُ حَجَّ | ارکان اسلام میں سے ایک رکن حج بیت اللہ
بھی ہے، جو ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو عاقل بالغ
آزاد اور مستطیع ہو یعنی آمد و رفت کا کرایہ اور حفاظت
بدنی اور دیگر ضروری احتیاج کے پورا کرنے کی مقدار
رکھتا ہو، اور واپس آنے تک اہل و عیال کا نفقہ
ادا کر سکتا ہو، فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے راستہ کا
پر امن ہونا بھی شرط ہے، تیسرا الباری (ترجمہ صحیح

بخاری، کتاب الحج، باب من اراد ان یحج، ص ۱۰۰)

مین ہے کہ بچہ کا حج مشروع ہے اور اس کا احرام صحیح ہے، لیکن یہ حج اس کے فرض کو ساقط نہیں کرتا، اور بلوغ کے بعد فرض حج کا ادا کرنا لازم ہوگا، عورت کا حج امام احمد کے نزدیک واجب نہیں اگر اس کو خاندن یا دوسرا کوئی محرم رشتہ دار نہ ملے، حقیقہ کا بھی یہی قول ہے لیکن شافعیہ اور مالکیہ معتبر اور نیک رفیقوں کے ساتھ عورت کا حج کے لیے جانا جائز کہتے ہیں، (انتہی کلامہ) فقہار امامیہ نابالغ بچہ کے حج کے باب میں فقہائے اہل سنت سے متفق ہیں، لیکن عورت کے حج کے مسئلہ میں ان کا مذہب یہ ہے کہ عورت پر حج واجب ہو جائے تو شوہر کی اجازت درکار نہیں کسی محرم کی ہمراہی میں اس کو حج کر لینا چاہیے (جامع عباسی، باب الحج)

بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ جس کا حج کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم کا تعمیر کیا ہوا ہے جس کے حج کرنے کے لیے آپ نے تمام دنیا کو دعوت دی، کہ وہاں آکر عبادت خدا وحدہ لا شریک کریں، چنانچہ ہر سال عرب کے دور دراز اطراف سے لوگ حج کو آتے تھے (سورہ حج چٹا ۲۷-۲۸ آیت) لیکن جو گھر خداے واحد کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا مرد زمانہ سے وہ تین سو ساٹھ خداؤ کا تماشگاہ بن گیا، اسان تک کہ سب سے منہ انحضرت

صلعم کا فاتحانہ داخلہ مکہ میں ہوا اور آپ نے اس کو بتوں کی آلائش سے پاک کیا، سب سے پہلے مین حج کی فرضیت کا حکم صادر ہوا اور مسلمانوں کو بتلایا گیا کہ خانہ کعبہ کے طواف کے واسطے سوار ہو کر یا پیادہ جائیں تاکہ انکو (دنیا و آخرت کے) فائدے حاصل ہوں، ایام مقررہ (یعنی ماہ ذی الحجہ کے اول دس روز) میں خدا کی یاد کریں اور ہیمنہ و انعام کے ذبح اور نحر کے وقت خدا کا نام لیں اس (قربانی) میں سے وہ خود کھائیں اور فقراء و بائس کو بھی کھلا دیں، حالِ اعمال حج کو ختم کریں اور اپنی نذروں کو پورا کریں اور بیت العتیق کا طواف بھی کریں یہ مین حج کے مناسک اور جو کوئی خدا کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا پس وہ تعظیم اس کے لیے بہتر ہے اور وہ خدا کی درگاہ سے اجر نیک پاوے گا (سورہ حج، پٹ ۴۷)

آیت ۲۹

حج کی قسمین | حج کی تین قسمین ہیں (۱) حج افراد (۲) حج قرآن اور (۳) حج تمتع، ان میں سے (۱) اگر صرف حج کا احرام باندھا جائے اور عمرہ کا قصد نہ کیا جائے تو حج افراد ہے، اور اس کے ادا کرنے والے کو مضر دکتے ہیں (۲) اگر حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ساتھ احرام باندھا گیا تو حج قرآن ہی قرار دیا جائے گا، (۳) اگر حج

کے مینوں میں پہلے عمرہ ادا کیا جائے اور پھر حج تو اس
حج کو تمتع کہتے ہیں، اور حاجی کو تمتع، مفرد پر
قربانی واجب نہیں بلکہ قارن اور تمتع پر واجب ہے
کہ یوہ النخی میں قربانی کرے، ان اقسام سے گناہ
میں سے حج تمتع اس شخص پر واجب ہے جس کا
مقام مسکن کہ معظّمہ سے اڑتالیس میل کے فاصلہ
پر ہو، اور قارن و افراد ان لوگوں پر فرض ہے جو
کہ معظّمہ میں رہنے والے ہوں یا مسافت مذکورہ سے
کم فاصلہ پر ان کا مسکن ہو،

ائمہ اہل تسنن میں اختلاف ہے کہ حج کی تیون
قسموں میں سے افضل کون ہے، امام شافعی اور
امام مالک کے نزدیک افضل افراد ہے، پھر تمتع،
پھر قارن، امام احمد کے نزدیک افضل تمتع ہے اور
امام ابو حنیفہ کے نزدیک قارن (ترجمہ جامع ترمذی
جلد اول)

شہر الحج | فریضہ حج تو ماہ ذی الحجہ میں ادا کیا جاتا ہے
لیکن سفر حج کی تیاری اور دیگر ضروری باتوں کا انجام
شوال سے شروع کر دیا جاتا ہے، اس لیے شوال،
ذی قعدہ اور ذی الحجہ میں سے ہر ایک مہینہ کو
شہر الحج کہتے ہیں، (سورہ بقرہ ۲، ع ۲۵، آیت

کسی شخص کا حج فوت ہو جائے تو وہ عمرہ ادا کر سکتا ہے
حج کس طرح ادا کیا جاتا ہے | حج تو یہ ہے کہ احرام باندھا
اور عمرہ کس طرح عرفہ کے عرفات میں جا حاضر

ہوئے، وہاں سے فارغ ہو کر لوٹے تو مزدلفہ
میں جس کو مشعر الحرام بھی کہتے ہیں رات کو رہے، اگلے
دن عید کی صبح منائیں جا کر کنکر پھینکے، بال اتروا کر
احرام اتار ادیا، پھر اگر طواف کعبہ کیا، صفا اور مرو
کے درمیان دوڑے، پھر دوبارہ منائیں جا کر تین دن
یاد و دن رہنے ہر روز کنکریاں پھینکا کیے، لوٹ کر
خانہ کعبہ کا طواف کیا اور رخصت ہوئے، عمرہ کا یہ
کہ جب چاہا احرام باندھا، کعبہ کا طواف کیا صفا اور مرو
کے درمیان دوڑے اور بال اتروا کر احرام اتار دیا،
حج یا عمرہ میں قربانی نہیں کرنی پڑتی مگر چار صورتوں میں
جن کا ذکر ہمیں آئیگا، انشاء اللہ تعالیٰ،

مواقت | احرام کے باندھنے کے لیے جو حج اور عمرہ

کی ضروری شرط ہے، مخصوص مقامات آنحضرت صلعم
نے مقرر فرمادیے ہیں جنکو مواقت کہتے ہیں اور
وہ پانچ ہیں (۱) مدینہ منورہ سے آنے والوں کیلئے
ذوالحلیفہ (۲) شام والوں کے لیے بحفہ
(۳) یمن والوں کے لیے یلملم، ہندوستان کا

قرن اور (۵) اوراق والون کے لیے ذات عرق
 مناسک حج | مناسک حج یعنی وہ کل افعال جو حاجی کو
 ابتداء سے لیکر اختتام تک انجام دینے ہوتے ہیں
 یہ ہیں:-

(۱) احرام و نیت (۲) طواف قدوم (۳) سعی بین الصفا
 والمروة (۴) خروج منیٰ (۵) وقوف مزدلفہ (۶) منیٰ او
 رمی الجمار (۷) طواف الزیارت (۸) طواف الصدر
 ان کی اجمالی تشریح یہ ہے،

(۱) احرام و نیت، احرام میں داخل ہونے اور حج کی
 نیت کا قصد کرنے کا اشارہ قرآن مجید کے ان الفاظ
 ”فمن فرض فیہن الحج“ (سورہ بقرہ ۲۵-آیت ۱۹۳)
 سے پایا جاتا ہے،

میقات پر پہنچ کر حاجی غسل کرتے ہیں اور اس کے بعد
 نیت کر کے احرام باندھتے ہیں، اور لبیک کہتے ہیں،
 اکثر اوقات لبیک آواز بلند سے کہا جاتا ہے، خصوصاً نماز
 کے بعد اور مقامات پر چڑھتے اور اترتے وقت، احرام کا
 پہننا ابراہیمی سنت ہے، جس کو اسلام نے بھی قائم رکھا
 احرام کے متعلق مندرجہ ذیل احکام تشرآن مجید میں
 مندرج ہیں،

(الف) حالت احرام میں لڑائی، فساد اور عورت
 کے پاس جانے (یعنی مجامعت) کی ممانعت (سورہ بقرہ

پ ۲، ع ۲۵، آیت ۱۹۳)
 (ب) جنگلی جانوروں کے شکار کی ممانعت (سورہ
 مائدہ پ ۱۳، آیت ۱۹۱)

(ج) احرام اور ارکان کے ختم ہونے تک سر
 منڈانے کی ممانعت (سورہ بقرہ پ ۲، ع ۲۴، آیت ۱۹۲)
 (۲) طواف قدوم جب مکہ معظمہ میں پہنچے اور حرم کعبہ
 دکھائی دے تو کہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر لا
 اللہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اکبر

جب حرم کے اندر جائے تو حجر اسود کے سامنے کھڑا
 ہو، اگر ممکن ہو تو اس کو بوسہ دے، ورنہ ہاتھ سے
 بوسہ لینے کا اشارہ ہی کرے اور کعبہ کے گرد گھومنا
 شروع کرے، اور جب حجر اسود کے سامنے آوے
 تو اس کا بوسہ لے یا اسی طرح اشارہ کرے، سات دفعہ
 گھومے اور دعا پڑھے، اول تین پہر دن میں دل
 کرے یعنی مونڈھے ہلا کر تیز چلے، سات دفعہ گھومنے
 کے بعد جس کو طواف کہتے ہیں مقام ابراہیم میں دو رکعت
 نماز پڑھے، طواف کا ذکر سورہ حج (پ ۱، ع ۴،
 آیت ۲۹) میں اور ذکر اشد کا اشارہ سورہ بقرہ پ ۲
 ع ۲۵، آیت ۱۹۴) میں ہے، لیکن طواف کی تعداد کا
 ذکر اور حجر اسود کے تلام کا حکم تشرآن مجید میں
 نہیں ہے،

(۳) سخی بن الصفا والمروہ، اسی دن طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان میں جو نہایت چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں پھرے، صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاوے اور تکبیر و تہلیل اور حمد و درود پڑھے، صفا سے اتر کر مروہ کو جا، اس راستہ میں دو نشان بنے ہوئے ہیں جنکو میلین اخضرین کہتے ہیں ان نشانوں کے بیچ میں، دوڑ کر چلے، جب مروہ پر چڑھے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے وہی تمام چلے جو صفا پر پڑھے تھے پڑھے، یہ ایک دوڑ ہوئی جس کو ایک مشروط کہتے ہیں، اسی طرح سات دفعہ کرے، ساتویں دوڑ مروہ پر ختم ہوگی، اگر احرام باندھتے وقت صرف عمرہ کی نیت کی ہے تو عمرہ ختم ہو گیا، احرام کھول دے اور پھر آٹھویں ذی الحجہ کو حرم کے اندر جا کر حج کا احرام باندھے، اگر حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کی ہے یا صرف حج کی نیت کی ہے تو بدستور احرام باندھے رہے،

سعی بین الصفا والمروءہ جس طرح آیام جاہلیت میں
کیا جاتا تھا اسی طرح اب بھی کیا جانا ہے، اس کا بھی اثبات
قرآن مجید میں موجود ہے، دیکھو سورہ بقرہ پ ۲، ع ۱۹
(آیت ۱۵۲)

(۳۴) خروج منی، جو لوگ عمرہ ادا کر کے احرام سے

خارج ہو کیے ہیں ان کو چاہیے کہ حرم میں جا کر صبح کی نماز پڑھیں، اور حج کا احرام باندھیں اور منیٰ کو روانہ ہوں لیکن جنگلوں نے احرام نہیں کھولا ہے وہ صبح کی نماز کے بعد منیٰ کو روانہ ہوں تاکہ منیٰ میں بہن نوین تالیخ صبح کی نماز کے بعد علی الصبح عرفات کے میدان میں جائیں اور غروب آفتاب تک وہیں رہیں، ادعیہ مانورہ پڑھتے رہیں یا جو دعا چاہیں مان رہیں، عرفات میں امام اٹھنی پر چڑھ کر خطبہ پڑھتا ہے اور لوگوں کو نیکی اور خدا پرستی کی نصیحت کرتا ہے،

عوفات میں جانے کا اشارہ بھی قرآن مجید سے پایا جاتا ہے (دیکھو سورہ بقرہ پ ۲۵، آیت ۱۹۴)

(۵) وقوفِ مزدلفہ، مغرب کی نماز کے بعد اس میں

(یعنی عرفات) سے لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور مزدلفہ

کے میدان میں اگر رات بسر کرتے ہیں، مرنے والے ہیں

کا اشارہ سورہ بقرہ پ ۲، ع ۲۵، آیت ۱۹۵ میں ہے،

(۶) منیٰ اور رمی جہاز و سوین ذمی الحجہ کو مزدلفہ

چل کر متی میں پہنچے ہیں، متی کے میدان میں تین ستون

بطور نشان کے بنے ہوئے ہیں، ہر ایک ستون پر سات

سات کنکریاں ایک ایک کر کے مارتے ہیں اور ہر

کنکری کے مارے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ اکبر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَتَبَّ

رہی جہاں کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے،

رمی جمار کے بعد قربانی کیجاتی ہے، سرمنڈایا جاتا ہے،
 یا بال کتر داتے جاتے ہیں اور احرام کھول دیا جاتا ہے،
 کپڑے پہن لئے جاتے ہیں، مگر عورت کے پاس جانے
 کی (یعنی جماعت کی) اب تک اجازت نہیں ہو گیا ہو
 اور بارہویں کو بدستور منی میں رہتے ہیں اور دونوں دن
 بھی ان تینوں ستونوں کو سات سات کنکریاں اسی
 طرح مارتے ہیں جس طرح دسویں تاریخ کو ماری تھیں،
 منی میں ایام تشریق تک ٹھہرنے کا اشارہ سورہ
 بقرہ پ ۲۵، آیت ۱۹۹ میں پایا جاتا ہے، قربانی
 جو حج میں کیجاتی ہے اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے
 وہ قربانی تین طرح کی ہوتی ہے،

(الف) جانور کو ساتھ لیجاتے ہیں اس ارادہ سے
 کہ مکہ معظمہ میں جا کر ذبح کریں گے، اس کا ذکر سورہ حج
 (پ ۵، آیت ۲) میں موجود ہے،

(ب) دوسری قسم کی قربانی جو حج تمتع میں کیجاتی
 ہے اس کا ذکر سورہ بقرہ پ ۲۴، آیت ۱۹۲ میں
 موجود ہے،

(ج) تیسری قربانی عام طور پر حج کے بعد کیجاتی
 ہے، اس کا ذکر سورہ حج (پ ۱، آیت ۳۰)
 میں ہے،

(۴) طواف انبارت، انھیں تار بخود میں، یعنی

دسویں یا گیارہویں یا بارہویں کو قربانی کے بعد منیٰ حرم
 میں آتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف اسی طرح کرتے ہیں
 جس طرح اوپر بیان ہوا، پھر منیٰ میں چلے جاتے
 ہیں، بعد اس کے ہر ایک امر کی اجازت ہے جو چاہو
 سو کریں، اگر کسی نے طواف قدم کے بعد سعی میں اصفاد
 المردہ نہ کی ہو تو اس کو اس طواف کے بعد کر لینا چاہیے،
 (۸) طواف الصدر، جو لوگ اور ملکوں سے حج کو آتے
 ہیں اور حج کے بعد واپس جانا چاہتے ہیں تو ان کو صرف
 طواف کر کے روانہ ہونا چاہیے،

قربانی کی اصل | صاحب تفسیر القرآن لکھتے ہیں کہ زمانہ قدیم
 میں حج میں قربانی کی رسم کا پایا جانا اس

بنا پر تھا کہ مکہ ایک بیابان غیر ذی زرع خط تھا، جہاں
 کثیر العدد حاجیوں کی خوراک کا میسر نہ تھا، نظریات
 تھا، اس لیے اکثر لوگ خوراک کے لیے جانور اپنے ساتھ لیجاتے
 تھے جو بدن اور قلائد کے نام سے مشہور تھے
 اور جو نہ لیجاتے وہ مکہ میں خریدتے تھے، ان کو ذبح کرتے
 خود بھی کھاتے اور دوسرے لوگوں کو بھی کھلاتے تھے
 حج میں صرف یہی اصل قربانی کی قرآن مجید سے پائی جاتی
 ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ تم ان کو (اونٹوں کو) اغز
 کرو تو خدا کا نام لو اور جب مرجانین تو ان سے کھاؤ اور

قناعت کرنے والوں اور سوال کرنے والوں کو کھلاؤ،

خدا کو ان قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ اس کا خون
جو کچھ اس کی جناب میں قبول ہوتا ہے وہ تقویٰ ہی (دور)
جج پٹا، ع ۴- آیت ۳۹-۳۸) پس اس زمانہ میں جو
جج کے دنوں میں حاجت سے زیادہ قربانی کی رسم ہے
اور لاکھوں جانور ذبح کر کے جنگل میں ڈال دیے جاتے
ہیں جنکو گنڈیر اور کوئے بھی نہیں کھاتے اس کا کچھ بھی
نشان مذہب اسلام میں نہیں (تفسیر القرآن جلد اول
ص ۲۵۵)

اصطلاحات حج | فریضہ حج کی مشہور اصطلاحات مثلاً
احرام، حجر الاسود، صفا و مروہ، عرفات، ایام تشریق، مسجد
الحرام، مقام ابراہیم، محرم، میقات، مزدلفہ، طواف،
عمرہ، رمی جمرہ، زمزم، تلبیہ، رکن یمنی، ترویہ، خطبہ
ہدی کی تشریح تو ان کے حروف تہجی کی ترتیب کے لحاظ سے
کی گئی ہے اور آئندہ کیجاوے گی انشاء اللہ تعالیٰ لیکن
غیر معروف اصطلاحات کی اجمالی تشریح اس مقام پر
درج کیجاتی ہے،

(۱) آفاقی، وہ شخص جو کہ میقات کے باہر رہتا ہو
جیسے ہندوستان کا رہنے والا،

(۲) میقاتی، وہ شخص جو میقات کی حدود میں رہتا ہو
(۳) مکئی، وہ شخص جو مکہ میں سکونت رکھتا ہو،

نکال کر بائیں مونڈھے پر ڈالنے کو کہتے ہیں،
(۵) شوط، کعبہ کے گرد ایک چکر لگانے کو کہتے ہیں
(۶) رمل، کعبہ کے گرد مونڈھے ہلا کر اور سینہ نکال
کر اکڑ کے چلنا رمل کہلاتا ہے،

(۷) وقوف و خروج، وقوف کے معنی ٹھہرنا،
خروج کے معنی نکلنا،

(۸) دھر، قربانی کو کہتے ہیں،
(۹) خلق، ہر منڈانے کو کہتے ہیں،

(۱۰) قصر، بال کتروانے کو کہتے ہیں،
(۱۱) حل، حدود حرم سے باہر جو مقام ہو اس کو
حل کہتے ہیں،

(۱۲) میلین اخضرین، میل کہتے ہیں
مینارے کو، میلین اخضرین سے مراد سبز رنگ کے دو
نشانات ہیں جنکے درمیان سعی کیجاتی ہے،

مسادات | اسلام نے سب سے مقدم پیش نظریہ امر دکھا
ہے کہ اس کی عبادت اور احکام تکلیف مالا یطاق نہ
ہو نہ بنائیں اس لیے فریضہ حج کی ادائیگی استطاعت پر
رکھی ہے اور وہ بھی تمام عمر میں ایک بار اسلام نے
اس فرق مراتب کو بھی مٹا دیا جو قریش نے اپنے لیے
قائم کر رکھا تھا اور وہ یہ کہ بجائے عرفات کے مزدلفہ میں

میں قریشوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی مثل دیگر حجاج کے وفات ہی سے واپس ہوا کریں،

معتزمین کے بعض اعتراضات اور انکے جوابات

معتزمین کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ کے لیے سفر کرنا بیجا

ہے اور احرام باندھ کر ہپاڑوں پر تلبیہ پکارتے پھرنا ایک وحشیانہ حرکت ہے لیکن نفس امر یہ ہے کہ فریضہ حج درحقیقت مسلمانوں کی ایک عظیم الشان کانفرنس ہے جس کے فوائد

بیشمار ہیں، قطع نظر ثواب آخرت کے اس طریقہ سے بحری و بری حالات، مختلف ممالک کے واقعات اور تجارت کے اصول معلوم ہوتے ہیں، دنیا کے ہر گوشہ کے مسلمان ایک

مقام پر جمع ہو کر تبادلہ خیالات کرتے اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور اعانت کے لیے آمادہ ہوتے ہیں جس

فعل کو معتزمین وحشیانہ حرکت کہتے ہیں وہ درحقیقت تاریخی یادگار ہے اس خدا پرست بڑھے دادا کی جس

کے زمانہ میں سولینریشن (تہذیب) گوارہ طفولیت میں تھی لہذا اس نے احرام پوش ہو کر فقیرانہ حالت میں

اپنے خالق اور معبود کی تسبیح اور تقدیس کرنے اور خشوع و خضوع کے ساتھ سعی کرنے کا طریقہ عبادت تعلیم کیا

بت پرستی عیسائی نکتہ چنیوں نے مناسک حج پر یہ الزام بھی عاید کیا ہے کہ وہ بت پرستی کے مماثل ہے،

حج کی بجائے آدمی اور بت پرستی میں بڑا فرق ہے، مگر جو امر کہ معتزمین کو ان دونوں میں صاف صاف تمیز کرنے سے روکتا ہے، وہ لفظ "بت پرستی"

ہے جس سے مراد یہ سمجھی جاتی ہے کہ آدمی کسی مجسم اور مصنوعی شے کی تعظیم اور پرستش کرنے میں گنہگار ہوتے ہیں، مگر یہ غلطی ہے بت پرستوں کے مشرک اور گنہگار ہونے کی صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ مجسم

اور مصنوعی اشیاء کی تعظیم اور پرستش کرتے ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چند روحانی یا صاحب جسم

ہستیوں یا طاقتوں یا عظیم الشان قدرتی اشیاء کو ان سب قدرتوں کا مالک سمجھتے ہیں جو درحقیقت

صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے علاقہ رکھتی ہیں اور ان اشیاء وغیرہ کی اس طرح بندگی بجالاتے ہیں جو

صرف خداے تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے ان کے بت پرستی ان وجود دن کے جو غیر خدا ہیں قائم مقام اور یادگار ہوتے

ہیں نہ خداے تعالیٰ کے، اس اعتقاد کی وجہ سے وہ مشرک اور گنہگار ہو جاتے ہیں، خواہ وہ ان کی عبادت

ان کے ناموں پر کوئی صورت یا بت قائم کر کے کریں خواہ وہ صرف اپنے دل ہی میں یہ اعتقاد رکھ کر ان کی پرستش کرتے ہوں اور ظاہر میں ان کا کوئی بت نہ

کہ وہ اکثر ان روحانی یا صاحب جسم ہستیوں یا طاقتوں یا
عظیم الشان قدرتی اشیاء کی جگہ وہ صفات الہی کا کھنڈ
اور معدن سمجھتے تھے اپنے خیال کے موافق بُت اور
مورتن بنا کر ان کے توسل سے ان کو پوجتے تھے،
اگر وہ ان ظاہری وسائل کو پرستش کرنے میں اختیار
نہ کرتے لیکن باطن ہی میں اعتقاد رکھتے تب بھی ان کو
بت کہنا ناموزون نہ ہوتا،

حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی قربان گاہ بن جنین حجر
سود بھی شامل ہے اور حضرت یعقوب کا کھڑا کیا ہوا پتھر
اور خانہ کعبہ اور بیت المقدس یہ سب چیزیں کسی مشہور
و معروف اشخاص کی یادگار کے طور پر بنائیں گئی
تھیں اور وہ فرشتے یا عظیم الشان قدرتی شے کے نام
پر قائم لگتی تھیں بلکہ بالتحفیس قادر مطلق کے نام پر جو
تمام چیزوں کا خالق ہے اسی کی پرستش کی غرض سے بنائی
گئی تھیں جملہ رسوم اور تکلفات جو ان مقامات پر برتے
جاتے تھے وہ سب صرف خداے تعالیٰ کی عبادت
اور پرستش کے مختلف طریقے تھے پس خداے تعالیٰ
کی بندگی کو اس طور پر ادا کیا جانا جس کو اس (خداے
تعالیٰ) نے منظور اور قبول کر لیا ہو ہرگز گناہ یا شرک
یا بت پرستی نہیں ہو سکتی،

کے ذیل میں لکھا ہے کہ مناسک حج میں بھی متعدد بدعات
پیدا ہو گئیں، رنگ اسود پر قیاس کر کے حلقہ جو لوگوں
نے خانہ کعبہ کی دیوار پر ایک بلند مقام متعین کیا اور
اس کا نام عروۃ الوثقی رکھا، جو شخص اس کو
چھو لیتا تھا وہ عروۃ الوثقی کے ساتھ متمسک
ہو جاتا تھا، اس کے علاوہ خانہ کعبہ میں ایک میخ قائم
کی اور اس کو سرة الدنيا کے نام سے موسوم
کیا، جو شخص اپنے مات کھول کر اس پر گر ڈیتا وہ گویا
سرة الدنيا سے ملاقی ہو جاتا، ان بدعات کا شریعت
میں کوئی ثبوت نہیں، ان کے علاوہ جو احکام ثابت
ہیں اور جن کو مناسک حج کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے
ان کی صورت میں بھی تغیر ہو گیا، جبل عرفات موقف
حج میں ہے اور آنحضرت صلعم نے جبل عرفات کی بائیں
جانب وقوف کیا ہے اس لیے اسی جگہ پر ہر شخص کو
وقوف کرنا چاہیے، لیکن عام لوگوں نے خود جبل عرفات
کو اصل موقف قرار دے لیا، اس سے بڑھ کر یہ کہ
شب عرفہ کو عام طور پر آگ اور شمع کے جلانے کا
واج ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اپنے اپنے ملکوں سے
شمع اور فانوس لے کر آتے تھے، جن کو عورتیں اور
بچے لے کر ادھر ادھر بھرتے تھے، اس بنا پر قادیان
میں آگ بجھانے کے لیے ایک عورت نے اپنی بیٹی کو آگ

علاوہ ازیں حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت ایک عظیم الشان مختلف فیہ مسئلہ ہو گیا ہے (انتہی کلام)
ایڈیٹر صاحب رسالہ اصلاح نے مندرجہ بالا بدعات پر تنقیدی نگاہ ڈالی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ آج بھی شیعوں کا وقوف عرفات میں مطابق حکم خدا اور رسول ہوتا ہے، انہیں بدعات میں وہ محل حضرت عائشہؓ کا بھی ذکر کرتے ہیں (اصلاح نمبر جلد ۱۸)

سورہ حج | سورہ ہائے قرآنی میں سے ایک سورت کا نام حج بھی ہے جو سترہویں پارہ میں ہے اور باعتبار نزول مدنی ہے، اس سورت میں ۸۷ آیتیں ہیں جو دس رکوع میں آگئی ہیں، چونکہ اس سورت میں حج کا ذکر ہے لہذا یہ سورت اسی نام سے موسوم ہوئی، بیان القرآن میں اس سورت کے مضمون کا خلاصہ ان الفاظ میں لکھا ہے کہ اس سورت کی ابتداء از لرزۃ الساعۃ کے ذکر سے ہوتی ہے جس میں حق کی مخالفت کرنے والی قوم کی تباہی کا ذکر ہے، پھر بتایا ہے کہ محاسبہ اعمال ضروری ہے، دوسرے رکوع میں بتایا ہے کہ حق کی نصرت یقینی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس نصرت کو روک نہیں سکتی، تیسرے رکوع میں اہل حق کے نیک انجام کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ انھیں خانہ کعبہ سے روکا گیا، چوتھے رکوع میں خانہ کعبہ کی ابتدا کا ذکر کر کے فرضیت حج کا

ذکر کیا، پانچویں رکوع میں قربانی کی اصل غرض بتائی، اس لیے کہ حج میں قربانی کرنی ضروری ہے، چھٹے رکوع میں مضمون کا انتقال ضرورت جنگ کی طرف کیا جس کے لیے اعلیٰ درجہ کی قربانیوں کی ضرورت تھی اور جس کا موقع اب آچکا تھا، ساتویں رکوع میں اعدائے حق اور ان کے انجام کا ذکر کیا، آٹھویں رکوع میں بتایا کہ توحید ایک مضبوط اصول ہے جس کی تعلیم دنیا کی سب قوموں کو دینی اور اب یہ دین یعنی اسلام بھی توحید کی طرف بلاتا ہے، دسویں رکوع میں شرک کی کمزوری اور بے پناہی کا ذکر کر کے مسلمانوں کو بشارت دی اور ساتھ ہی سمجھایا کہ کامیابی کا انحصار اعلیٰ کلمۃ اللہ کی سعی بلیغ کرنے پر ہے (انتہی کلام)

حجۃ الوداع، رخصت کرنے کا حج، ہجرت سے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین حج کئے تھے لیکن ہجرت کے بعد صرف ایک ہی حج کیا، یہ حج کہتے ہیں کہ جو حجۃ الوداع کے نام سے موسوم ہے، یہ حج کئی محاذ سے اور خصوصاً اس خطبہ کے اعتبار سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانہ میں فرمایا تھا نہایت اہم بالشان ہے، ہم اس خطبہ کے جہتہ فقر و کسب کا مطلب حوالہ قلم کرتے ہیں، آپ نے فرمایا (۱) لوگو! سنو اور توجہ سے سنو اور یاد رکھو،

مکمل ہے کہ ایسے جیسے تم سے ملنے کا موقع نہ مل سکے اس طرح
تم اس دن، اس ہفتہ میں اس مقام کی حرمت کرتے ہو
اسی طرح ایک مسلمان کا خون، مال اور آبرو دوسرے
مسلمان پر حرام ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر ایک کام
کا حساب لے گا۔

(۲) جس طرح تمہارے حقوق عورتوں پر ہیں اسی
طرح عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں، ان کی سزا
نرمی کرنا، اور ہربانی سے پیش آنا اور اللہ سے ڈر کر
ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا،

(۳) غلاموں کیساتھ اچھا سلوک کرنا، جو خود کھاؤ
ان کو بھی کھلانا، جو خود پہنوں کو بھی پہنانا، ان سے
کوئی خطا ہو جائے تو درگزر کرنا، ان کو جدا کر دینا وہ بھی
اللہ کے بندے ہیں، ان پر سختی روا نہ رکھنا،

(۴) عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ عجمی کو عربی
پر سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تمہارے بھائی
کی کوئی چیز تمہارے لیے اس وقت تک حلال نہیں
ہو سکتی جب تک وہ رضا مندی سے نہ بخش دے،

(۵) یاد رکھو، جاہلیت کے تمام خون باطل کر دیئے
گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون یعنی
ربیع بن الحارث کے بیٹے کا خون باطل کرتا ہوں، علاوہ
اس کے جاہلیت کے تمام سود باطل کر دیئے گئے اور سب

پہلے میں اپنے خاندان کا سود یعنی عباس بن عبدالمطلب
سود معاف کرتا ہوں،

(۶) سنو اور بغور سنو میں تمہارے درمیان دو بھاری
چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے
میرے اہل بیت، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو
تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے،

(۷) تم کو لازم ہے کہ میرا یہ کلام ان لوگوں کو پہنچا
جو یہاں موجود نہیں (ماخوذ از بخاری، مسلم و ترمذی)
حج مبرور لغوی معنی میں مبارک کیا گیا، حج

عرف میں اس حج کو کہتے ہیں جس کے مناسک شرع
شریف کے مطابق ادا کیے جائیں، ایسا حج مقبول
بارگاہ ایزدی ہوتا ہے جس کا اخروی ثواب بہشت
ہے (المشکوٰۃ، کتاب المناسک، فصل الثانی) بعض علما
کے نزدیک حج مبرور وہ ہے جس کے بعد حاجی گناہوں
سے باز آجائے (تیسیر الباری ترجمہ صحیح بخاری، کتاب
المناسک)

حجَاب (حج) بالکسر اول و تیم مفتوح،
پردہ، اوٹ،

حجَاب کے لغوی معنی کسی چیز کی طرف پہنچنے سے
روک دینا ہیں، جمع اس کی حُجُب (بضم تین) آتی ہے،
حجَاب کا اطلاق عورتوں پر ہوتا ہے،

کیا جانا ہے جیسا کہ سورہ احزاب (پ ۲۲، ع ۷۰، آیت ۵۵) میں ہے کہ اگر تم امن (ازواج پیغمبر صلعم) سے مانگو، کوئی چیز تو پردہ کے باہر (ماوراء حجاب) سے مانگو، (انتہی) اس آیہ حجاب کی رو سے عورتوں کا غیر محرم مرد سے کھلے منہ گفتگو کرنا ممنوع ہے اور یہ حکم ان اصلاحی احکام کی ایک کڑی ہے جو عورتوں کے متعلق ۶۲۶ھ میں نازل ہوئے،

اطباء کے نزدیک حجاب سے مراد وہ پردے ہیں جو جسم انسانی کے اعضا کو ڈھانکے ہوئے ہیں، مثلاً حجاب صدر جو مرکب ہو گوشت اور حساس و متحرک پٹھوں سے، منفعت حجاب صدر کی یہ ہے کہ سینہ کو کشادہ کرتا اور سمیٹتا ہے (ترجمہ قانونیچہ) اصطلاح نقوف میں وہ چیز جو خدا کے نور کو پوشیدہ کر دے حجاب کہلاتی ہے، حجاب کی دو قسمیں ہیں (۱) حجاب ظلماتی، (۲) حجاب نورانی ان میں سے (۱) حجاب ظلماتی بندے کی طرف سے ہوتا ہے یعنی جو کچھ اس میں بری عادتیں ہوں وہی حجاب واقع ہوتی ہیں لیکن (۲) حجاب نورانی حق تعالیٰ کی جانب سے ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ افعال کا حجاب آثار ہیں اور افعال صفات الہی کا حجاب ہیں اور صفات ذات الہی کا تذکرہ

(سلوک مصطلحات صوفیہ)

حجاب العزت صوفیوں کی اصطلاح ہے، پریشانی اور اندھے پن کو کہتے ہیں اس لیے کہ ادراکات کشفی کو کہنے ذات میں کوئی تاثیر نہیں پس ادراکات کشفی کا اس میں نہ پہنچنا ایک حجاب ہے کہ غیر حق میں کسی وقت مرتفع نہیں ہوتا، (تذکرۃ السلوک مصطلحات صوفیہ)

حجاج بن یوسف

نام ہے افواج اموی کے سپہ سالار کا جو بنی ثقیف سے تھا، خلیفہ عبد الملک اموی نے اس کو حجاز و عراق کا حاکم بنادیا تھا، اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو ۷۰۲ھ میں قتل کر کے مکہ معظمہ پر قبضہ کیا، اور بیت اللہ کے ان حصص کو منہدم کر کے جو حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کرائے تھے جطیم کو خانہ کعبہ کے احاطہ سے علیحدہ کر دیا، حجاج بڑا ظالم اور سفاک تھا، اس کا ظلم حاکم طائی کی سخاوت سے زیادہ مشہور ہے، اور جو مظالم اس نے حجاز کی متبرک زمین پر توڑے ہیں وہ نہایت ہی سنگین ہیں، ایک لاکھ پچاس ہزار مسلمان اس کے حکم سے تیغ کئے گئے، اور پچاس ہزار مسلمان اس کی وفات کے بعد حراست میں پائے گئے، بے سقف کا قید خانہ اسی کی ایجاد ہے، اور قرآن مجید

پر پہلے پہل اعراب حجاج ہی کے حکم کی تعمیل میں لگائے گئے،
 ۳۴۴ھ میں حجاج فوت ہوا۔

حجاز بکسر اول، ملک عرب جس میں مکہ معظمہ مدینہ
 منورہ، طائف اور وہ زمین جو نجد اور عور کے درمیان
 واقع ہے شامل ہیں،

حجاز ماخوذ ہے حجر سے جس کے معنی ”دو چیزوں کے
 درمیان میں ہونا“ ہیں اور چونکہ ملک حجاز میں نجد
 (کہ زمین بلند ہے) اور تھامہ (کہ زمین نشیب ہے)
 مائل و عاجز ہے اس لیے اس نام سے موسوم ہوا، حجاز
 کی حدود اربعہ یہ ہیں، شمال کی طرف میدان شام جنوب
 کی طرف یمن اور تھامہ مغرب کی طرف بحیرہ احمر اور
 مشرق کی جانب صوبہ نجد، اس ملک کا بیشتر حصہ ریگستانی
 ہے، پانی کی قلت اور زمین کی خشکی نے اس حصہ کو ناقابل
 کاشت بنا رکھا ہے،

حجاز کے مشہور شہر مکہ معظمہ مدینہ
 منورہ اور طائف ہیں، ان میں سے (۱) مکہ
 معظمہ اس سبب سے متبرک سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں
 کی عبادت گاہ (یعنی خانہ کعبہ) جس کو حضرت ابراہیم
 نے تعمیر کیا تھا اسی شہر میں واقع ہے، آنحضرت صلعم
 کا مولد پاک بھی یہی شہر ہے، اس کا ساحلی شہر جدہ

(۲) مدینہ منورہ، اس شہر کو آنحضرت صلعم کے مدفن

ہونے کا فخر حاصل ہے، اس کا بندر گاہ یدیعہ (۳) ہے،
 طائف جو مکہ سے ۷۲ میل ہے حجاز کی جنت ہے یعنی
 بے انتہا سرسبز و شاداب مقام ہے،

چونکہ ملک حجاز میں غیر مسلم کا گزر مشکل ہے، اس لیے
 یہاں اکثر یورپین سیاحوں کو مسلمان بننا پڑا، بعض ان
 میں سے بعد کو سچے مسلمان ہو گئے مثلاً برکباد جس نے
 ۱۸۱۴ء میں حج کیا اور جس کو مصری مسلمان شیخ برکات
 کہتے ہیں اور بعض مصنوعی تھے مثلاً برٹن یورپین
 سیاح میں سے ہبیڈیے لیسچ پہلا سیاح ہے
 جو علی بے عباسی کے نام سے مسلمان ہو کر ۱۸۰۸ء میں
 جدہ پہنچا، اور حاجیوں کے قافلہ کے ساتھ مکہ معظمہ روانہ
 ہوا، ان سیاحوں نے اپنے اپنے سفر ناموں میں مکہ معظمہ
 و مدینہ منورہ کے حالات اور مناسک حج کی کیفیات
 قافلوں کی زندگی اور بدوؤں کے معاشرتی حالات
 لکھے ہیں جو مسلمانوں کے لیے کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے

حجامت (ج) بکسر سینگ کی ذریعہ
 خون نکلوانا، ہندوستان میں سر کے بال منڈانے
 کو حجامت کہتے ہیں لیکن یہ معنی عربی لغت کی رو سے
 غلط ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ متاخرین ہند نے یہ
 اصطلاح ایجاد کی ہے (غیاث اللغات)

المشکوۃ کتاب الطب الرقی فصل اول میں

کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ شفا تین چیزوں میں ہے
(۱) شہد پینے میں (۲) آگ سے داغ دینے میں (۳)
نصفہ کھلوانے یا سینگی لگوانے میں (حجاست)
لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں
(انتہی) سفر السعاده میں ہے کہ اس حدیث میں اشارہ
ہے طرف معالجہ امراض مادی کے جو دمودی ہوتے
ہیں یا سوداوی یا صفاوی اگر دمودی ہیں تو انکا علاج حجت
ہے اور اگر سوداوی و صفاوی ہیں تو انکا علاج
اسہال ہے پس تنبیہ فرمائی آنحضرت صلعم نے شہد کے
ساتھ تسہلات پر اور بتلایا علاج داغی کا اس حالت میں
جب طبیعت معالجہ سے عاجز آجائے (مظاہر حق کتاب الطب المونی)
اطباء کے نزدیک حجاست سے مراد سینگی ہے
پس کتب طب میں جہان کہین طبیبون نے ذکر
خالی حجاست کا کیا ہے وہاں مراد سینگی سے لی ہے
اور جہان حجاست کو شرط کے ساتھ لاتے ہیں وہاں
مرا وچھنوں سے لیتے ہیں

(میزان الطب اردو)

(ص ۳۳ حاشیہ اول)

حجاست دو طرح پر ہے (۱) حجاست مع الشرط
(بہرہی سینگی) اور (۲) حجاست بلا شرط (خالی سینگی)
اور دونوں کے فوائد جدا جدا ہیں، اطباء نے ساتھ

برس کے بعد حجاست کو منع کیا ہے،
علم الحجاست وہ علم ہے جس میں کیفیت و طریقہ حجاست
(پچھنے لگانے) سے بحث کی جاتی ہے،
حجب (ج) بافستح و سکون جیم لغت
میں معنی منع آیا ہے،

شرع میں ایک شخص کا میراث سے محروم ہونا حجب
کہلاتا ہے خواہ محرومیت کل میراث سے ہو، خواہ بعض میراث
سے، اگر کل میراث سے محرومیت ہے تو اس کو حجب
حرمان کہتے ہیں اور اگر میراث کے کچھ حصہ سے
محرومیت ہے تو اس کو حجب نقصان سے موسوم
کرتے ہیں و جامع الجفری، کتاب الفرائض ابانفا
دیگر حجب نقصان تو یہ ہے کہ اگر فلان وارث نہوتا
تو اس وارث کو زیادہ ملتا مگر بوجہ فلان کے کم ہو گیا
مثلاً میت کے اولاد نہ ہو تو شوہر کے لیے نصف ہے،
اور ولد کے ساتھ شوہر کا چہارم ہے تو متوفی عورت
کے ولد سے اس کے شوہر کو نصف سے محبوب کر کے

چہارم کر دیا، (۲) حجب حرمان یہ ہے کہ ایک وارث
کو بوجہ دوسرے وارث کے کچھ نہ ملے، مثلاً سگی بہن
دوہوں تو پیری بہن کے واسطے کچھ نہیں (عین
الہدایہ جلد چہارم ص ۸۸۲)

اصطلاح تصوف میں حجب عوارض سے مراد

انشاء اللہ تعالیٰ۔

(۴) محدثین کے نزدیک حجت اس محدث کو کہتے ہیں جو تین لاکھ احادیث پر کامل عبور رکھتا ہو۔

(۵) فرقہ اسماعیلیہ شیعہ کے مناصب جلیلہ میں سے حجت بھی ایک منصب ہے جس کا درجہ امام کے بعد آتا ہے،

حجت البالغہ، وہ واضح دلیل جو غایت میں اور ثبات کو پہنچ جائے حجت البالغہ کہلاتی ہے، سورہ النعام (پ، ع ۱۲، آیت ۱۵۰) میں ہے کہ پس خدا کے واسطے ہے مضبوط اور استوار دلیل (حجتہ البالغہ)

حجر (ع) بھوکات الحار (یعنی بہ سہ حرکت) و سکون جیم لغوی معنی منع کے ہیں، عقل کو حجر اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ قبائح سے روکتی ہے، اس کی جمع حجور آتی ہے حجر (بالفتح اول) کے معنی پتھر کے ہیں، چونکہ پتھر بوجہ اپنی صلابت کے روکتا ہے اس لئے حجر (بالکسر) کے معنی روکنے اور منع کرنے کے ہوئے، قرآن مجید میں حجر کئی معنوں میں آیا ہے،

(۱) ممنوع و حرام، سورہ النعام (پ، ع ۱۴، آیت ۱۳۹) اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور مویشی

میں صحر کو نیس کے چھپ جانے سے کہ مانع ہے حقائق الہی کی تجلی کو قبول کرنے سے اور مانع ہے اس کے ظہور کو صورت عالم اختیار کرنے سے،

حجت (ع) بالضم اول و تشدید ثانی، دلیل، برہان، جمع حج آتی ہے، حجت مشتق ہے حج سے جس کے معنی قصد کے ہیں، چونکہ مستدل بھی حجت سے اثبات حکم کا قصد کرتا ہے اس لئے اس کو حجت کہتے ہیں، شعر میں حجت اس دلیل کو کہتے ہیں جو مقصد مستقیم کو واضح کر دیتی ہے،

سورہ بقرہ (پ، ع ۸، آیت ۱۲۵) میں ہے کہ تم اپنے مومنوں کو مسجد الحرام کی طرف پھیرو، تاکہ اونھوں (یہودیوں) کو تم پر کسی قسم کی دلیل (حجت) نہ ہو۔

علم فقہ میں حجت سے مراد وہ کاغذات ہیں جس میں بحال سے واقعہ منقول ہو اور جس کے اوپر قاضی کی علامت ہو، اور نیچے شاہدوں کے دستخط ہوں اور جو خصم کو دئے جائیں (غایۃ الاوطار، کتاب القضاء) علم منطق میں معلوم تصدیقون سے نامعلوم تصدیقا کے علم حاصل کرنے کو حجت کہتے ہیں، حجت کی تین قسمیں ہیں (۱) قیاس (۲) استقراء (۳) تمثیل، ان کی تشریح ترتیب تھم کے اعتبار سے کر گئے۔

(۲) قوم ثمود کی بستی، سورہ حجر پ ۱۳، ع ۶،
 آیت (۱) اویٹشک بھٹلایا اصحاب حجر نے پیغمبروں کو،
 عقل، سورہ فجر پ ۳۰، ع ۱، آیت ۲۷، اور
 اس میں کوئی (معتبر) قسم ہے صاحب عقل کے لئے (حجر)
 (۲۷) پرورش، حمایت، سورہ نسا، پ ۴، ع ۴، آیت
 (۲۷) اور تمھاری پرورش کردہ لڑکیاں جتھاری
 پرورش (حجر) میں ہیں، (ماخوذ از رسالہ فیض الرحمن)
 فقہار کے نزدیک بال میں تصرف سے روکا
 جانا حجر کہلاتا ہے مجھوس وہ شخص ہے جو روکا گیا ہو،
 مجور کے مقابل مآذون (اجازت دیا گیا) آتا ہے
 حجر کے اسباب تین ہیں (۱) صغر (عدم بلوغیت) (۲)
 رقت (۳) جنون (۱۱) حجر صوبہ وادی القریٰ کا
 دار الحکومت تھا، جہاں قوم ثمود آباد تھی اور بعد
 میں انباط نے اس کو اپنی حکومت کا مرکز قرار دیا،
 قرآن مجید میں اصحاب حجر کا عروج و زوال، ان کی
 حیات و موت کا عبرت انگیز تذکرہ موجود ہے،
 (دیکھو اصحاب حجر)

(۱۱) قرآن شریف کی ایک سورہ کا نام جو خود پہلے
 بارہ میں ہے حجر ہے، یہ سورہ مکی ہے جس میں ۱۶ رکوع
 ہیں جو ۹۹ آیتوں پر مشتمل ہیں، چونکہ اس سورہ میں
 اصحاب حجر کا ذکر ہے اس لئے اسے حجر سورہ بھی کہتے ہیں

اس سورہ کے مضمون کا خلاصہ بیان القرآن میں ان
 الفاظ میں لکھا ہے کہ پہلے رکوع میں قرآن کریم کی
 حفاظت ابدی کا ذکر ہے، یعنی نہ صرف یہ حق جو قرآن
 لایا ہے، دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رہے گا، دوسرے
 رکوع میں بتایا کہ شیاطین اس حق کو نابود نہیں کر سکتے
 بلکہ وہ خود اس سے نابود ہو جائیں گے، اور علم
 کہانت جو شخص دھوکہ ہے مٹ جائے گا، تیسرے
 رکوع میں بتایا کہ شیاطین کی متابعت کرنے سے
 حصول مقصد زندگی میں انسان ناکام رہتا ہے،
 چوتھے رکوع میں متقیوں کی کامیابی کا ذکر ہے،
 پانچویں رکوع میں لوطؑ اور شعیبؑ کی قوموں کی
 تباہی اور چھٹے رکوع میں اصحاب حجر کی بربادی
 کا ذکر کر کے اعدائے اسلام کو نصیحت کی ہے،
 حجر اسماعیل مرکب ہے حجر بکبر اول یعنی دیوار
 اور اسماعیل سے، خانہ کعبہ اور حطیم کے درمیان جو
 فضا واقع ہے، اسکو حجر اسماعیل کہتے ہیں، کہا جاتا
 ہے کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل اسی کشادگی
 میں مدفون ہیں،

حجر اسود، کالا حجر، مرکب ہے حجر یعنی پتھر

اور اسود یعنی کالے سے،

مالی بہ سخی ہے، امین چند سرخ نقطے اور چند زرہ دیکھیں
ہیں، اس کا قطر تقریباً تیس سینٹی میٹر ہے اور وہ چاندی
کے ایک حلقہ سے جس کا عرض دس سینٹی میٹر ہے گہرا
ہوا ہے،

حجر اسود کا اسلام مناسک حج میں داخل ہے
اس پتھر کا ذکر اور اس کے اسلام کا حکم قرآن مجید
میں نہیں ہے، لیکن احادیث سے اسلام ثابت
ہے، صاحب تفسیر القرآن لکھتے ہیں کہ حجر اسود کعبہ
کے ایک کونہ میں لگا یا گیا تھا، اس سے مقصد
صرف یہ تھا کہ طواف کی تعداد معلوم رہے، اُسی
کونہ سے طواف شروع ہوتا ہے اور اسی مقام پر
ختم ہو جاتا ہے، اور حجر اسود کو چھو لیا جاتا ہے
یا اس کو بوسہ دیا جاتا ہے یا اس کی طرف اشارہ
کر لیا جاتا ہے جس سے معلوم ہو کہ طواف ختم ہوا
(تفسیر القرآن جلد اول ص ۲۴۸)

صحیحین میں ہے کہ حضرت عمرؓ (رضی اللہ عنہ) نے
اپنے عہد خلافت میں جب حجر اسود کا اسلام کیا تو
فرمایا کہ تو صرف ایک پتھر ہے جو نہ نقصان پہونچا
سکتا ہے اور نہ فائدہ، اگر میں یہ نہ دیکھتا
کہ رسول اللہ ﷺ تجھ کو چوتے تھے تو میں
تجھ کو نہ جانتا

حجر اسود کے متعلق جو روایں برآمد ہیں وہ
وغیرہ کتب احادیث میں درج ہیں ان کا خلاصہ
یہ ہے کہ یہ پتھر حضرت جبریلؑ بہشت سے لائے تھے
اور وہ اول اول دودھ کے مانند سفید تھا، لیکن
انسان کے گناہوں نے اُسے سیاہ کر دیا، ایک
روایت اس قسم کی بھی مذکور ہے کہ قیامت کے دن
اس پتھر کے دو آنکھیں اور ایک زبان ہوگی، جس
کے ذریعہ سے وہ ان لوگوں کو پہچان لے گا اور
ان کے نام تبادلیگا جنہوں نے دنیا میں اس کو بوسہ
دیا ہے،

صاحب خطبات احمدیہ اخبار مکیہ کی ان روایات
پر تنقیدی نگاہ ڈال کر جو حجر اسود کے متعلق اس میں ہیں
نتیجہ مستنبط کرتے ہیں کہ جبل بوقیس کا جو مکہ کے پاس
ایک پہاڑ ہے، حجر اسود ایک پتھر ہے، حضرت
ابراہیمؑ نے نسل اپنی عادت اور طریقہ کے اول اس
پتھر کو بطور مذبح کھڑا کیا، اور جب خانہ کعبہ مکمل ہوا
تو اس کو کونہ میں لگا دیا، اس سے مقصد صرف یہ تھا،
کہ طواف کی تعداد معلوم رہے، دودھ کی آتش
زدگی میں یہ پتھر جلنے کے سبب کالا ہو گیا، ایک دفعہ
زمانہ جاہلیت میں ایک عورت کے ہاتھ سے خوشبو
تھکڑا کر اس کے

سبب کعبہ اور حجر اسود دونوں جل گئے، دوسری دفعہ زمانہ اسلام میں حضرت عبداللہ ابن زبیر (المتوفی ۹۳ھ) کے وقت میں کعبہ میں آگ لگی تھی اور حجر اسود جھک کر ٹکڑے ہو گیا تھا، اس لئے اس کے گرد چاندی کا حلقہ چڑھا دیا گیا (ابھی کلام محققین جدیدہ کا خیال ہے کہ حجر اسود کسی سنگ شہابی کا ٹکڑا ہے، ہیئت جدیدہ (جلد دوم) میں لکھا ہے کہ مکہ منظمہ کے مقدس حجر اسود کے متعلق ڈاکٹر پارٹش کا قیاس ہے کہ وہ حجر شہابی ہے، چتر معرفت (مصنف مرزا صاحب قادیانی) میں ہے کہ حجر اسود ایک روحانی امر کے لئے نمونہ قائم کیا گیا ہے اور اس کے استلام کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ انسان جسمانی طور پر اپنے ولولہ عشق و محبت کو ظاہر کرے اور یہ جسمانی ولولہ روحانی پیش اور محبت پیدا کر دے (چتر معرفت ص ۹۲ مطبوعہ قادیانی)

معبرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں حجر اسود کو بوسہ دے تو علوم روحانیہ اسکو حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ حجر اسود سے مراد منبع علم فیض ہے،

جبر بن عدی طائی ذی مرتب اور واجب تنظیم صحابی ہیں، بڑے زاہد، متقی، یابند شریع

اور مولیان اہل بیت میں سے تھے، امیر معاویہ (المتوفی ۴۰ھ) کے عہد میں اپنے زیاد حاکم کو فہ سے گفتگو کرتے ہوئے حقارت کے لہجہ میں نہایت لیری کے ساتھ کہا تھا کہ خلافت سوائے اولاد علی مرتضیٰ کے اور کسی کا حق نہیں ہے، اس صاف بیانی پر امیر معاویہ کے حکم سے ۴۰ھ میں آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کی قبر بروج غدر راہ (غوطہ مشق) میں ہے،

حجرات (ع) بضمین کوٹھریان و احد

اس کا حجرہ ہے، چونکہ حجر کے معنی روکنے کے ہیں اور مکان میں غیر کے داخلہ کو پشت دیوار روکتی ہے اس لیے کوٹھری کو حجرہ کہا گیا،

سورۃ ہائے قرآنی میں سے ایک سورہ کا نام حجرات بھی ہے، جو چھ بیسویں پارہ میں ہے اور باعتبار نزول مدنی ہے، اس سورت میں دور کو ع ہیں، جن میں اٹھارہ آیتیں ہیں، اس کا اصل مضمون جماعت اسلامی کے نظام کو قائم کرنا اور باہمی محبت کا پیدا کرنا ہے اس سورت کی ابتداء اس حکم سے کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے تقدم اختیار نہ کرو اور اپنی آوازوں کو رسول صلعم کے حضور میں پسپا رکھو، اس طرح ان لوگوں کو روکا گیا ہے جو باہر سے آتے فوراً آنحضرت صلعم کے حجرہ اور آواز میں نہایت وقار سے

باعث آپ کو اجماع کا مومن پر توجہ کرے جیسے پہلی سیر
 آتی، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام حجرات ہوا
 اس تہید کے بعد اس سورت میں مسلمانوں کو وہ تمام
 باتیں تعلیم کی گئی ہیں جن سے قوم میں باہمی محبت اور
 اخوت پیدا ہو سکتی ہے، مثلاً بلا تحقیق کئے ایک دوسرے
 کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں، اگر باہم دو گروہوں
 میں ناجاتی ہو جائے تو اصلاح کی کوشش کریں ایک
 دوسرے کی تحقیر نہ کریں، ایک دوسرے پر حملہ نہ کریں
 وغیرہ وغیرہ،

حجرۃ (ع) بالفم، کو ٹھہری، جمع اکی حجرات
 آتی ہے، عرف عام میں حجرہ سے مراد وہ روضہ منورہ

ہے جس میں آن حضرت صلعم مدفون ہیں اور جو مسجد
 نبوی واقع مدینہ منورہ کے عقب میں بنا ہوا ہے ابتدا
 میں حجرہ منورہ نہایت سادہ اور کچی مٹی کا بنایا گیا
 تھا جس پر پردہ پڑا رہتا تھا اور جب کو اٹھا کر حضرت عائشہ
 نے قائم بن محمد کو زیارت کرائی تھی، (المشکوٰۃ)،
 کتاب الجنائز باب دفن المیت فصل الثانی، لیکن

سیدہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ ولید
 کے حکم سے جب مسجد نبوی کو وسعت دی تو حجرہ شریفہ
 میں بھی تجدید کی یعنی منقش در تراشے ہوئے پتھروں
 کی چار دیواری بنا کر اس کے گرد ایک اسپار دیواری

دروازہ نہ تھا، بعد میں چار دروازے الموسومہ (۱) باب
 المواجد جنوب کی طرف (۲) باب فاطمہ (مشرق
 کی طرف) (۳) باب الشامی (شمال کی طرف) اور
 (۴) باب التوبہ (مغرب کی طرف) بنوائے گئے،

۳۳۳ھ میں خلیفہ متسکفی باللہ کی مسند نشینی پر وزیر خزانہ
 مصر نے ایک غلاف دیباے سفید کا جس پر سرخ ریشمی
 پھول اور سورہ سین سنہری حرفوں میں بنی ہوئی تھی
 حجرہ شریفہ پر چڑھایا، اس کے بعد یہ رسم ہو گئی کہ خلیفہ
 عباسیہ میں سے جو بادشاہ تخت نشین ہوتا، حجرہ شریفہ
 کے واسطے زرین غلاف بنوا کر بھیجتا،

۵۵۵ھ میں جمال الدین اصفہانی نے حجرہ شریفہ
 کے گرد صندل کا کٹہرا لگایا اور ۵۵۵ھ میں سلطان
 نور الدین نے روضہ منورہ کے گرد پانی کی تہ تک سیسہ
 پلو کر سرد روئیں کھینچ دی اس سیسہ سے پر شدہ خندق
 کو خندق الرصاۃ کہتے ہیں، ۶۵۶ھ میں مسجد
 نبوی میں آگ لگ گئی اور ۶۸۶ھ میں بجلی کے گرنے
 سے مسجد بالکل منہدم ہو گئی، لیکن حجرہ مبارک محفوظ
 رہا، ۶۸۹ھ میں قلاؤن صالحی نے قبر شریف کا قبة
 بنوایا اور ۱۲۵۵ھ میں سلطان محمود نے اس میں تیمم
 کی اور اس پر سبز رنگ چڑھوا دیا یہی وجہ ہے

کاس قبہ کو قبہ حضرت ہیں، ترک سلاطین نے اپنا معمول بنالیا کہ جب حجرہ مطہرہ کا پردہ پرانا اور فرسودہ ہو جاتا تو جدید سلطان جو تخت خلافت پر جلوہ گر ہوتا نیا پردہ استنبول سے بنوا کر روضہ منورہ پر چڑھانے کے لئے بھیجتا، سلطان عبدالحمید خان غازی (المتوفی ۱۲۷۷ھ) کا غلاف سترہ سال تک اور ان کے نشین سلطان عبدالحمید خان کا غلاف پچیس برس تک روضہ منورہ پر رہا،

مقصودہ کی دیوار پر روئے مبارک کے سامنے ایک ہیرا کو ترکے چھوٹے انڈے کے برابر آویزاں ہے، جس کی قیمت کا اندازہ آٹھ لاکھ گنی کیا جاتا ہے، اس ہیرے کو سلطان احمد خان اول نے ۱۱۶۸ھ میں حجرہ شریفیہ کی نذر کیا تھا، اس کا نام کوکب لاری ہے، اہل حدیث کے نزدیک آنحضرت صلیع کے روضہ مطہرہ کی زیارت کرنا اور اس کو وسیلہ بنانا شرک ہے چنانچہ ۱۲۳۱ھ میں جب سلطان سعود نجدی کا مدینہ منورہ پر قبضہ ہوا تو اس نے کل قبات جو جنت البقیع میں تھے منہدم کرادے، اور اہالیان مدینہ منورہ کو آنحضرت صلیع پر درود و سلام پڑھنے سے منع کر دیا، بہت سے تحائف جو حجرہ شریفیہ میں رکھے تھے، نجدیوں کے قبضہ میں چلے گئے، مصری فوجوں نے ۱۲۳۲ھ میں

ان تمام تحائف کو واپس لا کر روضہ مطہرہ میں داخل کر دے، فی زمانہ پھر نجدیوں نے حشر برپا کر رکھا ہے، قبات منہدم کر دے گئے ہیں، حتیٰ کہ قبہ حضرت بھی ان کی توپوں کی زد سے محفوظ نہ رہا، عالم اسلام میں انتشار پھیلنا ہوا ہے، خدائے تعالیٰ جلد اس انتشار کو دور کرے، (آمین)

(۲) علم اصطلاب میں حجرہ وہ جسم ہے کہ جس پر سکی رہتی ہے اور جو مثل ہوتا ہے صفائح (چوڑے تختوں) وغیرہ پر، علامہ ابوریحان بیرونی (المتوفی ۴۴۰ھ) کی بعض تصانیف میں حجرہ سے مراد وہ طوق لیا گیا ہے جو اصطلاب کے کنارے پر ہوتا ہے، وہ دائرے جو حجرہ کے اوپر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جنکی تعداد تین سو ساٹھ ہے اجزاء حجیہ یا درجیات کہلاتے ہیں، (ماخوذ از کثاف اصطلاحات الفنون)

حجریات (۳) وہ اشیاء معدنی خشک کہ گداختہ ہو سکیں حجریات کہلاتی ہیں، حکماء نے سبب پیدائش جو امرا و ان حجریات کا جس میں صفائی اور چمک ہوتی ہے یہ لکھا ہے کہ جب ان کے اصل مادی بخار اور دخان نے آمیزش پا کر خوب پختگی قبول کر لی اور تاثیر آفتاب سے ان میں صفائی اور چمک پیدا ہوئی تو بعد معتقد ہوجانے کے جو اہرات اور اقسام معدنی مثل

عمل دیا قوت وغیرہ میں شغافی اور درخشانی ظاہر ہوتی ہے،
ان ہجریات کے الوان و اوزان کا اختلاف بھی بخارج و داخل
کی آمیزش کے اس اختلاف کے باعث بتلایا جاتا ہے جو
کہ کیفیت و کمیت سے (یعنی نفخ و حرارت و برودت و
رطوبت و یبوست سے) عناصر کے پیدا ہوتی ہے،
ہجریات کے بھی مثل دیگر مرکبات کے تین درجے
ہوتے ہیں جو اعلیٰ اوسط و ادنیٰ کہلاتے ہیں، اعلیٰ درجہ
میں عمل دیا قوت وغیرہ ہیں، اوسط درجہ میں زمر و
زبرجد وغیرہ ہیں اور ادنیٰ درجہ میں سنگ سیاہ و
کثیف پتھر (ماخوذ از فلسفہ اسلام جلد اول)

اطباء نے لاہور و اورشل اس کے دیگر ہجریات کے
دہونے کا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ کھل میں جس کا پتھر
گھسانا ہو لاہور و کوہلے ہلکے خوب سپین اس لئے کہ زور
سے پیسے سے جو ہر جم جاتا ہے، بعدہ شفاف برتن میں،
(مثل چینی کے پیالہ کے) پانی میں آہستہ گھولیں پانی
کے چکر کھانے ہی کی حالت میں اس پانی کو دوسرے
شفاف برتن میں نکالیں اور ٹھپٹ جو باقی رہے، اس کو
پھر بدستور پیس کر پانی میں گھول کر پانی کو الگ نکال
لیں اس طرح کئی مرتبہ کریں یہاں تک کہ کچھ بھی ٹھپٹ نہ
بیٹھے اور وہ پانی جو ہر دفعہ الگ برتن میں لیا ہے،
انتہا کرین کہ لاہور و جو اس میں ملا ہوا ہے نہ نشین ہوئے

یہ تین لاجورد و دھلا ہوا کہلاتا ہے، (طب احسانی
ص ۳۱، حاشیہ ۱۷)

حجفہ (ع) بضم اول، موافقت میں سے ایک
میتقات کا نام ہے جو اہل شام اور اہل مصر کے لئے مقرر
ہے یہ میتقات مدینہ منورہ سے تین منزل کے اور مکہ معظمہ
سے ۲۰ میل دور ہے، اس کو صیغہ بھی کہتے ہیں، چونکہ
حجفہ ویران ہے اس لئے فی زمانہ احرام بجائے حجفہ کے
رابع سے باندھا جاتا ہے جو مسافت میں حجفہ کی
برابر ہے

حج (ع) بالفتح اول و سکون ثانی بروزن
نرم، جسامت، امواتی،

حد (ع) بالفتح اول و تشدید دال، نہایت
مہر چیز کی منع، اسکی جمع حدود آتی ہے، اصطلاح
ہندسین میں مقدار کی انتہا کو حد کہتے ہیں جو شامل ہے
نقطہ و خط و سطح وغیرہ کو،

منجمن کے نزدیک خمسہ متحیرہ کی نہایات کو حد کہتے
ہیں،

اصطلاح منطق میں کسی شئی کی تعریف اسکی ذات یا
کرناد کہلاتا ہے، جیسے تعریف انسان کی حیوان بالحق
کے ساتھ کرنا،

اصطلاح شریعت میں حد عبارت از عقوبات

مقررہ سے جو خدا کے حق کے واسطے مقرر ہوئی ہیں پس
 حد میں نہ تو مدعی کی ضرورت ہے اور نہ کسی کو عفو کا حق
 حاصل ہے یہی سبب ہے کہ قصاص اور تعزیر پر حد کا اطلاق
 نہیں کیا جاتا بجز الراتی میں ہے کہ حدود و نواہی میں قبل
 فعل کے اور زواجر میں بعد فعل کے یعنی حد کے شروع
 ہونے کو جاننا مانع ہے فعل کی پیش قدمی سے اور بعد
 ايقاع فعل کے معنی ہے حد و تکرار سے (غایۃ الاطلاق
 کتاب الحد)

چونکہ قوانین تعزیرات کا نفاذ منحصر ہے ایک حسب
 قوت و جبروت سلطنت پر اس لئے جب تک اسلام
 کے بازوؤں میں قوت اور طاقت پیدا نہیں ہوئی،
 حدود اسلامی کے احکام ملتوی رہے، اور چون ہی
 غزوہ بدر (۳؎) کی کامیابی کے بعد اسلام میں حاکم
 قوت پیدا ہوئی ان احکام کا نزول بھی شروع ہو گیا،
 حدود اسلامی کی مجمل فہرست یہ ہے (۱) زنا (الف)
 زانی غیر مھسن کی حد مودہ ہے مہسن کا حکم سورہ نور پ
 ع اول، آیت ۲ میں چونکہ یہ حد آزاد کی ہے اس لئے
 غلام کو نصف حد یعنی پچاس دے مارین گے،

(ب) زانی مھسن کی حد رجم ہے (المشکوٰۃ، کتاب
 الحد و فصل اول و جامع الجعفری) چونکہ رجم کتاب اللہ
 سے ثابت نہیں ہے اس لئے اس پر حد کا تعلق

ہیں، لیکن اہل تسنن و اہل تشیع کے نزدیک زانی مھسن کا
 رجم نفس نبوی سے ثابت ہے، لہذا فی غلام پر بالاجماع رجم
 نہیں ہے اس لئے کہ سورہ نساء (پ ۵، ع ۴۸ آیت)
 میں ہے کہ لونڈیوں کو آزاد عورتوں کی نصف سزا ہے اور
 رجم کا نصف نہیں ہو سکتا،

(۲) قذف یعنی گالی دیا جائے یا زانیہ لو اطلت کی
 تہمت لگائی جائے تو اس کی حد اسی درجے ہیں، دیکھو
 سورہ نور (پ ۱۸، ع اول آیت ۸) چونکہ حد قذف
 کا نزول واقعہ انکسار کے لئے اکثر علماء نے اس حد
 کا زمانہ ۳۴ھ میں تعیین کیا ہے،

(۳) خمر یعنی شراب نوشی کی حد اسی کوڑے ہیں،
 (المشکوٰۃ کتاب الحد و باب حد الخمر و جامع عباسی)
 (۴) سرقة یعنی چوری کی حد قطعید ہے (سورہ
 مائدہ پ ۶، ع ۴، آیت ۴۲)

(۵) قطع الطریق یعنی راہ زنی کی حد اگر زبردستی
 مال چھین کر لے گیا تو ہاتھ پاؤں کا قطع کرنا ہے اور اگر
 قتل نفس بھی کیا تو قتل یا دار پر کھینچنا ہے اس حد کے
 نزول کا زمانہ ۳۴ھ میں ہے،

(۶) ارتداد کی حد فقہاء نے اگر مرد ہے تو قتل اور
 اگر عورت ہے تو صلیب دوام مقرر کی ہے، بعض محققین

اگر کسی مکلف پر جلد (بفتح تین) اور رحم دونوں حدیں جمع ہوں تو پہلے جلد کریں گے، اور بعدہ سنگسار تاکہ ایک حد سے دوسری حد جانے نہ پائے (جامع البخاری کتاب الحدود)

حد عام طور پر شہادت یا اقرار سے ثابت ہوتی ہے اور قبل از ثبوت حد کا ٹالنا بالاجماع ثابت ہے اور سند اجماع کی حدیث مرفوعہ روایت حضرت ابو ہریرہؓ، (ترجمہ در مختار، کتاب الحدود) اہل حدیث، امام شافعی اور امام احمد اور اکثر علماء کے نزدیک حد شرعی قائم ہونے سے گناہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک حد دوسروں کی عبرت کے لئے قائم کی جاتی ہے، اور گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا (تیسیر الباری ترجمہ صحیح بخاری کتاب الحدود و دیارہ بستی و مقیم ص ۱۱۱ حاشیہ)

حَدَّ | بالضم وہ گیت جو شتر بان اونٹ **حَدَّی** | کو ہاتھ دے دیتے وقت گاتے ہیں اور اونٹ مست ہو کر تیز چلتا ہے، حدی اصل میں گانے کی ایک قسم ہے جو بالاتفاق مباح ہے،

جانوروں کے ہانکنے والوں کا خیال ہے کہ بعض باتوں کو جانور سمجھتے ہیں، اہل عرب نے اس خیال پر اس قدر اضافہ اور کیا کہ اشعار اور خوش الحانی کا اثر جانوروں پر پڑتا ہے اس لئے جب سفر کرتے ہیں

تو بعض خوش الحان لوگ اونٹوں کے آگے آگے خوش آوازی سے کچھ گانا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اونٹ مست ہو کر تیزی سے چلنے لگتے ہیں اور منزل پر پہنچ کر اس قدر نہیں تھکتے کہ حقدان کو تھکا ہوا ہونا چاہئے تھا، ان اشعار کو عرب حدی کہتے ہیں جس کے ذریعہ سے وہ کام لیا جاتا ہے جو آجکل ہندوستان وغیرہ میں دور دراز سفر کے وقت بیون کو شراب یا بھنگ پلا کر لیتے ہیں،

حَدَادِع | بالفتح وتشدید دال، لوہار آہنگر، اصطلاح شریع میں حد مارنے والے کو حداد کہتے ہیں **حَدَادِع** | بالکسر مائی کپڑے پہنا، اصطلاح شریع میں حداد عبارت ہے ترک زینت و خوشبو وغیرہ سے ایام عدۃ میں خواہ یہ عدۃ بسبب طلاق بائن کے ہو یا بسبب وفات کے،

حَدَب | (ع) پیٹھ کا کوڑ، کپڑا جب پیٹھ کی گریوں کے جوڑ میں نزلہ پڑ جائے جس کے باعث پیٹھ باہر کو نکل آئے اور پیٹھ اندر کو نہو جائے تو حدب کہلاتا ہے، پیٹھ کی بندی کے اعتبار سے حدب بند زمین کو بھی کہتے ہیں اور حدب الماء پانی کی موج کی بندی کے لئے استعمال ہوتا ہے،

حَدَب | ذوقیت، ہمارے شاخے، متبعین

فضل حدیثی کو حدیث کہتے ہیں، ان کا مذہب بھی حقا
 کا سا ہے، تنازع کے متقدّمین اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 نے اس جہان کے علاوہ ایک اور جہان میں ابتداءً عقل
 و بالغ پیدا کیا تھا، اور بہت کچھ نعمت عطا کی تھی، اور
 عطیات کا شکریہ ادا کرنے کا حکم بھی دیا تھا، بعض نے
 تعمیل کی اور بعض نے نہ کی اور بعض نے ان میں سے
 بعض احکام قبول کئے اور بعض کو رد کیا، پس تعمیل کرنے
 والوں کو جنت میں بھیجا اور انکار کرنے والوں کو دوزخ
 میں ڈال دیا تیسرے گروہ کو دنیا میں بھیجا، اور مختلف
 رنگ کے اجسام دئے، پس جب تک حیوان پورے
 پورے گناہوں سے سبکدوش نہیں ہو جاتا، اس کی
 صورتیں دنیا میں بدلتی رہتی ہیں (مذاہب الاسلام)
حدیث (ع) ہفتین، بے وضو ہو جانا، نواقض

وضو میں، پیشاب، پاخانہ، ریح (بشرطیکہ سبلیتین سے
 خارج ہوئی ہو) نشہ (جو عقل کو زائل کر دے) غنودگی،
 حیض، نفاس، استحاضہ اور جنب سے ہونا، جہنم کے
 نزدیک قہقہہ بھی ناقض وضو ہے، لیکن اہل حدیث
 اور جمہور علماء کے نزدیک قہقہہ گونا گویا ہی میں ہو حدیث
 نہیں ہے،

تیسرے الباری (ترجمہ صحیح بخاری کتاب الوضو
 ص ۹۰ حاشیہ) میں ہے کہ جب کہ فی ہر روز وضو کرے

پیشاب آدمی کے پیچھے لگ جائے تو نماز ترک نہ کرے
 بلکہ ہر نماز کے لیے جدید وضو کر لیا کرے اور جب تک
 دوسری نماز کا وقت نہ آئے اُسی وضو سے فرض اور
 نفل پڑھتا رہے حدیث کی کچھ پرواہ نہ کرے،

حدیث (ع) بفتح اول و سکون دال و دانی
 حدیث حقیقت میں وجدانی بالذات تصورات و تصدیقات
 کو کہتے ہیں، یعنی اُن تصورات یا تصدیقات کو جو
 یکبارگی ذہن میں آجائیں اور کسی تجربہ کا نتیجہ نہ ہوں
 حدیث کی قوت تمام انسانوں میں یکساں نہیں ہے،
 بعض میں کم اور بعض میں زیادہ ہوتی ہے اور یہ تفاوت
 مراتب حدیث کی کیفیت و مقدار کے لحاظ سے ہوتا ہے،
 (دیکھو فکر)

حدیثیات، حکماء اور علما کے عرف میں وہ
 قضایا جن کا حکم عقل بواسطہ قوت حدیث دے حدیثیات
 کہلاتے ہیں، اگر یہ حکم حدیث قوی کی بنا پر ہے تو مزیل
 شک ہوتا ہے اور یقین کے لئے مفید اس لئے اس کا
 شمار قطعیات میں ہے، اور اگر یہ حکم حدیث ضعیف
 کی بنا پر ہو تو ظنیات میں شمار کیا جاتا ہے، یہ امر
 مختلف فیہ ہے کہ حدیثیات میں مشاہدہ بھی ضروری ہے،

حدیثیات اور تجربات میں بھی فرق ہے، مثلاً یہ کہ (۱)

پہنچا دیتی ہے بخلاف حدس کے جو یکبارگی ذہن میں شامل ہو جاتا ہے (۲) تجربات میں حرم عقل کے لئے مکرر مشاہدہ کی احتیاج ہوتی ہے لیکن حدیثات میں نہیں (۳) ماخوذ از کثافت اصطلاحات الفنون

حدوث (ع) بالضم نوید شدہ

علم فلسفہ میں حدوث ضد ہے قدیم کی اور اس سے مراد کسی شے کا جو بعد عدم کے ہو حدث طرح کہے حدوث ذاتی جس سے مراد ہے کسی شے کا محتاج ہونا اپنے وجود میں دوسری شے کی جانب (۲) حدوث زمانی جس سے مراد ہے مسبوق ہونا شے کا عدم کے ساتھ یعنی پہلے معدوم ہو بعدہ وجود میں آئے پس حدوث سوا موجودات الہی کے جملہ موجودات کو شامل ہے (فلسفہ اسلام جلد اول ص ۸۵) **حدیث** یہ لفظ ہم اول و فتح ثانی نام ہی ایک کنوا کا جو کہ عظمہ سے دو فرسخ ہے اور جب کا اکثر حصہ حرم میں اور کچھ صل میں ہے، اس مقام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے ساتھ صلح فرمائی تھی، تفصیل اس صلح کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبل فتح مکہ

برارادہ حج و طواف بیت اللہ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر حدیبیہ پہنچے نو کفار اور مشرکین قریش نے فراحت کی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اندیشہ ہو گیا کہ اگر یہاں پر قتل ہو جائے تو

صلعم نے اپنے اصحاب سے تجدید بیعت ایک درخت قمرہ (بہول) کے نیچے کی جو بیعت الرضوان کہلاتی ہے جب قریش کو معلوم ہوا کہ مسلمان مرنے مارنے پر تیار ہیں تو انھوں نے ہیل بن عمرو کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلح کی درخواست لے کر بھیجا جس کو آپ نے منظور فرمایا شرائط صلح یہ تھیں (۱) مسلمان اس سال بغیر حج کے واپس چلے جاویں (۲) اگلے سال آئیں مگر تین دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہ کریں (۳) مکہ میں جو مسلمان ہیں ان کو ساتھ نہ لے جائیں اور مسلمانوں میں سے کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اسکو نہ روکیں (۴) مکہ والوں میں سے اگر کوئی شخص مدینہ چلا جاوے تو مسلمان پابند ہوں گے کہ اس کو واپس کر دیں لیکن مسلمانوں میں سے کوئی مکہ چلا آئے تو قریش اسے واپس نہ کریں گے (۵) قبائل عرب کو اختیار ہو گا کہ جس فریق کے ساتھ چاہیں شریک معاہدہ ہو جائیں، یہ تھیں وہ شرائط جو بعض مسلمانوں کو سخت ناگوار ہوئیں اور وہ اس صلح کو ذلت سمجھنے لگے چنانچہ حضرت عمرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی فراحت کی جو اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی، اور ان کے دل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق بھی خطرہ عظیم پیدا ہو گیا (تاریخ اہل بیت ج ۱ ص ۱۰۰)

ہوئیں اور وہ اس صلح کو ذلت سمجھنے لگے چنانچہ حضرت عمرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی فراحت کی جو اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی، اور ان کے دل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق بھی خطرہ عظیم پیدا ہو گیا (تاریخ اہل بیت ج ۱ ص ۱۰۰)

الغرض معاہدہ صلح مکہ طے ہو جانے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔

مدینہ منورہ پہنچ جانے پر سورہ فتح (پ ۲۶) نازل ہوئی، اور جس صلح کو بعض مسلمان ذلت سمجھ رہے تھے اس کو خدا سے تعالیٰ نے فتح میں بتلایا، واقعات مابعد نے بھی ثبوت کر دیا کہ صلح حدیبیہ حقیقت میں فتح میں تھی، اس صلح سے حسب ذیل نتائج مترتب ہوئے (۱) اسلام کو اپنی تبلیغ کے لئے اس کا زمانہ درکار تھا وہ اس صلح سے حاصل ہو گیا، اور مسلمانوں کو کفار و منافقین سے جو ل شریع ہوا جس کا نتیجہ خالد بن ولید اور عمرو بن العاص جیسے لوگوں کا مشرف باسلام ہونا نکلا (۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام چار د انک عالم میں پہنچایا، چنانچہ مکتوبات نبوی جو سلاطین زمانہ کے نام تحریر کئے گئے اور جو شتمل تھے دعوت اسلام پر صلح حدیبیہ کے بعد روانہ کئے گئے (۳) صلح حدیبیہ کی یہ شرط کہ مکہ کا کوئی شخص مدینہ میں پناہ نہ لے سکے قریش مکہ کے لئے سخت مضرت رسان ثابت ہوئی، اور وہ اس طرح کہ مکہ کے مظلوم مسلمانوں نے ایک نئی بستی بقیعہ رضی اللہ عنہ آباد کر لی جس نے قریش کے تجارتی قافلہ کو سخت نقصان پہنچایا (۴) صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کا نام لینا اور محمد کا کلمہ پڑھنا کہ اللہ و محمد

حالانکہ صلح حدیبیہ کی رود سے جنگ کا التوا دس سال کے لئے طے ہو چکا تھا لیکن قریش کو اسلام کی ترقی نے نعل در آتش کر دیا، اور بالآخر ان کی ایک جماعت بنو نضیر نے مسلمانوں کے ایک مددگار قبیلہ بنی خزاعہ پر حملہ کر کے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا، اس نقص عہد کا حال سورہ توبہ (پ ۱۰) ع اول و دوم، آیات ۱۳، ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ میں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے، خاص کر آیات ۱۲-۱۳ میں جہاں بتلایا گیا ہے کہ تم ان لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کے نکال دینے کا ارادہ کیا اور تم سے (جنگ کی) ابتدا انہوں نے ہی کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، پس اگر تم ایمان رکھتے ہو تو خدا زیادہ ترحق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان لوگوں سے لڑو خدا تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا اور ان کو زہر دے کرے گا، اور تم کو ان پر فتح دے گا، اور مومنوں کے گروہ کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا (انتہی) مگر خوش قسمتی سے قبل از اختتام میعاد معینہ قریش مطیع ہو گئے، اور مکہ غیر خونریزی کے فتح ہو گیا، اور ان آیات کے احکام کی تعمیل کی نوبت نہ آئی،

صاحب تحقیق الجہاد لکھتے ہیں کہ جہاں تک بھٹی علم

ہیں کہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیتوں کا اعلان (جہنم سے بعض کا حوالہ مندرجہ بالا مطور میں دیا جا چکا ہے، جہاں عفی عنہ) آنحضرت صلیع نے سورہ کے آخر میں کیا تھا مگر حقیقت امر یہ ہے کہ اشہر الحرم (مبکر مینون) کے آغاز سے پہلے سورہ میں غالباً بجاہ شعبان ان کا اعلان ہو چکا تھا جب کہ قریش اور ان کے مددگاروں نے سورہ میں صلح حدیبیہ کو توڑا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ باہمی مصالحت سے مفتوح ہو گیا، اور ان آیتوں کے احکام کی تعمیل کا موقع نہیں آیا جن میں عہد شکنی اور حملہ آوروں کے مقابلہ میں ہتھیار اٹھانے کا حکم ہے اور نیز یہ حکم ہے کہ جہاں کہیں وہ ملیں یعنی خواہ حرم (خانہ کعبہ کی مقدس مسجد) کے اندر یا باہر ان کو تبریح کیا جائے الغرض جب آنحضرت صلیع ڈیڑھ یا پونے دو برس بعد عازم مکہ ہوئے تو چودہ سو آدمیوں کی جگہ دس ہزار صحابہ ہم رکاب تھے اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ تلوار کے زور کے باوجود کس سرعت سے پھیلا،

بیت الرضوان ایک درخت ثمرہ کے نیچے منعقد ہوئی تھی حضرت عمرؓ نے اپنے عہد خلافت میں اس درخت ثمرہ کو کٹوا دیا، صاحب فاروق عظم لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ درخت مبکر سمجھا جانے لگا تھا اور لوگ اس

کی زیارت کو آتے تھے اس لئے حضرت عمرؓ نے جڑ سے کٹوا دیا، لیکن صاحب الفرق لکھتے ہیں کہ ایک حدیث ناوجب سے حضرت عمرؓ نے پیغمبر کی یادگار کو اس لئے مٹایا کہ وہ ان کی سبکی کا باعث ہوتی تھی اور ان کے اس خطرہ عظیم کی یاد تازہ کرتی تھی جو ان حضرت صلیع کی نبوت کے متعلق صلح حدیبیہ کے دن ان کے دل میں پیدا ہو گیا تھا،

چونکہ یہ مقام ایک تاریخی حیثیت رکھتا تھا اس لئے درخت ثمرہ کو کٹوائے تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا کہ مسلمانوں کو اس مقام کی جستجو ہوئی جہاں بیت الرضوان عمل میں آئی تھی اور اس کو معلوم کر لینے کے بعد وہاں پر ایک مسجد بنادی گئی ہے،

حدیث (ع) بالفتح، ماخوذ ہے حدیث سے اور حدیث کے معنی ہیں کسی چیز کا ہونا بعد اس کے کہ وہ نہ تھی، حدیث ضد ہے قدیم کی، حدیث کے معنی کلام کے ہیں، عرف عام میں حدیث ہر ایک کلام کو کہتے ہیں جو سماعت سے یا وحی سے انسان کو پہنچے، خواہ بیداری کی حالت میں ہو خواہ خواب میں، اسی لئے قرآن مجید کو بھی حدیث کہا گیا ہے، چنانچہ سورہ نجم (پ ۲۷ ع ۳) آیت ۹ میں ہے "افمن هذا الحدیث یعجبون" یعنی کون ہے اس بات کو، قرآن محمد سے تعجب کرتے ہو،

اصطلاح محمد بن میں حدیث کہتے ہیں آنحضرت
صلعم کے قول و فعل اور تقریر کو، جمع اسکی احادیث
آتی ہے (دیکھو احادیث)

حدید (ج) بفتح و کسر ثانی، لوہا، حد
ماخوذ ہے "حد" سے جس کے معنی "منع" کے ہیں اور
چونکہ لوہا دشمن کے تعرض کو منع کرتا ہے اس لیے
لوہے کو حدید کہتے ہیں (غیاث اللغات)

رسالہ فیض الرحمن میں ہے کہ حدید کا استعمال
قرآن مجید میں دو معنی کے لئے ہوا ہے (۱) لوہا، سورہ
حدید (پ ۲۷، ع ۳، آیت ۲۵) ہم نے لوہا (الحديد)
نازل کیا جس میں سخت لڑائی (کاسمان) ہے (۲) تیز
سورہ ق (پ ۲۶، ع ۲، آیت ۲۱) اور آج میری
بنیائی تیز ہے (حدید)

سورہ ہائے قرانی میں سے ایک سورہ حدید بھی ہے
جو ستائیسویں پارہ میں ہے اور باعتبار نزول مدنی
ہے، اس سورت میں ۲۹ رکوع ہیں جنہیں انیس آیتیں ہیں
چونکہ اس سورت میں "حدید" کے فوائد بیان کئے گئے ہیں
اس لئے اس کا نام "الحديد" رکھا گیا، اولاً حق جل شانہ
نے اس سورت میں اپنے چند صفات کاملہ کا اظہار فرمایا
ہے، بعدہ ایمان لانے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اور

حد (ج) بفتح حاء مملوہ و ذال مجہول، کوتاہ ہونا
اہل عروض کے نزدیک زحمت کی ایک قسم ہے اور
آخر کن میں سے و تد مجموع کے اسقاط کو حد کہتے ہیں
پس مستغلن سے "مستف" اور فاعلن سے "فا" اور متفاعلن
سے "مٹفا" باقی رہ جاتا ہے ان میں سے اول کو فاعلن
(سکون عین) اور ثانی کو فاعلن اور ثالث کو فاعلن
(تحرک عین) کر لیتے ہیں اور یہ تغیر مکمل، بحر جزور
بحر متدارک میں زیادہ تر ہوتا ہے، (غیاث اللغات)

حد (ج) بفتح حاء مجتہد، یعنی خوف و اندیشہ
حد (ج) بفتح اول و کسر ثانی بمعنی ڈرنے والا و بیدار
قرآن مجید میں حد بمعنی خوف و مقامات پر
آیا ہے یعنی سورہ بقرہ (پ اول، ع ۲، آیت ۱۸)

اور (۲) سورہ بقرہ (پ اول، ع ۲۲، آیت ۲۴)
میں اور دونوں مقامات پر موت کا خوف دلا یا گیا
حد (بکسر ثانی) کی جس کے معنی مرد بیدار کے
ہیں، فضیلت میں متعدد احادیث ہیں حضرت صلعم سے
مروی ہیں، چنانچہ مشکوٰۃ کتاب الاداب باب الحذر
والثانی فی الامور میں ہے کہ (۱) آنحضرت صلعم نے فرمایا
کہ مرد مومن ایک سوراخ میں دو مرتبہ کاٹا نہیں جاتا
(۲) ایک سائل کے جواب میں آپ نے فرمایا اپنے کام

میں بھلائی دیکھتے تو جاری رکھ اور گمراہی پاوے تو

چھوڑ دے،

حذف (ع) بختین، چھوٹی سیاہ بکری

حجاز کی بکریوں میں سے، حدیث میں ہے کہ تمہاری صفوں کے درمیان شیطان داخل نہ ہوں مانند اولادِ حذف کے لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اولادِ حذف کیا ہے، فرمایا سیاہ بھڑی جو مین میں ہوتی ہے (ترجمہ حیوة الحیوان)

حذف (ع) بفتح اذل و سکون ثانی، گرا دینا، دھڑکنا

صربین کے نزدیک حرف یا حرکت کے گرنے کو حذف کہتے ہیں، حروف حذف گیارہ ہیں جن کا مجموعہ ہو حنفی بخانہ ہے (کتاب الصرف) حذف کی

سات شرطیں ہیں (۱) کوئی دلیل حالی پائی جاتی ہو

یا کوئی دلیل معالی موجود ہو (۲) حذف مثل جز کے نہ

ہو، اس لئے فاعل یا نائب فاعل یا کان اور اس کے

انوات کا اسم محذوف نہیں ہوتا (۳) ہو کہ نہ ہو کہ نہ

حذف منافی ہے تاکیدی کے اس لئے کہ حذف مبنی ہے

اختصار پر اور تاکید مبنی ہے طوالت پر (۴) حذف

کرنے سے مختصر کا اختصار نہ ہوتا ہو، اس لیے اسم الفعل

حذف نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ فعل کا اختصار ہے

(۵) محذوف عامل ضعیف نہ ہو، اسی وجہ سے حال

اور ناصب فعل اور جازم کو حذف نہیں کیا جاتا مگر

اسی مقام پر جہاں یہ عوالم کثیر الاستعمال ہوں اور

ان کے حذف ہونے پر دلیل قوی موجود ہو، (۶)

محذوف کسی کے عوض میں نہ ہو (۷) حذف سے عامل

قوی کی ضرورت نہ ہو (تفسیر القان نوع ۵۶)

حذف کی کئی قسمیں ہیں پہلی قسم اقتطاع ہے

جس سے مراد ہے کہ کلمہ کے بعض حروف محذوف

ہوں مثلاً لکنّا هو اللہ ربّی میں لکنّا ہے جسکی اصل

لکنّ انا تھی، علامہ ابن اثیر نے قرآن شریف میں

اس قسم کے حذف سے انکار کیا ہے مگر اس کی تردید

باین وجہ کی گئی ہے کہ بعضوں نے حروف مقطعات

کو اس میں داخل کر لیا ہے، بنا براس قول کے کہ

حروف مقطعات اسماء الہیہ ہیں دوسری قسم کانام

اکتفاء ہے اور وہ یہ ہو کہ مقام ان دو چیزوں کے

ذکر کا مقتضی ہو جس میں تلازم اور ارتباط ہے، لیکن

کسی نکتہ کی وجہ سے ایک ہی شے کے ذکر پر اکتفاء

کیا جائے، مثلاً بیدک الخیر کہ یہاں والشر محذوف

ہے تیسری قسم احتیال ہے جو سب قسموں سے زیادہ

لطیف اور بدیع ہے، اور وہ یہ ہے کہ اول سے

اس کو حذف کر دیا جائے جسکی نظیر ثانی میں ثابت

کی گئی ہے اور ثانی سے اسکو حذف کر دیا جائے جس

کی نظیر اول میں ثابت کی گئی ہے مثلاً وَاَدْخُلْ یَسْ
فِی حَبِیْبَتِ تَخْرِجُ بَیْضًا کی تقدیر تَدْخُلْ غَیْرَ
بَیْضًا وَاَخْرَجَهَا تَخْرِجُ بَیْضًا پس اول
سے تَدْخُلْ بَیْضًا حذف کر دیا گیا ہے، اور ثانی
سے اخراجہا کو محذوف کر دیا ہے علامہ زکشی
کہتے ہیں کہ اَصْبَاحُ اس کو کہتے ہیں کہ کلام میں دو
متقابل مجتمع ہوں، پس ان دونوں میں سے ہر ایک
کا مقابل حذف کر دیا جائے بوجہ اس کے دوسرا
اسپر دلالت کرتا ہے جیسے قولہ تَعَالٰی اِهْدِ
یَقِیْنُوْنَ اَفْتَرٰهُ قُلْ اِنْ اَفْتَرِیْتُمْ
فَعَلٰی اِجْرَ اٰمٰی وَاَنَا بِرَحْمٰتِیْ مِمَّا تَجْرِمُوْنَ
اس کی تقدیر ہے اِنْ اَفْتَرِیْتُمْ فَعَلٰی اِجْرَ اٰمٰی
وَاَنْتُمْ بِرَءٍ مِنْہٗ، وعلیکم اجرکم وَاَنَا بِرَحْمٰتِیْ
مِمَّا تَجْرِمُوْنَ، چوتھی قسم احتزال ہے جس کی کئی
قسمیں ہیں کیونکہ محذوف یا تو ایک کلمہ ہوگا (خواہ اسم
ہو یا فعل یا حرف) یا ایک کلمہ سے زیادہ محذوف ہوگا
(ماخوذ از تفسیر لقمان نوع ۵۶)

(ب) اہل عروض کے نزدیک حذف رکن کے
آخر سے سبب خفیف کے گرانے کو کہتے ہیں پس فعلوں،
مفاعیلین اور فاعلاتن سے فعو، مفاعی اور فاعلابائی
رہتا ہے، اور ان کا مفاعیلین اور فاعلابائی

ہیں، یہ زحاف بحر جدید خفیف، مہنج رمل، مضارع،
مجتث، طویل اور متقارب میں آتا ہے (غیاث اللغات)
حَرَّ (ع) بالفتح و تشدید راء مہملہ (۱) گرم
جمع حرور و احار آتی ہے (۲) زمین سنگلاخ جسیع
حرار آتی ہے،

حَرَّ (ع) بالفتح و تشدید راء مہملہ، مرد آزاد،
جمع اسکی احرار و حرار آتی ہے، حر کے اصلی معنی برگزیدہ
کے ہیں ہر حر کا اطلاق ہر بہترین چیز پر ہوتا ہے، چونکہ آزاد
لوگوں میں کرم غالب ہوتا ہے، اس لئے ان کو احرار
کہتے ہیں، حر الوجه رخسار کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ
چہرہ میں شریف اور کریم تر ہوئے ہوتا ہے، مفردات
راغب میں ہے کہ حر کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو
جسمانی طور پر آزاد ہو لیکن اگر وہ اخلاقی طور پر یعنی
بریں صفات سے بری ہے تب بھی حر کہلاتا ہے،

فقہاء کی اصطلاح میں حر کا اطلاق دو شخصوں پر ہوتا ہے
(۱) وہ جس کی ذات پر رقی یعنی کسی کی ملک جاری
نہ ہوئی ہو (۲) وہ جو اُن والدین سے پیدا شدہ ہو جن
میں سے ایک کی اصل میں آزادی ہو اور دوسرے کی

اصل میں رق (غایۃ الاوطار جلد چہارم) حر کی بیج
ابتداء اور بقا دونوں طرح باطل ہے کیونکہ وہ کسی

کشاف اصطلاحات الفنون میں بحوالہ مجمع السلوک
 لکھا ہے کہ سالکین کے نزدیک سوائے خدا کے تعالیٰ
 کے سب سے تعلق قطع کرنے والا ترک کہلاتا ہے، پس وہ شخص
 جس میں مندرجہ ذیل آٹھ چیزیں درجہ کمالیت حاصل
 کر لیں آزاد ہیں،

(۱) اقوال (۲) افعال (۳) معارف (۴) اخلاق
 حمیدہ (۵) ترک (۶) عزلت (۷) قناعت (۸) فراغت
 اہل ملک میں آزاد لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں (۱) بعض

تو ان میں سے خمول اختیار کرتے ہیں یعنی اہل دنیا سے انقطاع
 پسند نہیں کرتے اور انکی ہدایات کو قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں،
 (۲) بعض ضابطہ تسلیم کا نظارہ کرتے ہیں، ان کے نزدیک اہل دنیا
 سے اختلاف یا ان سے علیحدگی برابر ہے، بعض ملاحدہ

کا خیال ہے کہ جب بندہ مقام حریت پر پہنچ جاتا ہے
 تو عبادت و بندگی زائل ہو جاتی ہے، یہ خیال کفر و بیہوشی ہے،
 حرام (ع) بکسر اول، مکہ معظمہ کے قریب ایک

پہاڑی کا نام ہے جس کے غار میں بعثت سے قبل آن
 حضرت صلعم عبادت کیا کرتے تھے عینی شرح بخاری میں
 ہے کہ غار حرا میں آپ کی عبادت غور و فکر اور عبرت
 پذیری تھی (انہی کلامہ)

بالآخر وحی کا نزول ہوا اور پہلی مرتبہ وحی اسی غار

(بقولے پہلے پانچ) آیات اتریں پھر لسان کی پیدائش
 کا ذکر ہے اور علم کی فضیلت کا بیان ہے اور یہ بھی
 بتلایا گیا ہے کہ انسان دنیوی علوم کی روشنی کے علاوہ
 روحانی نور ہدایت کا بھی محتاج ہے اس لئے آپ ص
 (اے محمد صلعم) خدا پر بھروسہ کر کے مخلوق کی ہدایت
 کے لئے آمادہ ہو جائیں اور فرض نبوت کی انجام دہی
 کے لئے کمر بستہ رہیں اور اطمینان رکھیں کہ جو کام مشکل
 معلوم ہوتے ہیں وہ امداد الہی کے باعث آسان ہو جائیں گے
 (سورہ علق پ ۳۰، ع اول آیات ۵-۱)

حرارت (ع) بالفتح، گرمی ضد ہے برودت
 کی جس کے معنی سردی کے ہیں،

حکمانے عناصر کی کیفیات چار بتلائی ہیں یعنی حرارت
 و برودت و رطوبت و یبوست اور وہ
 اپنی ضد میں فعل کرتی ہیں مثلاً حرارت برودت میں
 اثر کرتی ہے اور برودت حرارت میں اسی طرح رطوبت
 یبوست میں اثر کرتی ہے اور یبوست رطوبت میں،
 حرارت سبکی اور خفت پیدا کرتی ہے اور جسم میں پیدا
 ہونے کی حالت میں اس کے اجزاء کو کشادہ اور
 پراگندہ کر دیتی ہے،

حرارت غریبی (ع) بفتح عین معبود کسر

آفتاب کی حرارت کے باعث مزاج میں ظاہر ہو کسی
دوا وغیرہ کے سبب یا حرکت کرنے کے باعث پیدا ہو
(غیاث اللغات)

حرارت غریزی (ع) بفتح عین مجہد و راء
مکسور، اصلی گرمی جو روح کی اصلی حرارت سے بدن
میں ہوتی ہے، اصل میں یہ ایک بخار لطیف ہے جو دل
کے جوف سے اٹھتا ہے اور تمام رگون اور ٹھون میں
پھیل جاتا ہے، (غیاث اللغات)

حرام (ع) بفتح ح، منع کرنا، روکنا، اسکی جمع
حُرُم آتی ہے، حرم کے معنی المنوع عنہ ہیں یعنی وہ
جس سے روکا جائے خواہ بذریعہ تسخیر الہی ہو جیسے حوام
علی قریۃ اھلکنہا (سورہ انبیاء پ ۷، اعر ۷،
آیت ۹۵) خواہ عقل و شریعت کی رو سے حصر
کو حرام اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں
بہت سی ایسی باتیں ممنوع ہیں جو دوسری جگہ جائز
ہیں (مفردات راغب) اسی مادہ سے محروم ہے،
جس کے معنی اس شخص کے ہیں جو ایک چیز کے حصول سے
روک دیا گیا ہے،

اصطلاح میں وہ فعل جو مشروع نہیں ہے حرام
کہلاتا ہے رسالہ فیض الرحمن میں ہے کہ قرآن مجید میں
حرام نہیں ہے

(پ ۱، ع ۷، آیت ۹۵) اور ناممکن ہے (وحرام)
انستیون پر جن کو ہم نے برباد کیا کہ وہ دوبارہ دنیا
کی طرف لوٹیں گی (۲) ناجائز منع، سورہ یونس پ ۱۰
ع ۶، آیت ۶۰) پھر تم نے اس میں حرام و حلال بنالیا
(۳) قابل تعظیم و ادب، سورہ فتح (پ ۲۶، ع ۳
آیت ۲۵) اور تمہیں قابل تعظیم مسجد (المسجد الحرام)
میں پہنچنے سے باز رکھا،

فقہار نے منہیات کی تین قسمیں قرار دی ہیں: اول
حرام یعنی وہ جسکی ممانعت دلیل قطعی سے وجوہاً
ثابت ہو، دوم مکروہ تحریمی یعنی وہ جسکی ممانعت دلیل
ظنی سے ثابت ہو، سوم مکروہ تنزیہی یعنی وہ
جس کی ممانعت مشفقانہ و بائوا ان ہر منہیات کے
احکام بھی جدا گانہ ہیں یعنی (۱) حرام کا تارک ثواب
پاؤے گا اور مرتکب عذاب، اور اس کی حرمت کا منکر
کافر ہے (۲) مکروہ تحریمی کا تارک ثواب پاویگا اور
مرتکب عذاب (۳) مکروہ تنزیہی کا تارک فضیلت حاصل
کرے گا لیکن مرتکب پر عذاب و عتاب کچھ بھی نہیں،
(رکن دین)

محرمات میں تو ہوم متحقق کے مانند ہوتا ہے یعنی شہرہ
کا پیدا ہو جانا کہ فلان شکار جو تیر سے مارا گیا تھا اور مرد

سب سے پس وہ نیکار حلال نہیں،
 حرمت ایک شرعی حکم ہے جس کی علیتین متعدد ہوا
 کرتی ہیں مثلاً (۱) غیر سفوح خون جیسے میعہ (۲) ضرر جیسے
 سمیات (۳) سکر جیسے خمر وغیرہ (۴) احترام جیسے انسان
 اس لئے ہر حرام کا نجس ہونا ضروری اور لازمی نہیں
 قرآن مجید نے محرمات کے چار اصول بتائے ہیں
 (اول) وہ چیزیں جن سے صرف جسمانی قوی پر برا اثر
 ہوتا ہے جیسے مردار خوار سیاہ کوئے چیل، باز (دوم)
 وہ چیزیں جن کے دقیق فطری قوی پر برا اثر پڑتا ہے (سوم) وہ
 جن سے اخلاقی قوی تباہ ہوتے ہیں جیسے سور شراب،
 (چہارم) وہ اشیاء جو روحانی اور اعتقادی قوتوں
 کو تباہ اور ہلاک کرتی ہیں جیسے خدا کے سوا بتوں کے
 نام پر ذبح کئے ہوئے جانور،

ماکولات میں جو چیزیں حرام ہیں ان کا ذکر سورہ
 انعام (پ ۸ ع ۱۸ آیت ۱۲۶) میں ان الفاظ
 میں ہے کہ اے پیغمبر صلیم! کہہ دیجئے کسی کھانے والے پر
 کوئی شے حرام نہیں، ہاں اگر حرام ہے تو مردار یا بہتہا ہوا
 خون یا سور کا گوشت کیونکہ یہ چیزیں ناپاک ہیں یا وہ
 گناہ (کا جانور) جو غیر خدا کے نام پر چڑھایا جاوے الخ
 انہیں محرمات اربعہ کا ذکر ہے سورہ نحل (پ ۱۴ ع ۱۵
 آیت ۱۱۶) اور سورہ لقہ (پ ۳ ع ۳۱ آیت ۱۷)

اور سورہ مائدہ (پ ۵ ع اول، آیت ۳) میں بھی ذکر
 ترجمہ حیوۃ الیخوان (جلد اول) میں ہے کہ نص قرآنی
 سے متیہ و خون (باعتبار عمومیت) حرام ہیں لیکن دو مردار
 اور دو خون ایسے ہیں جن کو آنحضرت صلیع نے حلال
 فرمایا ہے، مردار تو مچھلی اور ٹڈی اور خون کلہیجی و تلی ہیں
 اخلاقی اعتبار سے جو امور حرام ہیں ان کا عمل ذکر
 سورہ اعراف (پ ۸ ع ۴۷ آیت ۳۱) میں مذکور ہے
 جسکی تفصیل یہ ہے،

(۱) فحش خواہ پوشیدہ ہو خواہ ظاہر (۲) گناہ (۳)
 ناحق بنادوت (۴) خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا (۵)
 خدا پر ایسی بات کو جو رلینا جسکا علم نہیں، خلاصۃ التفاسیر
 میں ہے کہ (۱) حرام مال کی تجارت سے جو نفع ہو وہ
 بھی حرام ہے لیکن ملکیت میں آجائے گا (۲) حلال
 اور حرام کو برابر جاننا کفر اور حرام خوردی فسق ہے،
 ماکولات میں حلال و حرام کے اعتبار سے سیرۃ
 النبی (جلد دوم حصہ اول) میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ
 یہ ہے کہ عرب میں کھانے پینے میں کسی چیز کا پرہیز نہ تھا،
 اور نہ کوئی شے حلال یا حرام تھی، مردار اور حشرات
 الارض تک کھاتے تھے، البتہ بعض بعض جانور جنکو
 بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے ان کا ذبح کرنا گناہ
 سمجھتے تھے، بعض جانور ان میں سے ہوتے تھے کہ

اور سود خواری کی حرمت کے متعلق تفصیلی احکام مسدود
۶۴۳۹

میں نازل ہوئے اور بقول حضرت ابن عباسؓ حرمت

ربا کا حکم اسلام کے سلسلہ احکام کی سب سے آخری کڑی ہے

حرانی، حران کا رہنے والا، موضع حران ہجریا

میں ہجریان کے رہنے والے امام ابن تیمیہؒ تھے جو نام

سے زیادہ اپنی کینت سے مشہور ہیں آپ کا نام تقی الدین

بن عبد الحلیم تھا، علم تفسیر میں آپ بلند پایہ مفسرین کے

گئے ہیں، کتاب موافقت بین المعقول والمنقول،

سیاست الشریعہ فی اصلاح الراعی وغیرہ آپ کی

مشہور تصانیف ہیں آپ کے سیاسی خیالات کے

باعث حکومت نے آپ کو قید کر دیا تھا ۷۲۷ھ میں

آپ نے وفات پائی۔

حرب (ع) بالفح، کارزار اس کی جمع حروب

آتی ہے اور حرب بفتحین کے معنی ہیں غصہ میں ہونا یا

کسی کا مال چھین لینا،

حرب بفتحین کے مشتقات کی تصریحات سے واضح

ہوتا ہے کہ حرب (معنی کارزار) کا مفہوم لوٹ مار، چھین

انتقام ہے اور ظہور اسلام سے قبل جو لڑائیاں عرب

میں ہوئیں ان کا مقصد یہی غارت گری یا انتقام ہوتا

مرد کھا سکتے ہیں عورتیں نہیں کھا سکتیں اگرچہ مرد پیدا

ہو تو مرد و عورت دونوں کھا سکتے ہیں اور زندہ ہو

تو صرف مرد کھائیں، اسی قسم کے اور بت پرستانہ رسوم

تھے، سورہ انعام میں جو مکہ میں نازل ہوا تھا ان رسوم

کا تفصیل ذکر ہے، اسلام کے اکثر احکام گو مدینہ میں

اترے لیکن ماکولات کی حلت و حرمت کے احکام مکہ

ہی میں اترنے شروع ہو چکے تھے چنانچہ سورہ انعام

میں مشرکین کے ان رسوم کی تردید کے بعد یہ حکم آیا

(اس حکم کا خلاصہ سورہ انعام پ ۸، ع ۱۸ آیت ۱۶۷)

کے حوالہ سے ہم ابھی ابھی لکھ آئے ہیں جامع عفی عنہ

اس کے بعد مکہ معظمہ ہی میں سورہ نمل پ ۱۴، ع ۱۵

آیت ۱۱۶) اسی حکم سابق کا اعادہ کیا گیا ہے، مدینہ طیبہ

میں اگر پہلے سورہ بقرہ پ ۳، ع ۲۱، آیت ۱۶۸) میں

تیسری بار یہ محرمات اربعہ بیان کی گئی، ہجرت کے

چار پانچ سال کے بعد سورہ مائدہ پ ۶، ع اول

آیت ۳) میں انھیں محرمات کا ذکر کیا گیا اور چوتھی آیت میں

مردار (مدینہ) کی تفصیل بیان کی گئی، ۷ھ میں

مسلمانوں کو خیر کی فتوحات اور جاگیریں ہاتھ آئیں تو جانور

میں حلال حرام کی تفریق کی گئی، اور اعلان کیا گیا کہ

آج سے گونا گوندہ جانور اور نیچے دار پرند حرام ہیں، شکر

لاشون کا گھسیٹنا (۳) دشمن کی لاش کا شلہ کرنا جس کی ایک مثال غزوہ اُحد (۴۴ھ) میں حضرت حمزہؓ کی لاش ساتھ ہندہ جگر خوار والدہ امیر معاویہ بانی سلطنت امویہ کا وحشیانہ طرز عمل یہی ہے (۴) دشمن کو زندہ آگ میں جلا دینا ان لڑائیوں کی خصوصیات میں داخل تھے، اور یہ وہ افعال ہیں جو غارت گری اور انتقام کا عبرت انگیز منظر پیش کرتے ہیں، اگر نگاہ کو زیادہ وسیع کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ رومنہ الکبریٰ اور بابل کا وحشیانہ طریقہ جنگ ان عربوں کے طریقہ جنگ سے بھی زیادہ مہیب اور خطرناک تھا، حقیقت میں جنگ وایک انتہائی مصیبت ہے جس کو اہل رد ما اہل بابل اور اہل عرب کے وحشیانہ افعال نے اور بھی زیادہ مہیبت ناک بنا رکھا تھا مثال کے طور پر عرب جاہلیت کی حرب بسوس ہی کو جو ۶۰۵ء سے ۶۱۰ء تک رہی اور حرب حرب ولس کو جو ۶۱۰ء سے ۶۲۰ء تک جاری رہی لے لیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ لڑائیاں خوفناکی اور تباہی کی المناک مثالیں ہیں، غرضیکہ دنیا جنگ کی ہولناکیوں اور برباد میں سترابا غرق تھی کہ اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور اسلام نے جہان اخلاق تہذیب اور تمدن کے متعلق اصلاح پیش کی۔

اس جنگ کو نہایت کم درجہ مضرت رسان بنا دیا۔ چنانچہ حکم ہوتا ہے کہ (۱) ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں (دیکھو سورہ بقرہ پ ۲، ع ۳۴ آیات ۱۰-۱۹) بالفاظ دیگر مدافعا لڑائی کی اجازت دی گئی ہے (۲) ان لوگوں سے نہ لڑو اور نہ ان کو قتل کرو جو ایسے لوگوں سے جا ملین جن سے اور تم سے معاہدہ ہے اور نہ ان سے لڑو اور نہ ان کو قتل کرو جن کا دل لڑنے سے تنگ ہو گیا ہے، اور نہ ان لوگوں سے لڑو جو تمہارے پاس صلح کا پیغام بھیجیں (دیکھو سورہ نسا پ ۵، ع ۱۲، آیت ۹۲) (۳) جو لوگ تم سے نہیں لڑتے اور نہ تم کو گھروں سے نکال رہے، ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے سے خدا تم کو منع نہیں کرتا (سورہ متحہ پ ۲۸، ع ۲ آیات ۸-۱۰) احادیث میں احکامات جنگ کو اور بھی صاف اور واضح کر دیا گیا ہے چنانچہ سلم اور ابوداؤد و کتاب الجہاد میں حسب ذیل ہدایات ہیں، (۱) کوئی عورت اور لڑکا اور بڑھا ضعیف نہ مارا جائے، (۲) کسی کے ناک کان نہ کاٹے جائیں، (۳) عبادت کرنے والے گوشہ نشین قتل نہ کئے جائیں۔

(۴) کوئی پھلدار درخت نہ کاٹا جائے، کوئی گھیت نہ جلایا جائے،

(۵) کوئی عمارت اور آبادی ویران نہ کی جائے،
(۶) کسی جانور یعنی بکری اونٹ وغیرہ کی کوئچین نہ کاٹی جائیں،

(۷) ہر ایک کے ساتھ طریقہ عدل و انصاف برتنا جائے، کسی پر ظلم و جبر نہ کیا جائے،

(۸) جو لوگ اطاعت قبول کریں اور جزیہ دین ان کے جان اور مال مسلمانوں کے جان اور مال کے برابر سمجھے جائیں،

(۹) جب تک اسلام قبول کرنے کی دعوت نہ کی گئی ہو، دفعۃً حملہ نہ کر دیا جائے،

(۱۰) دشمن جب تک جنگ یا مدافعت کر رہا ہے اسکا قتل جائز ہے لیکن جو نہ ہی وہ ہتھیار ڈال دے اور مغلوب ہو جائے، تو وہ قتل نہ کیا جائے بلکہ قیدی خیال کرنا چاہئے،

(۱۱) اسلحہ، آلات جنگ اور اسی قسم کا تمام سامان جس سے کسی حیثیت سے فریق جنگ کی اعانت کی جاسکتی ہے، اشیاء ممنوعہ تجارت میں داخل ہے،

یہ ہیں وہ احکام جو تعلیم دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دشمن کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرنا چاہئے، ان احکام

کا مقابلہ جب ان قوانین بین الاقوام سے کیا جاتا ہے جو یورپ نے اپنے زمانہ تہذیب اور تمدن میں مدون کئے ہیں اور جن کی بنیاد احتیال اور حکمت عملی پر رکھی گئی ہے تو اسلام کے مکارم اخلاق اور حسن سلوک روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے،

اسلامی کتب میں تین اصطلاحیں قتل و خون ریزی کے مفہوم کے اظہار کے لئے مستعمل ہوتی ہیں،

(۱) **جہاد** جس کی غرض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے (دیکھو جہاد)

(۲) **فتن** اور اس سے وہ خون ریزیان مراد ہیں جو قرب قیامت میں ہوں گی (دیکھو فتن)

(۳) **ملاحم** اور اس سے مراد وہ جدال و قتال ہے جو مسلمانوں اور دیگر قبائل میں قرب قیامت ہوگا،
حرب بار (ع) بکسر اول، گرگٹ، امام قزوینی نے

کتاب عجائب المخلوقات میں بیان کیا ہے کہ گرگٹ کو نہ چاند نہیں کر سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں ایسی بنائی ہیں کہ ہر جانب پھرتی ہیں اور وہ اپنا شکار بغیر حرکت کے حاصل کر لیتا ہے،

ترجمہ حیوة الحیوان میں ہے کہ (۱) حرباء، گرگٹ کا

کھانا حرام ہے کیونکہ وہ ذوات السموم میں سے ہے،

(۲) گرگٹ کو خواب میں دیکھنے کا تصور اذیاد کرنا

حربی (ع) جنگ کرنے والا،

(۶) سوائے اسکے نہیں کہ اللہ تعالیٰ انھیں ان لوگوں کی دوستی سے روکتا ہے جو تم سے دین کے معاملہ میں لڑتے ہیں اور جنہوں نے تم کو اپنے گھروں سے نکال دیا ہے اور تمھارے نکالنے پر مدد دی ہے اور جو ایسے لوگوں کی دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہوں گے (سورہ

منتہن ۲۸، ۲۶-۲۷ آیت ۹)

حرص (ع) بالکسر اول وسکون ثانی، الایح، طمع،
 حقیقت میں حرص کہتے ہیں موجودہ حالت پر قناعت
 نہ کرنے کو یعنی زیادتی آرزو وارادہ حرص کہلاتا ہے
 امام راغب لکھتے ہیں کہ حرص سے مراد ہے ایک چیز کا
 بہت چاہنا اور طمع عبارت ہے کسی چیز کو اشتیاق
 نفس کے ساتھ خواہش کرنے سے، پس طمع کا استعمال
 اکثر ذلیل خواہشات پر ہوتا ہے، سید جرجانی "اصطلاحات"
 میں لکھتے ہیں کہ کسی چیز کے حاصل کرنے میں انتہائی خشش
 کرنا حرص کہلاتا ہے،

ابن مثلاً (۱) سورہ بقرہ پ اول، ع ۱۱، آیت ۹۰)

کے لئے زیادہ حرص کرنے والے (احرص) پادین گے،
(۲) سورہ نسا، (پ ۵، ۱۱۹ ع، آیت ۱۲۸) تم ہرگز
طاقت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کرو
اگرچہ تم عدل کرنے میں حریص بھی ہو (حریص) و (۳)
سورہ یوسف (پ ۳، ۱۰ ع، آیت ۱۰۴) بہت سے
آدمی ایمان نہ لائیں گے اگر آپ (اے محمد صلیم) ان کے
ایمان لانے پر حرص کریں (حرصت)

حرص مذموم اور مستحسن دونوں صورتیں رکھتا ہے
اگر مال کے جمع کرنے یا جاہ و مرتبت کے لئے ہو تو مذموم
ہے اور اگر تحصیل علوم اور اعمال پر ہو تو مستحسن ہے
صاحب قاموس لکھتے ہیں کہ بدترین حرص یہ ہے کہ
اپنا حصہ لینے کے بعد غیر کے حصہ کی طمع کی جاوے،
الشکوۃ کتاب الرفاق باب لال والحرص،
میں متعدد حدیثیں ہیں جو حرص کے متذکرہ بالا مذموم
اور مستحسن پہلوؤں پر روشنی ڈال رہی ہیں،

سالکین کے نزدیک حرص ضد ہے قناعت
کی اور وہ حرص غیر کی نعمت کے لئے زوال کا طلب
کرنا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس چیز کا طلب کرنا
جو قسمت میں نہیں ہے حرص کہلاتا ہے (کشاف
اصطلاحات الفنون)

حرف (ع) بالفتح و سکون راسے مہمل،

کئی معنوں میں آتا ہے (۱) بولی، حدیث میں ہے کہ
قرآن مجید سات بولیوں (سبوتہ احرف) میں نازل
ہوا ہے (الشکوۃ کتاب العلم فصل الثانی) (۲) کنہ
(۳) تلوار کی دھار (۴) حروف تہجی جو ترکیب کلمات
کے لئے موضوع ہوئے ہیں عربی کے موجودہ حروف
ہجائی ترتیب تحریر حروف کے لحاظ سے ہے یعنی جو
حروف یک جا لکھے جاتے ہیں ان کو یکجا کر دیا ہے
اور یہ ترتیب منجملہ ان ترتیبوں کے ہے جو زمانہ قدیم میں
مروج تھیں، بعض علمائے حروف کو مخارج کے
لحاظ سے بھی ترتیب دیا ہے چنانچہ کتاب العین میں امام
خلیل بصری (المتوفی ۳۰۵ھ) نے خارجی ترتیب
اختیار کی ہے ہنسکرت زبان کی لغت کی کتابیں بھی
خارجی ترتیب پر ہیں، ایک تیسری ترتیب حروف عربی
کی بلحاظ ابجد مروج ہے اور یہ ترتیب سوائے حروف
علت کے وہی ہے جو عبرانی یا آرامی زبان میں پائی
جاتی ہے،

تفسیر القان (نوع ۷) میں ہے کہ حروف ان ہما
میں سے ہیں جن کی تعلیم خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کو
دی (انتہی کلام) بالفاظ دیگر ان کا علم توفیقی ہے
لیکن مغزلہ کہتے ہیں کہ آوازیں پیدا کرنا انسان کو فطر
آیا، اسی طرح ادراک معانی کے قوی و جمیع فطری

طور پر موجود ہیں پس معانی و اصوات میں ربط انسان
 نے فرض تسلیم اور وضع و اصطلاح کے طور پر قائم کیا،
 نئیون کی اصطلاح میں حرف وہ لفظ ہے کہ
 بدون ملائے دوسرے کلمہ کے اس کی معنی سمجھ میں نہ
 آوین، چونکہ حرف کے معنی طرف کے ہیں پس حرف وہ
 کلمہ ہے جو اتم یا فاعل کی کسی طرف لگا رہتا ہے،
 اہل جفر کے نزدیک حروف بنائین مفرد مستقل
 بالذات کی دلالت الحروف کو دلالت اولیہ اور علامت
 کلمہ کو دلالت ثانیہ کہتے ہیں اور وہ موضوع ہیں علم جفر
 کے، اس اعتبار سے علم جفر کو علم حروف کہتے ہیں، اہل جفر
 نے حروف کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، ایک نورانی
 جو حروف الحق کہلاتے ہیں اور دوسری ظلمانی
 جو حروف خلق کے نام سے موسوم ہیں حروف
 نورانی یہ ہیں ح، ق، ن، ص، ی، ع، ط، س، ک،
 ر، م، ل، جنکا مجموعہ صراط علی حق نمسکہ ہوتا ہے
 باقی ماندہ حروف یعنی ب، ت، د، ذ، ض، و، غ حروف
 ظلمانی ہیں، اہل جفر حروف زمام (مصطلح جفر، دیکھو م)
 میں سے بعض حروف کو (۱) اوتاد کہتے ہیں جس سے مراد
 پہلے اور چوتھے اور مثل ان دو حرفوں کے درمیان سے
 چھوڑنا اور حرف سوم کو لینا ہے، (۲) اور بعض حروف
 کو اودار کہتے ہیں اور وہ ہمیشہ جار ہوتے ہیں یعنی (الف)

زمام اول کا پہلا حرف (ب) اس کا حرف آخر (ج)
 زمام اخیرین کا پہلا حرف (د) اس کا حرف آخر، (۳)
 بعضوں کو حروف قلوب کہتے ہیں، اور وہ زمام
 کے وسط حروف ہیں، پس اگر حروف اور سطور دونوں
 زوج ہوں تو حروف قلوب چار ہوں گے جو جمع
 حروف کے وسط میں ہوں گے اور اگر حروف اور
 سطور دونوں فرد ہوں تو حرف قلب ایک ہوگا،
 ان دو صورتوں کے علاوہ حروف قلوب دو ہوں گے
 (کشاف اصطلاحات الفنون)

اقسام حروف | حروف ہجاء کی تقسیم مختلف اعتبار سے کی گئی ہے
 (اول) نقطہ کے اعتبار سے، یعنی نقطہ دار
 حروف کو منقوطہ و معجمہ اور غیر نقطہ دار کو
 غیر منقوطہ و غیر معجمہ کہتے ہیں،

(دوم) خواص کے اعتبار سے، یعنی نورانی اور ظلمانی
 (جن کی تشریح اوپر بیان ہو چکی ہے)
 (سوم) باعتبار تلفظ کے، یعنی ملفوظی و سہری
 اور ملبولی، ان میں سے (۱) ملفوظی وہ ہے جو
 تین حروف کی ترکیب سے تمام ہو جاتی ہے، لیکن حرف اول
 اور آخر ہم جنس نہیں ہوتے، مثلاً الف و جیم و دال وغیرہ
 تیرہ حروف ہیں، ملفوظی دو قسم کی ہوتی ہے ایک قسم
 زائد الحركات ہے صے الف کہ جس کا اوسط حرکت ہے

دوسری قسم زائد السکون ہے جیسے جم و وال، (۲)
 مسروری جس کا تلفظ تین حروف یعنی میم، نون و
 واؤ کی ترکیب سے ہوتا ہے لیکن آخر حرف میں اول میں
 ہوتا ہے، ملبوبی جس کا تلفظ دو حروف سے ہوتا ہے
 اور وہ بارہ حروف ہیں، فرہنگ بہانگیری کے حوالہ
 سے کثات اصطلاحات الفنون میں ہے کہ علماء عرب
 نے حروف کو تین قسم پر منقسم کیا ہے یعنی (۱) سروری اور
 وہ حرفی ہے، اس قسم کے بارہ حروف ہیں یعنی با، تا، ثا،
 حا، خا، را، زا، طا، ظا، قا، صا، اور یا (۲) ملفوظی اور
 وہ سر حرفی ہے جس کا آخر قسم اول سے نہیں ہوتا، اور
 یہ تیرہ حروف ہیں، الف، جیم، وال، ذال، سین،
 شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف اور لام،
 (۳) ملبوبی و مکتوبی اور وہ تین حرفی ہے جس کا آخر
 قسم اول سے ہوتا ہے اور یہ تین حروف ہیں میم، نون و واؤ،
 (چہارم) باعتبار فصل کے یعنی (۱) منفصلہ
 جیسے الف، وال، ذال، را، زا، واؤ، لا، جکو سبعة
 منفصلہ کہتے ہیں اور یہ حروف کتابت میں دوسرے
 حروف کے ساتھ منقسم ہو جاتے ہیں (۲) غیر منفصلہ
 جو کتاب میں دوسرے حروف کے ساتھ مل کر لکھے جاتے ہیں
 (پنجم) مفسرہ اور مترا وجہ
 انواع البسط میں ہے کہ حروف مترا وجہ

بھی کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کی صورت میں صرف نقطہ
 کافرق ہے جیسے حا، ظا، اور جو حروف ایسے نہیں ہیں
 ان کو مفردہ کہتے ہیں،

(ششم) مصوتہ (آواز والے) اور صامتہ
 حروف مصوتہ میں حروف المد والین داخل ہیں، ان کے
 علاوہ دیگر حروف صامتہ ہیں۔

(ہفتم) زمانیہ و آئینیہ حروف مصوتہ و دلالت
 کرتے ہیں زمانیہ پر اور حروف صامتہ آئینیہ پر
 (ہشتم) متماثلہ و متخالفہ ایسے حروف جن کے

ذوات و عوارض میں اختلاف نہیں ہے ہمتاثلہ
 کہلاتے ہیں اور ان کے برعکس متخالفہ، تفسیر اتقان
 میں ہے کہ متماثلین سے ایسے دو حروف مراد ہیں جو
 مخرج اور صفت میں باہم متفق ہوں، اور متجانسین

سے وہ دو حروف عبارت ہیں، جو مخرج میں تو باہم
 ہوں مگر صفت میں ایک دوسرے سے جدا گانہ ہوں
 اور متقاربین وہ ہیں جو مخرج یا صفت دونوں
 باتوں میں ایک دوسرے کے قریب ہوں (تفسیر
 اتقان نوع ۳۱)

(نہم) مہموسہ و جہموسہ وہ حروف
 جو زبان پر زمی سے جاری ہوں اور سبب آواز

مجموعہ، مسموسہ ہیں، ت، ث، ج، ح، خ، س، ش، ص، ف، ک، ہ، ان کے سوا باقی حروف مجموعہ ہیں جن کی تعداد انیس ہے، یعنی الف اور ہمزہ کو جدا کر کے دو حروف ٹھہرائے ہیں اور اس طرح انیس کی تعداد پوری ہوتی ہے

(دسم) شدیدہ و رخوہ، وہ حروف جن میں آواز کو کڑخت کرنا پڑے شدیدہ اور جن میں نرم کرنا پڑے رخوہ کہلاتے ہیں، حروف شدیدہ آٹھ ہیں، ب، ت، ج، د، ط، ق، ک اور حروف رخوہ پندرہ ہیں یعنی ث، ح، خ، د، ز، س، ش، ص، ض، ظ، غ، ف، و، ہ اور پانچ حروف یعنی ر، ع، ل، م، ن شدیدہ اور رخوہ کے درمیان میں ہیں،

(یازدہم) مطبقہ و منفقہ، وہ حروف جن کے اخراج میں زبان اوپر کوتالو کی طرف چڑھتی ہے، صا و ضا و طا، ظا، مطبقہ کہلاتے ہیں، اور جن حروف کا مخرج اس کے برعکس ہے ان کو منفقہ کہتے ہیں اور وہ حروف اربعہ مطبقہ کو چھوڑ کر باقی سب حروف ہیں،

(دوازدہم) مستعلیہ و منخفضہ وہ حروف جن کے اخراج میں زبان اوپر کو چڑھتی ہے مستعلیہ کہلاتے

برعکس ان کے وہ حروف جن کی ادائیگی میں زبان نیچے کو آتی ہے منخفضہ کہلاتے ہیں،

(سیزدہم) ذلاقہ و مصمتہ، وہ حروف جن میں رباعیات (یعنی آگے کے دانت) جدا نہ ہوں ذلاقہ کہلاتے ہیں، ان حروف کا نام یہ ہے، ہیم، رائے مہملہ، بائے موحده، نون، فا اور لام باقی جو حروف ذلاقہ نہیں ہیں وہ مصمتہ ہیں،

(چہار دہم) قلقلہ اور غیر قلقلہ وہ حروف جن کا ساکن ان کے مخرج میں ملے حروف قلقلہ ہیں، ان کی تعداد پانچ ہے یعنی قاف، وال، ظا، با، میم، ان حروف خماسی کے علاوہ باقی حروف غیر قلقلہ ہیں،

(پنجدہم) صفیرہ اور غیر صفیرہ وہ حروف جن کے پڑھتے وقت مونہ میں ایک آواز ظاہر ہوتی ہے مانند آواز کنجشک (یعنی چڑے) کے صفیرہ کہلاتے ہیں، یہ حروف زائے معجنہ، صا و مہملہ اور سین مہملہ ہیں، صفیرہ کی ضد کو غیر صفیرہ یا جبرئیل کہتے ہیں،

(شانزدہم) حروف علت و غیر علت، الف، واو، اور یا، تحتانی حروف علت ہیں ان

(ہفتدہم) لین و مد اور ان کے غیر،
(دیکھو لین و مد)

(ہشتدہم) اصلیت و زائد جو حرف
گردان میں باقی رہیں اصلیت ہیں اور جو حرف تلف
میں باقی نہیں رہتے زائد کہلاتے ہیں (کشاف
اصطلاحات الفنون)

عربی میں امتیاز و خصوصیت کے لئے اسماء پر
الف لام لگا دیتے ہیں، جن حروف کے شروع
میں ال نہیں پڑھا جاتا انھیں حروف شمسی
کہتے ہیں، اور جن میں ال کی آواز تلفظ میں ظاہر کی
جاتی ہے انھیں قمری کہتے ہیں،

اصطلاح تصوف | تذکرۃ السلوک (مصطلحات صوفیہ)

میں ہے کہ صوفیہ کے نزدیک اعیان میں جس قدر حقائق
بسیط ہیں ان کو حروف کہتے ہیں، کشاف اصطلاحات
الفنون میں ہے کہ صوفیہ کے نزدیک حروف سے مراد
صور معلومہ ہیں جو وجود میں آنے سے قبل علم الہی میں تھیں،
یہ قول نفحات میں ہے اور اسکا انتساب شیخ اکبر صدر الدین
کی طرف کیا گیا ہے،

انسان کامل (باب ام الکتاب) میں ہے کہ حروف
منقوطہ اعیان ہیں جو علم الہی میں ثابت ہوئے،
اور حروف مہملہ اس کی دو قسمیں ہیں، (۱) مہملہ فاعل

میں وہ مہمل حروف ہیں جن سے دوسرے حروف تعلق
پاتے ہیں اور وہ ان سے تعلق نہیں پاتے، اس قسم
کے حروف پانچ ہیں، الف، وال، مہملہ، رائے مہملہ
واو اور لام مشابہ بالالف اور یہ اشارہ ہر مقضیات
کمال کی طرف جو پانچ ہیں ذات، حیات، علم،
قدرت اور ارادت، ذات کا ان پانچوں میں
اس لئے شمار کیا گیا ہے کہ پچھلی چار مذکور چیزیں بجز
ذات کے وجود پذیر نہیں ہو سکتیں اور ذات کا
کمال ان چاروں کے سوا ظہور پذیر نہیں ہو سکتا،
(۲) دوسری نوع میں وہ حروف مہملہ ہیں جن سے
دوسرے حروف تعلق پاتے ہیں اور وہ بھی ان سے
تعلق پاتے ہیں اور وہ نو ہیں جن سے انسان کامل
کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس لئے کہ انسان کامل
حقائق الہیہ اور حقائق خلقیہ کا جامع ہے ان حروف
میں سے بھی پانچ الہیہ ہیں اور چار خلقیہ ہیں، اربعہ
خلقیت سے مراد اربعہ عناصر ہیں، انسان کامل کے حروف
کے غیر منقوط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے انسان
کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور خدا کی ذات مجردہ
لیکن حقائق مطلقہ الہیہ متمیز ہیں حقائق مقیدہ انسانیہ
سے اس لئے کہ انسان محتاج موجد ہے جو اس کو پیدا

کہ وہ منسوب اور مستند الی الغیر ہوا اسی لئے اسکے حروف دوسرے
حروف سے تعلق پاتے ہیں اور دوسرے حروف ان سے تعلق
پاتے ہیں چونکہ واجب الوجود قائم بالذات ہے لہذا وہ
حروف جو کتاب کے ان معنوی طرف اشارہ کرتے ہیں ایسے حملہ
ہیں جنکا ذکر پہلی نوع میں ابھی کیا گیا ہے،

واضح رہے کہ حروف کلمے نہیں ہیں اس لئے کہ
اعیان ثابتہ کلمہ کن کے تحت میں داخل نہیں ہوتے مگر
مگر اس وقت جب کہ وہ عین خارجی میں موجود ہوں،
اور وہ اپنے اوج تجرد اور تعین علی میں ایسے ہیں کہ
اتم کمون ان پر داخل نہیں ہو سکتا، پس وہ حق ہیں
خلق نہیں، اس لئے کہ خلق سے مراد وہ چیزیں ہیں جو
کلمہ کن کے تحت میں داخل ہوں اور اعیان ثابتہ علم
میں اس مذکورہ وصف کے ساتھ حادث نہیں ہیں
ہاں ان کا حدوث ایک حکمی امر ہے اس لئے کہ ان کی
ذوات فی نفسہ محتاج قدیم ہیں اعیان موجودہ جو حروف
سے تعبیر کئے گئے ہیں عالم علی میں علم سے ملتی ہیں اور علم
متعلق ہے عالم یعنی صاحب علم سے پس وہ اس دوسرے
اعتبار سے قدیم ہیں (انتہی کلام)

شیخ عبدالرزاق کاشی لکھتے ہیں کہ حروف حقائق
بسیطرہ ہیں اعیان سے اور حروف عالیاں شیون

قرآن مجید میں حروف

تفسیر اتقان (نوع ۱۹) میں ہے کہ قرآن
میں کل حروف ایک قول کے مطابق تین لاکھ تیس ہزار
چھ سو وستر (۳۲۳۶۷) اور دوسرے قول کے
مطابق تین لاکھ اڑتیس ہزار چھ سو چھ (۳۲۳۶۷۶)
ہیں، صاحب مطلع العلوم نے امام حمزہ کو فی اور امام
کسانی کی تحقیق کی بنا پر تین لاکھ اکیس ہزار ایک سو
(۳۲۱۸۰) حروف لکھے ہیں اور ہر ایک حرف کی
جداگانہ تعداد بھی تحریر کی ہے،

تفسیر اتقان (نوع ۷) میں ہے کہ قرآن تشریف
میں ایسی آیات جن میں دو حاملہ بغیر کسی حاکم رکاوٹ
یا فاصل کے جمع ہو گئے ہیں صرف دو ہیں یعنی (۱) عقد
النکاح حتی (سورہ بقرہ پ ۲ ع ۳۱ آیت ۲۳۸) اور
(۲) لا ابرح حتی (سورہ کہف پ ۱۵ ع ۱۹ آیت ۵۹)
اور اسی طرح دو کاف بغیر کسی فاصل کے دو ہی جگہ
پہلے ہیں یعنی (۱) مناسککم (سورہ بقرہ پ ۲ ع ۲۵)
آیت (۱۹۶) اور (۲) مناسککم (سورہ مدثر پ ۲۹ ع ۲۶)
آیت (۲۳) اور یونہی دو غین بلا کسی فاصل کے ایک
آئے ہیں، ومن یتغ خیر الاصلاح دینا،
(سورہ آل عمران پ ۳ ع ۹ آیت ۷۹) علاوہ ان
کوئی آیت بجز آیت دین یعنی قرضہ (سورہ بقرہ پ
۲ ع ۲۷ آیت ۲۷) میں نہیں ملتا۔

تین لاکھ اکیس ہزار ایک سو

آئے ہوں اور نہ کوئی دوسری دو آیتیں بجز موارث
کی دو آیتوں (سورہ نسا، پ ۴ ع ۲) کے ایسی ہیں
جن میں تیرہ وقت آئے ہوں اور نہ کوئی تین آیتوں
کی ایسی سورۃ ہے جس میں دس واو آئے ہوں بجز
والعصر (پ ۳۰) کے اور سورہ رحمن (پ ۲۷) کے مگر
کوئی اکیاون آیتوں کی ایسی سورت نہیں ہے جس
میں باون وقت ہوں،

حروف العالیات اصطلاح

تصوف میں شیون ذاتی کو کہتے ہیں جو غیب الغیوب
میں چھپے ہوئے ہیں جیسے درخت بیج کے اندر ہوتا ہے
حرف (ع) بالفتح و سکون الراء مہملہ،
(۱) جلدنا (۲) غصہ سے دانت کٹکٹانا (۳) کسی چیز کا کسی
چیز پر گھسنا،

اصطلاح تصوف میں حرق عبارت ہے اس
واسطہ تجلیات سے جو سالک کو فنا کی طرف کھینچتا
ہے (کشاف اصطلاحات الفنون)

حرق (ع) بالضم و سکون الراء مہملہ
وہ سوزش جو آنکھ میں پیدا ہوتی ہے،

بلغا کی اصطلاح میں وہ کلام جو رقت لاف
اور موجب ہو بکا کا باوجود یکہ ترکیب عالی اور معانی
پریش نہ رکھتا ہو اور نہ مصنوع ہو حرق کہلاتا ہے

یہ کلام وجدانی ہوتا ہے اس لئے اس کا ان شروط سے
جو ذوق کے لئے لابدی ہیں مشروط لازمی نہیں ایسے
کلام صرف اہل دل ہی کے لئے باعث تہذیب ہوتے
ہیں اور طبائع سلیم کے لئے موثر (کشاف اصطلاحات
الفنون)

حرف البول

جو خروج بول کے وقت پیدا ہوتی ہے،

ح قسیم فرقہ متمزکہ کی ایک شاخ ہے، ان
لوگوں کا مقولہ ہے کہ دوزخین جلیں گے مگر نہ اس
طرح کہ ان کا اثر باقی نہ رہے (مذاہب اسلام)

حرکات (ع) بفتحات، جمع ہے حرکت بمعنی

جنبش کی، منظومات فارسی میں اکثر بسکون دوم آتا ہے
عرف میں ضمہ، فتح اور کسرہ کو حرکات بولتے

ہیں، اور انھیں کو اعراب بھی، حرکات تو اس لئے
کہ ان علامات سے آوازیں جنبش پیدا ہوتی ہے، اور
اعراب اسلئے کہ یہ علامات اہل عرب کی ایجاد
سمجھے جاتے ہیں، جس حرف پر کوئی حرکت ہوتی ہے
اسے **متحرک** کہتے ہیں،

ابتداء اسلام میں حرکات کا کام لفظوں سے
لیا گیا، پہلے پہل جس عالم نے حرکات ایجاد کیں وہ
ابوالاسود الدولی (المتوفی ۶۹ھ) جو حضرت

علی مرتضیٰ کے اصحاب میں سے تھے اور جناب حسین
 میں انجناب کی ہر کتاب، عجیبوں کے اختلاط سے
 جب زبان عربی کی صحت پر اثر پڑا تو خلیفہ عبدالملک
 اموی (المتوفی ۹۵ھ) کے حکم سے ابوالاسود
 نے مصحف پر نقطے لگائے، اپنے اپنے کاتب سے کہا
 کہ جب میں حرف کے ادا کرتے وقت جس حرف پر ہو
 کھولوں تم اس حرف کے اوپر نقطہ لگاؤ اور جس حرف
 پر ہو نہ بند کروں تو اس حرف کے سامنے نقطہ دو،
 اور جب نہ نہ کو نیچے دباؤں تو نیچے نقطہ دو، اسی مناسبت
 ان حرکات کے نام بھی فتح، ضمہ اور کسر رکھے گئے، اسلئے
 کہ فتح کے سنی کھولنے کے ہیں اور ضمہ ہو نہ بند کرنے کو
 کہتے ہیں اور کسر توڑنے کو، (علوم العرب)

ابواب کا طریقہ جو آجکل مروج ہے وہ خلیل بصری
 (المتوفی ۲۸۵ھ) کی ایجاد ہے اس طرز میں فتح کی شکل مستطیل
 ہوتی ہے اور حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے مثلاً (ا) اور کسر کی شکل بھی
 مستطیل ہوتی ہے لیکن حرف کے نیچے لکھی جاتی ہے مثلاً (ا) اور
 ضمہ حرف کے اوپر ایک چھوٹا دائرہ لکھ کر بیان کیا جاتا ہے مثلاً
 (ا) تنوین سے مراد حرکات ثلاثہ میں سے ہر ایک حرکت کو
 دہرانا ہے (تفسیر لقمان نفع ۶۷) ہمزہ اور تشدید کی ایجاد
 بھی خلیل بصری ہی کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اگرچہ
 ان کی ابتداء کا زمانہ متعین نہیں ہو سکا، لیکن

یعین کیا جاتا ہے کہ ان کا آغاز ستمہ دوم و سمرہ سے
 موخر ہے،

ترجمہ مطلع العلوم میں ہے کہ قرآن مجید میں فتحات
 یعنی زیر تریپن ہزار دو سو تینالیس (۵۳۲۴۵) اور
 ضمات یعنی پیش آٹھ ہزار چونسٹھ (۸۰۶۴) اور کسرات
 یعنی زیر انتالیس ہزار پانسویاسی (۳۹۵۸۳) اور
 نقاط ایک لاکھ پانچ ہزار چھ سو اکاسی (۱۰۵۶۸۱)
 اور مدات ایک ہزار سات سو اٹھتر (۱۷۷۱) اور

تشدید ایک ہزار دو سو تریپن (۱۲۵۳) ہیں
حرکت (ع) بقعات جنبش، ایک جگہ سے
 دوسری جگہ ملنا تھوڑا تھوڑا یا ایک بارگی،

حکما کے نزدیک حرکت عبارت ہے کسی چیز کے
 قوی سے فعل کی طرف نکلنے سے آہستہ آہستہ، بعض حکما
 کے نزدیک حرکت میں شرط یہ ہے کہ محرک اپنی
 صورت نوعیہ پر ہے،

حکما کے نزدیک حرکت آٹھ طرح پر ہے (۱) حرکت
 ایسی یعنی اپنے مکان (مصطلح فلسفہ) سے دوسرے
 مکان میں انتقال کرنا (۲) حرکت وضعی
 اور اس سے مراد ہے کہ اجزاء شے تبدیل ہوں،
 (۳) حرکت کمی اور وہ کم یعنی مقدار سے
 متعلق ہوتی ہے،

(۴) حرکت یعنی اور اُس سے مراد ہے کہ حرکت

کیف میں واقع ہو، یعنی کیفیت متغیر ہو جائے

(۵) حرکت عرضی وہ ہے جو دوسرے جسم

کی حرکت کو مانع ہو،

(۶) حرکت قسری وہ جو دوسرے جسم

کی تابع نہ ہو، لیکن سبب کسی محرک کے حرکت کرنے

اور محرک اس کا اس کے غیر میں موجود ہو، نظیر اس

کی تپھر کی حرکت ہے کہ اوپر کی جانب پھیکا گیا ہو،

(۷) حرکت ارادی اور اُس سے مراد وہ حرکت

ہے جو دوسرے جسم کے تابع نہ ہو بلکہ اس کا محرک خود

متحرک میں موجود ہو جو ذی شعور بھی ہو جیسے حرکت

حیوان کی ہے دلہنے اور بائیں،

(۸) حرکت طبعی یعنی وہ حرکت کہ تابع دوسرے

جسم کے نہ ہو اور محرک نفس متحرک میں ہو لیکن ذی

شعور نہ ہو، نظیر اس کی حرکت اس تپھر کی ہے کہ

اوپر سے نیچے کو بالطبع ظاہر ہوا ہو، (ماخوذ از اکیر

القلوب)

حکماء قدیم نے حیات انسانی کے لئے چھ

چیزوں کو نہایت ضروری قرار دیا ہے جنکو مستلزم

ضروریہ کہتے ہیں، ان میں سے ایک حرکت

بھی ہے، حرکت سے جسم گرم ہوتا ہے، بخارات

سکون کے جو جسم کو سرد کرتا ہے، معتدل حرکت

تحلیل کرنے والی فضلات کی ہے اور معتدل سکون

باعث تقویت ہضم کا ہے، لیکن وہ حرکت جس میں

تحلیل بہت واقع ہوتی ہے حرارت عنیزی کے

نقصان کا باعث اور مبرد بدن ہوا کرتی ہے جیسے

حرکت جماع،

مادیتین کہتے ہیں کہ حرکت کی دو قسمیں ہیں، ایک

وہ حرکت ہے جس میں کوئی جسم خارجی قوت سے متاثر

ہوتا ہے، دوسری وہ حرکت ہے جو ایک ہی قسم کے

ذرات میں اندرونی طور پر از خود پیدا ہوتی ہے مثلاً

جب کوئی چیز منطرجائے تو اس میں ایسی ہی حرکت

ہوتی ہے، انسان کے دماغ کے اندر آخر الذکر قسم

کی حرکات از خود پیدا ہوا کرتی ہیں اور انھیں کے

نتائج کا نام غور، ادراک، ارادہ وغیرہ ہے،

حُرْم، (ع) نفیقتن، وہ احاطہ جو خانہ کعبہ کے

گرداگرد ہے، اور جس کے اندر حُرْم کے لئے کسی

شخص یا حیوان کو قتل کرنا حرام ہے،

زمین حرم کی حدود پر مینارے بنا دئے گئے ہیں

لیکن جَدَّہ اور جبرانہ کی طرف نہیں ہیں، غیاث اللغات

میں بوالہ شرح کنز الفقہ لکھا ہے کہ زمین حرم کی

حدود مشرق کی طرف چھ کوہ، جنوب کی سمت

بارہ کوس مغرب کی طرف تیرہ کوس اور شمال کی جانب
 ۴۴ کوس ہے، علامہ ابن مطلق نے حدود حرم کو نظم میں
 بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حرم کی حد مدینہ طیبہ کی
 جانب سے تین کوس ہے، عراق کی طرف سے سات
 کوس، جدہ کی طرف سے دس کوس اور جعرانہ کی
 طرف سے نو کوس، یمن کی جانب سے بھی نو کوس ہے،
 (غایۃ الاوطار، کتاب الحج)

فی زماننا مطاف یعنی طواف گاہ کے جو حدود
 ہیں عہد نبوی میں حرم مکی کے وہی حدود تھے لیکن
 مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کے ساتھ ساتھ حرم
 کو بھی وسیع کیا گیا، چنانچہ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ
 نے بہت سے مکانات کو جو حرم کے متصل تھے خرید کر
 اس میں شامل کر دیا، خلیفہ ہمدانی عباسی نے بھی توسیع
 حرم کے لئے ان مکانات کو جو مشرقیہ اور قبلیہ واقع
 تھے خرید کر مسجد میں شامل کر لیا، شاہان مصر اور طین
 قسطنطنیہ نے بھی حرم میں مناسب اصلاحات کیں،
 خصوصاً سلطان سلیم ثانی (المتوفی ۹۸۲ھ) نے حرم
 محترم کا شرقی رواق اس کے خم ہو جانے کے باعث
 مربع شکل میں تعمیر کرایا، اور پتھر کے ستونوں کے درمیان
 ترتیب کے ساتھ سنگ رخام کے ستون لگائے اور
 چھت کے بجائے قبة قائم کئے، تعمیر کا کام جاری تھا

کہ سلطان سلیم کا انتقال ہو گیا اور اس کے بیٹے مراد خان
 نے عمارت کو مکمل کرادیا، چنانچہ موجودہ شکل کے مطابق
 یہ عمارت تیار ہوئی، ان کے بعد جن سلاطین اسلام
 نے حرم میں عمارتیں بنوائیں وہ کوئی نئی نہیں ہیں بلکہ
 صرف قدیم عمارات کی تکمیل اور ترمیم ہیں،

مفردات راغب میں ہے کہ اس زمین کو حرم
 اسلئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بعض ایسی چیزیں
 حرام کر دی ہیں، جو دوسرے مقامات پر حرام نہیں
 ہیں (انتہی کلامہ) مثلاً (۱) مجرم شخص کا قتل کرنا (۲)
 دخت خاں دار کا کاٹنا (۳) شکار کا کھیلنا (۴) گھاس
 کا خواہ خشک ہو خواہ ہری جڑ سے اکھاڑنا (۵) ہتھیار
 کا اکھاڑنا (۶) لقطہ یعنی پڑی ہوئی چیز کا اٹھانا (۷) شکار
 کتاب المناسک)

انحضرت صلعم کا فرمان ہے کہ پانچ نافرمان ہر جگہ
 قتل کئے جائیں خواہ حرم میں ہوں خواہ حل میں،
 وہ نافرمان یہ ہیں (۱) جیل (۲) چوہا (۳) سگ دیوانہ
 (۴) سانپ (۵) کچھو،

(ب) فارسی میں منکوحہ عورت اور وہ لونڈی
 جو آقا کے تصرف میں آگئی ہو حرم کہلاتی ہے،
حرّامات، وہ چیزیں جن کا احترام واجب ہو،
 اس کا واحد حرمت ہے،

سورہ حج (پ ۱، ع ۴، آیت ۳۰) میں ہے کہ جو شخص اللہ کی حرمات کی تعظیم کرتا ہے اس کو رب کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے (انتہی) علماء اسلام کی بڑی جماعت کے نزدیک حرمت میں تمام مناسک حج داخل ہیں لیکن ابن زید کہتے ہیں کہ حرمت پانچ ہیں (۱) مشعر حرام (۲) مسجد حرام (۳) بیت حرام (۴) شہر حرام (۵) حرم (ماخوذ از بیان القرآن حاشیہ ۲۲۲)

حرم المدینہ مدینہ منورہ کا گردا، مشکوٰۃ (کتاب المناسک، باب الحرم مدینہ حرما اللہ تعالیٰ)

میں ایک حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق حرام کرتا ہوں درمیان کناروں سنگستان مدینہ کے (یعنی جبل عسیر و جبل ثور) یہ کہ (۱) کائے جائیں درخت خار و اس کے

(۲) مارا جائے شکار (انتہی) امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس تحریم سے مراد تعظیم ہے لیکن مذہب مالکی وشافعی میں شکار کھیلنا اور درخت کاٹنا حرم مدینہ میں حرام ہیں بغیر عاید ہونے کفارہ کے، لیکن بعض علماء اہل تسنن کے نزدیک کفارہ واجب ہے مانند حرم

مکہ کے (مظاہر حق، باب الحرم مدینہ) صاحب تاریخ مدینہ منورہ لکھتے ہیں کہ حرم مدینہ کی حد مشرق کی طرف

ذوالحلیفہ ہے، جنوبی مغربی جبل عسیر ہے جو مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے، شمال کی سمت بعض کے نزدیک جبل احد اور بعض کے نزدیک جبل ثور ہے (تاریخ مدینہ ص ۱۰۳) تیسیر الباری (ترجمہ صحیح بخاری کتاب المناسک پارہ ہفتم ص ۷۷ حاشیہ اول) میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گرد اگر دو بارہ میل تک حد قرار دی ہے۔

حرمین، (ع) بفتحین، دو حرم،

حرمین عبارت ہے کعبہ سے جو مکہ معظمہ میں واقع ہے، اور روضہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مدینہ منورہ میں ہے لیکن جزو کامل پر اطلاق جائز قرار دے کر مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کو حرمین کہتے ہیں،

حشرہ آپ کا نام سیدہ ہے اور ملکہ حرہ

لقب، آپ کے والد کا نام احمد بن جعفر بن موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ^{۱۱۳۸ھ} ^{۱۱۳۸ھ} آپ پیدا ہوئے اور ^{۱۱۶۸ھ} ^{۱۱۶۸ھ} میں احمد الملقب بہ ملک کرم والی صنعا، ریمین کے ساتھ آپ کا عقد نکاح ہوا، اور ^{۱۱۳۸ھ} ^{۱۱۳۸ھ} میں راجی ملک بقا ہوئے،

مجالس سیفیہ میں ہے کہ ملکہ حرہ علم تنزیل و تویل و احادیث رسول و ائمہ میں متبحر تھیں اور واعیان

تھے، آپ کی زندگی میں ستر واقع ہوا یعنی امام طیب
 بن حضرت آمر مستور ہوئے اور آپ نے دعوت کا
 کام نہایت حسیم و احتیاط سے انجام دیا،
حریت (ع) بالضم، آزاد می طبع،
 اصطلاح میں نفس کی ایسی قوت کا حاصل ہونا،
 کہ حلال وجہ سے معاش کمائے اور حلال طریق میں
 خرچ کرے حریت کہلاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس
 لفظ کا مفہوم نہایت وسیع ہے، اس میں معائب
 و رذالت سے پاکیزگی اور اخلاق و ملکات کی
 آزادی بھی داخل ہے

حریت تین قسم کی ہوتی ہے (۱) حریت ذات (۲) حریت
 صفات (۳) حریت معاملات، ان میں سے
 (۱) حریت ذات تو یہ ہے کہ انسان از روی
 خلقت آزاد پیدا کیا گیا ہے (۲) حریت صفت
 سے مراد ہے کہ نفس مکارم اخلاق سے آراستہ و مزین
 ہو (۳) حریت معاملات یہ ہے کہ
 جو استحقاق تصرف مالکانہ انسان کو بجانب اللہ
 عطا ہوا ہے وہ اسی حال اور اسی طرز پر باقی رہے
 تصوف کی اصطلاح میں حریت سے مراد تمام
 چیزوں سے تعلق کا قطع کرنا ہے، سوائے ذات

حریم (ع) اول و سترائی، طہرے
 چاروں طرف کی دیوار،
 بہر چیز زمین مباح میں ایک حریم رکھتی ہے جو اس
 کے تعلقات سے ہوتی ہے اور جس کے لئے حکم ہے
 کہ افتادہ رہے مثلاً

(۱) **حریم خانہ**، اور اس سے مراد اس
 قدر زمین ہے جس میں اس کا کوڑا کرکٹ ڈالا جائے،
 اور برف کے ملک میں برف پھینکا جائے،
 (۲) **حریم جداد** (یعنی دیوار) اور اس
 مراد اس قدر زمین ہے جس میں بحالت انہدام اس
 دیوار کی مٹی گرتی ہے،
 (۳) **حریم شخص** اور اس سے مراد حوالی
 یعنی شہر کا گورہ ہے جہاں پر اس بستی کے لوگ جمع
 ہوتے ہیں یا گھوڑے دوڑاتے ہیں، یا اس بستی
 کے جانور چرتے ہیں،
 (۴) **حریم بھری**، اور وہ اس قدر جگہ
 ہے جہاں تک صفائی کے وقت اس نہر کا ریت
 ڈالا جائے، علاوہ ازیں دونوں طرف کی پٹیوں
 جن پر راہ چلیں،
 (۵) **حریم چال** (الف) ان کنوؤں کا

کے ذریعے سے پانی پھینچے ہیں۔ ساٹھ ہاتھ ہے (ب)
ان کنوؤں کا حرم جن پر اونٹوں کو پانی پلاتے ہیں
چالیس ہاتھ تک ہے، بعض روایات میں پچیس ہاتھ
بھی آیا ہے،

(۶) حرم چشمہ (یعنی تالاب)

اگر زم زمین ہے تو ہزار ہاتھ، اور اگر سخت زمین
ہے تو پانسو ہاتھ،

(۷) حرم راہ، سڑک کے دونوں جانب

سات ہاتھ ہے (ماخوذ از جامع عباسی)

ترجمہ درختار (کتاب احیاء الموات) میں ہے

کہ چشمہ آب کا حرم پانسو گز ہے ہر جانب
سے اور بیر عطن (وہ کنواں جس سے پانی

بھرا جاتا ہے) کا حرم چالیس گز ہے اور بیر تاضم

(وہ کنواں جس سے اونٹوں کے ذریعے سے پانی

نکالا جاتا ہے اور کھیت کو سیراب کیا جاتا ہے)

کا حرم ساٹھ گز ہے، نوٹ یہاں گز سے مراد چھوٹا

گز ہے جو چھ مٹھی کا ہوتا ہے (انتہی کلام) شہر

کا حرم اس قدر خاصہ ہوتا ہے جو ایک تیر

کے پہونچنے کے برابر ہو، بعض علماء کے نزدیک تین

تیر کے پہونچنے کے برابر جب کہ وہ یکے بعد دیگرے پھینکے

جائیں، بعض فرسخ کا اعتبار کرتے ہیں، چنانچہ امام محمد

کے قول کے مطابق ایک فرسخ کا فاصلہ کافی ہے،
(دیکھو نثار)

حزب (ع) بالکسر گروہ مردم، حزب

وہ جماعت ہے جس میں شدت ہو، اس کی جمیع
احزاب آتی ہے،

لسان العرب میں ہے کہ احزاب اُن جماعتیں

کو کہتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی جنگ کے لئے اجتماع

کریں، یہ لفظ سوائے مشتقات کے قرآن مجید میں متعدد

مقامات پر آیا ہے،

حزب الشر، سے مراد نیک لوگوں

کے گروہ ہیں،

حزب قیل انبیاء بنی اسرائیل میں سے

ہیں، آپ کا نام نامی تو قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے

لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک جو قصہ سورہ بقرہ

(پ ۲۷ ع ۲۲، آیت ۲۲) میں لوگوں کے مرنے

اور زندہ ہونے کا درج ہے، وہ لوگ حزب قیل بنی کے

معاصر تھے، اسی آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر القرآن

لکھتے ہیں کہ توریت کی کتاب حزقیل میں ایک قصہ

حزقیل بنی کا مردوں کی ہڈیوں کو دیکھنے اور پھرانے

زندہ ہونے کا درج ہے اور ہمارے مفسرین نے لفظ

موتو اور احیاء سے جو آیت مذکور میں آئے ہیں، ایک

قصہ میں لکھ کر دیکھیں کہ کیا ہے جو اس
حزن بالفہم و سکون ثانی و نیز بفتحین، صد
 و اندیشہ جمع اس کی احزان و حزن آتی ہے،

حقیقت میں وہ باطنی الم جو کسی امر ناموافق
 کے وقوع سے ہو یا کسی ایسی مطلوب و مرغوب شے
 کے فوت ہو جانے سے جس کی تلافی شکل ہو پیدا ہوا
 ہو حزن کہلاتا ہے، علماء کے نزدیک حزن
 اور خوف میں یہ فرق ہے کہ جو صدمہ مصیبت
 کے واقع ہو جانے کے بعد ہو حزن اور جو وقوع
 مصیبت کے پیشتر ہو خوف ہے، اسی طرح حزن
 اور جزع میں بھی باریک فرق ہے حزن کا اطلاق
 اس خشونت پر ہوتا ہے جو سبب غم کے نفس میں پیدا
 ہوتی ہے، اور جزع اس حزن یا غم کو کہتے ہیں جو
 انسان کو اپنی مراد سے پھیر دے، حزن اور صبر
 جمع ہو سکتے ہیں مگر جزع اور صبر جمع نہیں ہو سکتے،
 تیسری الباری (ترجمہ صحیح بخاری) میں ہے کہ بعض
 علماء کے نزدیک ہمہ اور حزن میں یہ فرق
 ہے کہ ہم وہ فکر اور تشویش ہے جو آنی والی مصیبت
 کے خیال سے ہو اور حزن اس رنج کو کہتے ہیں جو
 گذشتہ آفت پر ہو (کتاب الاطعمہ پارہ بست دوم)

مس ۸۰ حاشیہ اول

ہے کہ جو میری (الشدیل شانہ کی) ہدایت پر چلا اس
 کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ محزون ہوگا،

حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ آن
 حضرت صلعم نے فرمایا کہ جو کوئی چار چیزوں پر عمل کرے
 وہ شخص البتہ بیہوش میں سے (یعنی ہدایت یافتہ) ہے
 (اول) لا الہ الا اللہ کا ورد رکھنا (۲) حصول نعمت
 کے وقت الحمد للہ کہنا (۳) صدمہ و رگناہ کے وقت
 استغفر اللہ کہنا (۴) مصیبت پہنچنے اور محزون ہونے
 کے وقت انا للہ وانا الیہ راجعون کہنا (تفسیر عمدة
 البیان، جلد اول سورہ بقرہ)

تفسیر اتقان (نوع ۴۷) میں ہے کہ حضرت ابن
 مسعود کے نزدیک قرآن مجید میں سب سے زیادہ خوف
 و اندیشہ پیدا کرنے والی آیت (یعنی احزن) یہ ہے
 من لعل سوء عینہی بہ یعنی جو شخص یہ
 عمل کرے گا اس کی جزا پاوے گا (سورہ نساء،
 ع ۱۸، آیت ۱۲۲)

حس (ع) بالکسر والتشدید (۱) آگاہ ہونا
 (۲) قوت مدد کہ نفسانیہ، اس کی جمع حواس آتی ہے
 (۳) وہ درد جو بچہ جننے کے بعد عورتوں کو ہوتا ہے
 خدا تعالیٰ نے انسان کو ساری چیزوں کی

کیفیت (ظاہری و باطنی) دریافت کرنے کے لئے دس
 حواس غنائت کئے ہیں، ان میں سے پانچ حواس ظاہری
 ہیں جن کا کام اشیاء کی ظاہری کیفیت کو معلوم کرنا ہے
 اور پانچ حواس باطنی ہیں جن سے ہر ایک چیز کی
 باطنی کیفیت معلوم ہوتی ہے، پس حس کی دو قسمیں ہیں
 (۱) حس باطن (۲) حس ظاہر
 ان میں سے حس باطن پانچ ہیں یعنی (۱) حس مشترک
 (۲) خیال (۳) متصرف (۴) واہمہ (۵) حافظہ، ان کو
 حواس خمسہ باطن کہتے ہیں اسی طرح حس ظاہر بھی پانچ
 ہیں یعنی (۱) لامسہ (۲) ذائقہ (۳) شامہ (۴) سامہ
 (۵) باصرہ، جو حواس خمسہ ظاہری کہلاتے ہیں، ہر ایک
 پہلے بچہ میں لامسہ کا ظہور ہوتا ہے، لیکن اس کی بعض
 لطیف کیفیتوں کا ظہور (مثلاً حفظ جماع) ایک مدت
 کے بعد ہوا کرتا ہے، یعنی جب قوی پختہ ہو جاتے ہیں
 قوت لامسہ کے بعد قوت باصرہ، پھر قوت سامہ
 پھر قوت ذائقہ، اور آخر میں قوت شامہ ظاہر
 ہوتی ہے۔

چونکہ حواس ظاہری کا ادراک نہایت بدیہیہ ہے
 اس لئے مزید وضاحت کا محتاج نہیں ہے البتہ حواس
 خمسہ باطن کی تشریح ان کی ترتیب تہی کے اعتبار
 سے کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ،

حس مشترک جس باطن کی ایک قسم ہے، جو اس
 ظاہری اپنے اپنے مخصوص محسوسات کا ادراک کرتے
 ہیں لیکن وہ دماغی حس جو محسوسات خمسہ سے عکس پڑ
 ہوتی ہے حس مشترک کہلاتی ہے، پس حس مشترک وہ
 قوت ہے جو حواس ظاہری کے ذریعہ سے حاصل کی
 ہوئی معلومات کو اپنے اندر جمع کرتی ہے حس مشترک
 کا مقام دماغ کے بطن مقدم کا اول حصہ یعنی جوف
 پیشانی ہے،

حس مشترک کی وجہ تسمیہ میں تین قول آئے ہیں
 (اول) حواس خمسہ ظاہری کے سب آلات اسی جگہ
 پر اکٹھے ہیں (دوم) تمام محسوسات جو کہ حواس
 ظاہری سے حاصل ہوتے ہیں وہ یہاں اکٹھے ہوتے
 ہیں اور حس مشترک ان کا ادراک کرتی ہے،
 (سوم) حس مشترک جس طرح محسوسات ظاہری کا
 ادراک کرتی ہے اسی طرح دوسری چیزوں کا
 بھی ادراک کرتی ہے (غیاث اللغات و فلسفہ اسلام
 جلد اول)

حس مشترک (ع) کہہ جائے مہملہ و تشدید میں کسب
 منسوب طرف حس کے،

تسکین کے نزدیک جو حواس ظاہری سے دریافت
 ہو، اور حکماء کے نزدیک جو حواس ظاہری و باطنی دونوں

یہ سب سے سبب ہے کہ علم و علم بیان کے نزدیک ارکان تشبیہ حیاتیہ
ہوں کہ وہ یا ان کا مادہ جو اس ظاہری سے معلوم ہو سکے
تو ان کو حسی کہتے ہیں ان علماء نے حسی کے مقابلہ میں
ایک اصطلاح عقلی بھی مقرر کی ہے جس سے
مراد وہ شے ہے جو جو اس ظاہری سے مدرک نہ ہو لیکن
حسی کا نقیض غیر حسی ہونا چاہئے تھا نہ کہ عقلی اس لئے
کہ حیات کا ادراک قوت مدرک سے بھی جو ایک
ذہنی قوت ہے ہوتا ہے،

حساب (ع) بالکسر گنتی، شمار، اسکی
جمع حسابان آتی ہے (۲) علم حساب، علم حساب میں
اعداد کے استعمال کرنے کا تذکرہ ہوتا ہے فلسفہ
اسلام (جلد اول) میں علم حساب کی تعریف ان الفاظ
میں لکھی ہے کہ اس میں از روے قواعد مخصوصہ،
مجموعات عددیہ کو معلومات عددیہ سے استخراج
کرتے ہیں بذریعہ جمع و تفریق و تضعیف و ضرب
و تقسیم کے (انتہی کلام) چونکہ اس علم میں عدد پر بہت
سے تصرفات کرنا پڑتے ہیں، اور بار بار استدلال کی
ضرورت پڑتی ہے جس کی وجہ سے نفس استدلال
و نظر کا خوگر ہو کر باعث افزائش عقل ہوتا ہے، یہی
سبب ہے کہ تعلیم کی ابتدا حساب کے ساتھ مستحسن

ثابت البرہان ہے، کہا جاتا ہے کہ جس کی تعلیم اولاً
حساب سے شروع کی جائے، صدق اس کی طبیعت
پر غالب آجاتا ہے کیونکہ مسائل بدیہیات پر مبنی ہیں
ابتداءً اسلام میں عرب علم حساب کو وقعت
کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، اور اسکو ذمیون اور
محررون کا کام بتلاتے تھے، لیکن جب اسلامی فتوحات
کا دائرہ وسیع ہوا تو مختلف ضرورتوں نے ان
کو علم حساب کی طرف مائل کیا، تھوڑا ہی زمانہ گزرا
تھا کہ یہ رجحان انہماک میں تبدیل ہو گیا اور عربوں
کا یہ قول کہ اپنے بیٹے کو کتاب (قرآن مجید) سے پہلے
حساب پڑھاؤ ان کی فریفتگی کی کھلی دلیل ہے،
عہد عباسیہ کی پہلی صدی میں جب مسلمانوں
نے غیر زبانوں کے علوم عربی میں منتقل کئے تو منجملہ ان
کے حساب بھی تھا، حساب کے لئے عام طور پر سلم ہے کہ
مسلمانوں نے اس کو اہل ہند سے حاصل کیا اور یہی
وجہ ہے کہ وہ رقوم و اعداد کو ہندی طریقے سے
لکھتے ہیں، تاہم یونانیوں کی تصنیفات بھی ہم
پہونچائیں، اور اراتماطیقی (مصنفہ فیثاغورث) کاغذی
میں ترجمہ کیا،

مسلمانوں نے اس فن لطیف کو دو قسموں میں

منقسم کیا ایک باعتبار عدد و دوسری باعتبار حروف
 دوسری قسم کی بھی دو صورتیں ہیں ایک باعتبار حرف
 ابجدی جس کو حساب جمل کہتے ہیں اور دوسری باعتبار
 بینات (علوم القرآن ص ۵۰)

علم ہندسہ یعنی حساب کی ابتدا اس وقت ہوئی
 جب انسان مختلف اقسام کی چیزوں میں فرق کرنے
 اور ایک ہی قسم کی مختلف اقسام کی چیزوں کو سمجھنے
 اور ان پر غور کرنے کے قابل ہوا، شمار کرنے میں
 سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے مدد
 لی گئی، بعد ازاں کنکریاں کام میں لائی گئیں، اور
 جب تہذیب انسانی نے ترقی کی تو بال فریم وغیرہ
 استعمال کئے جانے لگے، اور مختلف عددوں کے
 لئے مختلف نشانات وضع کئے گئے جو ہندسہ کہلائے
 آج کل ہندسہ نویسی کا جو طریقہ تقریباً تمام دنیا
 میں مروج ہے اسے اہل یورپ عربیہ نوٹیشن
 (عربی ہندسہ نویسی) کہتے ہیں حقیقت میں اس کے
 موجود اہل عرب نہیں ہیں بلکہ اہل ہند میں جیسا کہ سطور
 بالا میں بیان کیا جا چکا ہے، البتہ اہل یورپ کو ترمیم عدد
 عربوں کے ذریعہ سے معلوم ہوا اس لئے انھوں نے اسکا
 نام عربیہ نوٹیشن رکھا، اس ہندسہ نویسی کی بڑی خوبی یہ
 ہے کہ اس کے کل دس نشانات ہیں تمام اعداد کو جو ذہن انسانی میں

پن ظاہر کرنے کی قوت ہے، وہ ہندسے یہ ہیں ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰۔ ان میں پہلے نو ہندسے
 دو طرح کی قیمت رکھتے ہیں، ایک قیمت ذاتی
 دوسری قیمت مقامی، جب کوئی بھی ہندسہ
 تنہا لکھا جائے، تو وہ اپنی اصلی قیمت ظاہر کرے گا،
 جسے قیمت ذاتی کہتے ہیں لیکن جب کوئی عدد دو یا اس
 سے زیادہ ہندسون سے مرکب ہو، جیسے ۱۱۱ تو اس
 میں پہلے ہندسہ کو جو اصلی قیمت ظاہر کرتا ہے چھوڑ کر
 باقی دو ہندسون میں ان کے مقام کے لحاظ سے تبدیلی
 واقع ہوتی ہے یعنی دوسرا ہندسہ اپنی اصلی قیمت
 سے دس گنی قیمت ظاہر کرتا ہے یعنی دس اکائیوں
 کی برابر ہے اور تیسرے درجہ کا ہندسہ دوسرے درجہ
 کے ہندسہ سے دس گنی اور اپنی اصلی قیمت سے سو
 گنی قیمت ظاہر کرتا ہے، کسی عدد میں ہندسون کا
 سلسلہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو ان ہندسون میں
 مقام کے لحاظ سے اسی طرح کی تبدیلی عمل میں آئے گی
 یعنی چون چون ہندسہ درجہ بدرجہ بائیں جانب بڑھتا
 جائے گا، اپنے دائیں جانب کے درجہ سے دس
 گنی قیمت کا اظہار کرتا چلا جائے گا، لیکن اگر اس اصول
 کے برعکس عمل کیا جائے تو قیمتوں میں اسی نسبت سے
 کمی واقع ہوگی پس ہندسون کی قیمتوں میں مقام

لے لحاظ سے جو بیسی یا سی وائ ہوئی ہے وہ ان کی
 قیمت مقامی کہلاتی ہے صفر کی کوئی قیمت
 نہیں، وہ صرف ہندسوں کی غیر موجودگی کا اعلان
 کرتا ہے مثلاً ۳۴ میں اکائی کے نہ ہونے کا اور ۲۰۱ میں
 دہائی کی عدم موجودگی کا اُس سے اظہار کیا جاتا ہے
 کسی زمانہ میں اہل مصر بہت ترقی یافتہ قوموں
 میں شمار ہوتے تھے، ان کی تحریر کا انداز سب سے نرالا
 تھا، انھوں نے ہندسوں میں صرف جمع کا اصول
 مد نظر رکھا تھا اور اعداد کو ظاہر کرتے وقت ہر ایک
 ہندسہ اتنی مرتبہ دہرایا جاتا تھا جتنے کہ اس درجہ
 میں ہندسہ ہوتے تھے، یہ طریقہ نہایت ناقص اور
 تکلیف دہ تھا،

اہل بابل کی ہندسہ نویسی دو اصولوں پر مبنی
 تھی، جمع اور ضرب، چنانچہ اُن کے یہاں سو سے
 نیچے کے اعداد ہندسوں کے جمع کرنے پر اور سو سے اوپر
 کے اعداد ہندسوں کے آپس میں ضرب کرنے
 سے بنتے تھے، بابلی ہندسوں میں قیمت مقامی کا اصول
 بھی موجود تھا، اس بنا پر بعض علماء خیال کرتے ہیں
 کہ یہ اصول بابل سے ہندوستان میں آیا لیکن اس حقیقت
 کے سبب معترف ہیں کہ اس اصول کی تکمیل کا سہرا اہل
 ہند کے سر ہے (ماخوذ از انالکس: ڈاکٹر ٹیٹن)

کیں اور ان پر مستقل کتابیں لکھیں، مثلاً

(۱) حساب التخت والیل جس کے ذریعہ کیفیت
 مزاولت اعمال جسمانی کی ایسی رقوم سے معلوم ہوتی
 ہے جو کہ احاد ہیں،

(۲) علم حساب النجوم جس سے کیفیت ارقام حساب
 زیجات معلوم ہوتی ہے،

(۳) علم حساب الدرہم والدینار جس سے کیفیت
 استخراج ایسے عدد مجہول کی معلوم ہوتی ہے جس سے
 ہر قسم کے سکجات میں معادلہ (برابری) پیدا ہو سکے،
 (۴) علم حساب الفرائض جس سے مقدار فروض
 میراث اور سہام کی صحت معلوم کی جاتی ہے،

(۵) علم حساب العقود الاصابع جس سے انگلیوں
 کو یاد گیر نشانات کو خاص وضع سے قرار دیکر اعداد
 دریافت کر لیتے ہیں،

(۶) علم حساب الخطائین جس سے استخراج عدد
 مجہول کا بشرطیکہ وہ اربعہ متناسبہ میں آئے ہوں
 دریافت کیا جاتا ہے،

(۷) علم جبر والمقابلہ جس سے کیفیت استخراج عدد مجہول
 کی معلوم ہوتی ہے،

(۸) علم جبر الدائرہ جس سے اوقات و منافع کا حساب

بیرمیں سے تین یا چار ہوتا ہے،
(۹) علم حساب الدور والوصایا جس سے مقدار
اس چیز کی معلوم ہوتی ہے جو از روے وصیت دور
سے متعلق کی جائے (فلسفہ اسلام جلد اول)

حساب باعتبار حروف ایسی شاخ علم حساب
کی ہے جس کی ایجاد و تکمیل دونوں کا سہرہ مسلمانوں
کے سر ہے مسلمانوں نے اس حساب میں یہاں تک
کمال حاصل کیا ہے کہ اپنے اپنے اعتقادات کا ثبوت
بحساب الجدی کلام اللہ سے پیش کیا ہے چنانچہ
لکھتے ہیں کہ جہان کین قرآن مجید میں لفظ اسلام آیا
اس سے مراد محمد بن اور جہان ایمان کا لفظ آیا ہے
اس سے مراد علی بن اس مطلب کو دوالی نے یوں
نظم کیا ہے،

تخو رشید کمال است بنی ماہ علیؑ
اسلام محمد است و ایمان علیؑ (زبیر)
گرمینہ برین سخن می طبعی
بنگر کہ مینات اسماست حبلی

(علوم القرآن ص ۵۴)

کشف الحقائق میں ہے کہ امراء بنی امیہ میں سے
کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ خدائے
تعالیٰ نے اسے قوالی "المصروفات" سے کیا ہے

پہلے شروع اول میں کونسا علم حلال یا حرام کا بیان
کیا ہے اور کیا فائدہ اس کلام کا ہے، آپ نے فرمایا
الف کا عدد :- ۱

لام کے ۳۰۰

میم کے ۴۰۰

صاد کے ۶۰۰ (بحساب الجداول مغرب)

یہ کل کے ہوئے، امیر نے عرض کی ۱۳۱ فرمایا یہی زمانہ
تمہارے اشکبار اور غلو کا ہے اور ۱۳۲ھ میں فن
ہو جاوے گا واقعات تاریخی شاہدین کہ دسویں مجرم
۱۳۲ھ کو بنی عباس کو فہمین داخل ہو گئے اور اپنی غلامی
کا اعلان کر دیا،

غرضیکہ مسلمانوں نے علم الحساب کو بے حد ترقی
دی چنانچہ محمد بن ابراہیم الفزاری، الکندی اور
الخوارزمی نے ہندی طریقہ اعداد کو یورپ میں پہلی
مرتبہ رائج کیا، ابن السمان نے تجارتی حساب پر ایک
رسالہ لکھا، النسوی نے اعشاریہ کو سب سے پہلے
رائج کیا،

حسان بن ثابت، ان شعراء میں سے

ہیں جنہوں نے جاہلیت اور اسلام دونوں زمانہ پایا،
آن حضرت صلعم کی نعت میں آپ کے اشعار گہر بار
خارجہ تھے صلعم کے حکم کے

شہرون کے رہنے والوں میں حسان بن ثابت سے
 بہتر شاعر دوسرا نہیں، ایک خصوصیت آپ کو ایسی
 نصیب ہوئی تھی جو غالباً کسی عرب کو نصیب نہیں
 ہوئی، آپ صدرجہ بزدل واقع ہوئے تھے، غزوہ خندق
 (۶۲۷ء) میں رسول صلعم نے تمام بیبیوں کو ایک قلعہ
 میں کر دیا تھا، انھیں عورتوں کے ساتھ حسان بھی
 اپنی بزدلی کے سبب رکھے تھے، ایک یہودی آیا اور
 قلعہ کے چکر لگانے لگا، حضرت صفیہؓ نے جو آنحضرت
 صلعم کی بھوپھی تھیں، آپ سے کہا کہ اس یہودی کو
 قتل کر ڈالو، یہ جاسوس معلوم ہوتا ہے، بولے تمھیں
 معلوم ہے کہ میں اس میدان کا مرد نہیں اگر اسی قابل
 ہوتا تو آنحضرت صلعم کے ہمراہ ہی جاتا، اب حضرت
 صفیہؓ نے خود ہی تلوار لیکر یہودی کو پیچھے سے آکر
 قتل کر دیا، آپ نے ایک سو بیس برس کی عمر پائی،
 ساٹھ برس جاہلیت میں گزرے اور ساٹھ برس اسلام
 میں، آپ کا سن وفات بعض مورخین ۶۴۰ء اور
 بعض ۶۴۱ء تحریر کرتے ہیں،

حَسَبُ (ع) نفقتین، بزرگی و بزرگواری از
 رُوس مال یا مرتبہ یا فضائل یا دین یا نسب کے حسب
 کہلاتی ہے،

کتب احادیث میں حسب سے مراد

مال اور کھم سے مراد تقویٰ لیا گیا (الشکوۃ کتاب
 الادب، باب المفاخرہ) فتح القدير کتاب النکاح
 باب الکفو) میں حسب سے مراد مکارم اخلاق لئے گئے
 ہیں، محیط میں ہے کہ حسب وہ شخص ہے جو صاحب جاہ
 و حمت و منصب ہو (ماخوذ از کشف اصطلاحات الفنون
 واضح رہے کہ حسب مان کی طرف سے ہوتا ہے،
 اور نسب باپ و داد کی طرف سے، حسب میں باپ
 و داد کے مفاخر یا مالی و جاہت یا دینی کرامت یا عزت
 و شرف کے کارنامے اور اعمال صالحہ شمار ہوتے
 ہیں (کلیات ابی البقاء)

حَسَدٌ (ع) نفقتین، کسی کی نعمت کا زوال چاہنا،
 دوسری کی خوشحالی دیکھ کر رنجیدہ ہونا اور یہ خواہش
 کرنا کہ وہ خوشحالی زائل ہو جائے حسد کہلاتا ہے چونکہ
 حسد زوال نعمت کی خواہش ہے اس لئے جیسے
 مذاہب میں حرام اور ممنوع قرار دیا گیا ہے،
 کسی کے پاس نعمت کو دیکھ کر یہ آرزو کرنا کہ وہی
 نعمت مجھ کو بھی حاصل ہو **غِبْطٌ** یعنی شہاد
 کہلاتا ہے اور یہ مباح ہے (کشف اصطلاحات
 الفنون) مروی ہے کہ مومن کی شان غبطہ کرنا
 اور منافق حسد کیا کرتا ہے،

لفظ حسد (بمعنی بد خواستن) قرآن مجید میں

مقامات پر آیا ہے (۱) سورہ بقرہ (پ اول، ع ۱۳) آیت (۱۰۳) میں ہے کہ اہل کتاب چاہتے ہیں بسببِ حد کے کہ کاش پھر دین تم کو (اے مومنین) ایمان سے کفر کی طرف، (۲) سورہ قلق (پ ۳، ع اول، آیت ۵) پس پناہ مانگتا ہوں میں... حسد کرنے والوں کی بدی سے جس وقت کہ حسد ظاہر کرے،

صحیحین میں ہے کہ اعمال صالح کو حسدِ اسطرح کہا جاتا ہے (یعنی ضائع کر دیتا ہے) جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو،

تفسیر عمدة البیان میں ہے کہ حسد بدترین صفات میں سے ہے، اول خطا جو عالم میں واقع ہوئی وہ ابلیس کا حسد کرنا تھا حضرت آدم پر اور پہلا گناہ جو زمین پر واقع ہوا وہ قابیل کا حسد کرنا تھا جو بایل کے قتل کا باعث ہوا، (تفسیر عمدة البیان جلد اول)

حُسْن (ع) بالضم خوبی، نیکوئی جمع اسکی محاسن آتی ہے مفردات راغب میں ہے کہ وہ شے جو خوش کرتی ہے اور جس کی رغبت کی جائے حسین کہلاتی ہے، (انتہی کلامہ) حسن اس کیفیت یا خاصہ جسمانی کو کہتے ہیں جس کے نظارے یا اثر سے انھوں میں سرور اور دل میں محبت یا اسی قسم کا کوئی

اور جذبہ پیدا ہو، یہاں محبت سے مراد وہ دماغی مسرت اور قلبی سرور ہے جو کسی حسین شے کے نظارے یا ادراک سے دماغ یا قلب میں جگہ حاصل کر لے، کلیات ابی البقا، میں ہے کہ حسن ایسے تناسبِ اعضا سے مراد ہے جن کی خوبون اور حسن کے محاسن کا قیاس پہلے نہ ہو،

حسن کا استعمال کئی مقامات پر ہوتا ہے مثلاً حسن بہار، حسن گلستان، حسن مکان، حسن سلوک، حسن خدمت، حسن تدبیر وغیرہ، ان مرکبات میں حسن کے معنی خوبی و خوشنمائی کے لئے جاتے ہیں انسانوں میں وہ شخص حسین کہلاتا ہے جو تناسبِ اعضاء کے اعتبار سے ممتاز ہو، حسن اپنے تاثرات کے لحاظ سے سترع الاثر اور دارفہ کرنے والا اثر خصوصاً جب کہ عورت میں ہو، ہر ملک نے اپنے اپنے مذاق کے اعتبار سے حسن کا ایک خیال قائم کیا ہے، عربی مذاق کے مطابق حسن نسوانی کا سراپا جس کی طرف سب سے پہلے عرب کا خیال جاتا ہے یہ ہے کہ تقبلِ بادِ بے وقت و تدبیر ثنائی یعنی جب سامنے آتی ہے تو (مٹاپے کی وجہ سے) پیٹ پر چار بیٹن اور جب پیٹ پھر کر جاتی ہے تو آٹھ بیٹن نظر آتی ہیں (یعنی چار اس طرف اور چار اس طرف)

حسن و جمال

علامہ ابن اثیر نے حُسن کی وضاحت نہایت پختہ
 کے ساتھ لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حُسن وہ ہے
 جس کی زنگت نکھری ہو، درہائے دندان سفید او
 بروت کے سے ہوں، بلکین اور بھوین گھنی ہوں، ابرو
 لمبے اور کھچے ہوئے ہوں، جس طرح آنکھوں کی سیا
 خوب گہری اور دل فریب ہو، اسی طرح اُن کی
 سفیدی بھی خوب چمکدار اور روشن ہو،
 آنکھیں بڑی بڑی اور کشادہ ہوں، ناک اوپر سے
 خم دار ہو اور نتھنے تنگ ہوں، ان اوصاف کے
 ساتھ ناک کو خوب بلند ہونا چاہیے، رخسار کھچے ہوئے
 اور قد ایسا ہو کہ جی چاہے دوڑ کر گلے لگا لیجے، بال
 لمبے لمبے اور گھنے ہوں، کان کے نیچے کا حصہ جہاں گوشہ
 لٹکے ہیں وسیع ہو، گردن لمبی اور صراحی دار ہو،
 سینہ چوڑا ہو، چھاتیان مدور ہوں، شانے بھرے
 بھرے ہوں، لیکن بڑے اور نرم ہوں، کھائیاں
 سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوں، ہاتھ نازک ہوں
 اور انگلیاں گول اور بھری ہوئی، پیٹ کی
 بٹن نہایت ہی نازک ہوں، کمر پتلی اور باریک
 ہو، پیڑ خوب بھرا ہوا اور ابھرا ہو، سر میں بڑے
 اور نمایاں ہوں، رانیں مناسبت کے ساتھ پتلی
 ہوں، گھٹنے بڑے ہوں، اور پنڈلے اور ہڈی

اور خوب گول ہوں، سیدھے اور پاؤں نازک ہوں
 لیکن ایسے کہ گھنگر وں کو خوب بھرنے (انتہی
 کلام)

ایک عرب مصنف نے نسوانی حسن کا خاکہ
 ان الفاظ میں پیش کیا ہے کہ (۱) چار چیزیں عینی
 سر کے بال، ابرو، پلک اور سیاہی چشم کالی ہوں
 مار سیاہ کی طرح (۲) چار چیزیں عینی جسم کا چمکا،
 آنکھ کی سفیدی، دانت اور ساقین سفید ہوں
 مثل بروت کے (۳) چار چیزیں یعنی زبان، ہونٹ،
 رخسار وں کا درمیانی حصہ، انگلیوں کے پورے
 سرخ ہوں، (۴) چار چیزیں یعنی سر، گردن، کلائی
 اور ٹخنے گول اور مدور ہوں (۵) چار چیزیں
 یعنی پیشانی، آنکھیں، سینہ، سر میں چوڑے ہوں،
 (۶) چار چیزیں ابرو، بینی، لب اور انگشت باریک
 اور پتلی ہوں (۷) چار چیزیں یعنی پیڑ، رانیں،
 پنڈلیاں اور ٹخنے موٹے اور بھرے ہوئے ہوں
 (۸) چار چیزیں یعنی کان، چھاتیان، ہاتھ اور پاؤں
 موٹے ہوں،

مغربی خواتین (یورپین لیڈی) کے نزدیک
 رخسار وں کو سرخ سفید، بالوں کو سیاہ اور ہونٹوں
 کو گلابی اور سرخ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں

کیا جاتا ہے،

واضح رہے کہ حسن اور جمال میں
ایک باریک فرق ہے، حسن میں چہرے کی رنگت
کا لحاظ ہوتا ہے اور جمال میں اعضاء کی رنگت کا
اعتبار کیا جاتا ہے قرآن مجید میں حسن کا استعمال اُس
شے کے لئے ہوا ہے جو از روئے عقل اچھی معلوم ہو
اور جمال سے مراد وہ شے ہے جو طبیعت کو خوش کن دے
تسکین کے نزدیک حسن صد ہے قبح کی علماء اشعار
کی رائے ہے کہ عقل اشیا کے حسن و قبح کو ادراک
نہیں کر سکتی، اسلئے کہ اشیا میں فی نفسہ بھلائی یا
برائی نہیں ہے، چونکہ شرع نے ان کو بھلایا یا برا ٹھہرایا
ہے اس لئے اشیا کے حسن و قبح کا انحصار شرع پر ہو،
ان علماء کی رائے کے برعکس علماء معتزلہ کا خیال ہو
کہ اشیا کا حسن و قبح شرع سے نہیں آتا، بلکہ یہ بیاں
ان میں فی نفسہ موجود ہوتی ہیں، عقل ان کو ادراک
کر لیتی ہے اور شرع ان کو ظاہر کر دیتی ہے (ماخوذ
از مذاہب الاسلام)

حسن الابدان، اچھی ابتدا،

صنائع لفظی میں سے ایک صنعت کا نام حسن
الابتداء بھی ہے جس سے مراد کلام کے آغاز میں
خوبی عبارت اور پاکیزگی لفظ کا بہت بڑا خیال

رکھنا ہے علمای بیان کے نزدیک حسن الابدان عبارت
کی جان ہے اس لئے کہ اس صنعت میں کلام کا آغاز
بہترین، شیرین و خوشنما و واضح اور صحیح تر
الفاظ سے کیا جاتا ہے اور یہ الفاظ تقدیم و تاخیر،
تقید، التباس اور عدم مناسبت سے بری ہوتے
ہیں، کلام مجید کی سورتوں کے فوارج بہترین وجوہ
پر نہایت بلیغ اور کامل واقع ہوئے ہیں یعنی تہدات
حروف تہجی و ندا وغیرہ سے کی گئی ہیں (ماخوذ از تفسیر
التقان نوع ۶۰)

حسن البیان، اچھا بیان

حسن البیان ایک صنعت کا نام ہے جس کا معنی
کلام کے معنی سمجھنے میں توقف نہ ہو اور کوئی امر مشکل
معلوم نہ ہو تو اس صنعت کو حسن البیان کہتے ہیں،
حسن التعلیل اچھی وجہ بیان کرنا،

بلغا کے نزدیک حسن التعلیل صنائع معنوی میں سے
ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ہر نتیجہ کا صحیح سبب اور ہر
معلول کی صحیح علت کا بیان کرنا ضروری نہیں ہے،
بلکہ کسی ایک چیز کی ایسی علت فرض کر لی جاتی ہے
جو دراصل اُس کی علت نہ ہو اس صنعت کی چار صورتیں
ہیں پہلی یہ کہ وصف ثابت ہو اور علت مذکورہ کے سوا
اور علت بھی ظاہر ہو، مثلاً

اتنا حسد ہے عاشق و معشوق میں کہ نور
منہ پر جو ہو شمع کے توجہ پڑے پتنگ
دوسری صورت یہ کہ وصف ثابت ہو اور سوا اس
علت ٹھہرائی ہوئی کے کوئی اور علت ظاہر نہ ہو مثلاً،
چمن ہے کس کی گرفتار زلف کا کل کا
کہ اس قدر ہے پریشان حال سنبھل کا
تیسری صورت یہ کہ وصف ثابت نہ ہو اور موجود ہونا
اس وصف کا ممکن ہو مثلاً

اس نقش پا کے سجدہ نے کیا کیا ذلیل
میں کو چہ رقیب میں بھی سر کے بل گیا
چوتھی صورت یہ کہ وصف ثابت نہ ہو اور موجود ہونا
اس وصف کا محال ہو مثلاً
ہمیں دن بھی بزرگ شے جب تو اٹھکے جاتا ہو
کہ شب ہوتی ہے جب خوشید اپنا منہ چھپاتا ہے
(ماخوذ از ترجمہ جلالی البلاغت)

حسن الخلق، اطوار پسندیدہ،

اصطلاح شریعت میں حسن الخلق سے مراد اس
چیز کا اتباع ہے جو آن حضرت صلعم پر نازل ہوئی ہے،
بالفاظ دیگر ان اوصاف حمیدہ سے متصف ہونا جنکی
خصیلت قرآن مجید میں آئی ہے اور ان عادات
رذیلہ سے پرہیز کرنا جن کی مذمت کتاب اللہ میں

وارد ہوئی ہے حسن الخلق کہلاتا ہے،
قرآن مجید میں حسن الخلق کے متعلق جو ارشادات
ہیں ان میں سے چند یہ ہیں،

(۱) اے ایمان والو! کوئی قوم کسی پر نہ ہنسے شاید
وہ اُن سے بہتر ہوں، اور نہ کوئی عورت کسی عورت پر
شاید وہ اس سے بہتر ہو، آپس میں طعنہ زنی نہ کرو اور
نہ برے ناموں سے چڑاؤ، ایمان کے بعد فسق کے نام لینے
بے ہیں اور جو کوئی باز نہ آئے تو وہی ظالم ہے، اے
ایمان والو! بدگمانیوں کی زیادتی سے بچتے رہو کیونکہ
بعض گمان گناہ ہے اور کسی کے بھید مت ٹٹولو اور نہ
کسی کی غیبت کرو، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے
بھائی مردہ کا گوشت کھاوے پھر اس سے تو تم کو
گھن آتی ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ
قبول کرنے والا ہے (سورہ حجرات، پ ۶، ع ۲)
آیات ۱۱، ۱۲

(۲) اللہ تعالیٰ بھلائی کا اور رشتہ داروں
کو دینے کا حکم کرتا ہے، اور بے حیائی نامعقول کام
اور سرگوشی سے تم کو منع کرتا ہے شاید کہ تم فلاح پاؤ،
(سورہ نخل، پ ۱۴، ع ۱۳، آیت ۹۲)

احادیث نبوی میں بھی حسن خلق کی فضیلت متعدد
بار آئی ہے خانہ المشکوٰۃ (کتاب الآداب، باب

الرفق والحمیاء (حسن الخلق) میں متعدد حدیثیں مندرج ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بھاری چیزوں میں سے جو مومن کے ترازوے اعمال میں قیامت کے دن رکھی جاوے گی حسن الخلق ہے (دیکھو اخلاق و خلق)

حَسَنُ الطَّلَبِ اچھی طرح طلب کرنا، جب ممدوح سے کوئی چیز پسندیدہ طریقے سے طلب کی جائے، تو اس صنعت کو حسن الطلب کہتے ہیں، مرزا غالب مرحوم نے مسہل لئے، جن کے باعث بارہ دن کی رخصت دیکھے، کس انداز سے طلب کرتے ہیں،

سہل تھا سہل و لیکن سخت مشکل آہنی مجھ پہ کیا گزرے گی اتنے روز حاضر بن ہوئے تین دن سہل سے پہلے تین دن سہل کے بعد

تین سہل تین تیریدیں یہ کہتے دن ہوئے
حَسَنُ الْقِيَاسِ، اچھا قیاس،

بلغار کے نزدیک وہ صنعت جس میں ایسے لفظ کو مکرر لاوین جس کے دو مفہوم ہوں اور اگر دو تو مقامات پر اس لفظ کا ایک ہی مفہوم لینا تو معنی بے ربط ہو جائیں مثلاً

اے آن کہ خدات داد ملے ابدی،

در جان بخشی بنام خود سنگ زدی
اسکندر اگزیل ز شاہان سندی،

آنی کہ توپیل از سکندر سندی
اس رباعی میں "سکندر" آیا ہے جو بادشاہ روم اور بادشاہ لکھنؤ (مضافات دہلی کے ایک ملک کا نام) کا نام تھا مصرعہ سوم میں سکندر سے مراد بادشاہ روم اور مصرعہ چہارم میں بادشاہ لکھنؤ ہے، اگر دونوں مقامات پر سکندر سے مراد بادشاہ روم یا بادشاہ لکھنؤ لین تو معنی غلط ہو جائیں گے، (ماخوذ از کشف اصطلاحات الفنون بحوالہ جامع الصنائع)

حَسَنُ الْمَطْلَعِ، اچھا مطلع،

غیاث اللغات میں ہے کہ شعرا کی اصطلاح میں مطلع کے بعد کے مطلع کو خواہ غزل میں ہو خواہ قصیدہ میں حسن الطالع کہتے ہیں، بلغار کے نزدیک اگر اشعار و قصائد اور جملہ منشآت کی ابتداء الفاظ فصیح اور جنرل سے کی جائے اور معنی بدیع اور مناسب حال پیدا ہوں تو اس تمہید کو حسن الطالع کہتے ہیں (ماخوذ از کشف اصطلاحات الفنون)

واضح رہے کہ حسن الطالع اور حسن الابداء بعینہ

یکسان اور مراد ہیں،

حَسَنُ الْقَطْعِ، اچھا مقطع،

بلغائے نزدیک دعا گوئی ایسی چیزوں کے ساتھ
کرنا جن کا تعلق اشیاء غیر فانی اور زمانِ ممتد سے ہو اور
اس دعا گوئی کے الفاظ فصیح اور معانی بدیع ہوں
اور اسکی ترکیب بھی لطیف ہو حسن المقطع کہلاتا ہے مثلاً
تاودہ در عالم کون و فساد از سر و کین
بزم و رزم خسروان احوال گیتی را نظام
باد و دستِ مجبانت لبالب جامِ مے،

بادت از خلقِ عدو تیغِ زبان آور بکام
(جامع الصنائع) جامع الصنائع میں ہے کہ حسن المقطع
وہ ہے کہ شاعر آخری ابیات نہایت عمدہ کہے جن
کے الفاظ عجیب ہوں اور معانی غریب قصائد میں ایسے
اشعار اکثر دعائیہ ہوتے ہیں،

حسن لفظ بلغائے نزدیک ایک صنعت
کا نام ہے اس کی صورت یہ ہے کہ تشکیم پے در پے کئی
کلمات ایک دوسرے پر موقوف لائے اور وہ کلمات
متلاحم (باہم پیوستہ) ہوں مگر اس قدر پسندیدہ طور
پر اور ایسے انداز سے کہ ذوقِ سلیم اس کی مخالفت
نہ کرے اور انکی حیثیت یہ ہو کہ جسوقت اس کلام کا
ہر ایک جملہ الگ الگ کر دیا جائے تو وہ جملہ قائم
بہ نفس ہو کر اپنے ہی لفظ کے ساتھ معنی مستقل پر دلالت
کے ساتھ قائم رہیں مثلاً

فی السماء الصلحی (اور ہاں لیا اسے زمین سے چپے جا
پانی اپنا، اور اے آسمان روک لے پانی اپنا، (سورہ
ہود، پ ۱۲، ع ۴، آیت ۴۶)

حسن (ع) ہفتتین، نیک، خوبصورت، اچھا
محدثین کی اصطلاح میں وہ حدیث حسن کہلاتی
ہے جس کے تمام راوی پرہیزگار اور ثقاہت کے ساتھ
متصف ہوں، ان روایات میں دو باتوں کا ہونا ضروری
ہے ایک یہ کہ وہ مشہور الحال ہوں اور دوسری یہ کہ وہ
صدق و امانت میں مشہور ہوں لیکن صحیح کے درجہ
سے کم ہوں،

حسن (امام) نام ہے آنحضرت صلعم کے بڑے
نواسہ اور حضرت علی مرتضیٰ کے فرزند اکبر کا، آپ
ائمہ اثنا عشرین سے دوسرے امام ہیں، آپ کی
ولادت ۳۵۳ھ میں ہوئی، کتب فریقین (شیعہ و سنی)
میں ہے کہ آنحضرت صلعم کو امام حسنؑ سے غایتِ درجہ
محبت و الفت تھی، آپ کی کوئی صحبت کوئی محفل
اور کوئی مجلس ایسی نہیں ہوئی جس میں آپ کی آنکھیں
مبارک حسنین علیہما السلام سے خالی رہی ہو، ان کا ایک
لمحہ بھی آپ کی نظروں سے اوجھل ہونا آپ کو گوارا
نہ ہوتا تھا،

عناقرضہ کا شہر ہے کہ اس میں ۴۰۰۰۰

بہتمام کو فہ امام حسن سر پر آراء خلافت ہوئے لیکن امیر معاویہ دالمی شام کی بغاوت جس کی ابتدا حضرت علی مرتضیٰ کے عہد خلافت میں ہو چکی تھی بدستور جاری رہی، آپ کی مندر نشینی کے بعد امیر معاویہ نے ایک جرار لشکر عراق کی سمت بھیجا، حضرت امام حسن نے بھی مقابلہ کی تیاری کی لیکن جب آپ کو اہل عراق کے منافقانہ رویہ کی اطلاع پہونچی تو آپ نے اپنے من امیر معاویہ سے چند شرائط پر صلح کر کے عنان خلافت اس کے سپرد کر دی اور آپ مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو گئے صلح

نامہ کی ضروری شرائط یہ تھیں (۱) کتاب خدا اور سنت رسول صلعم کے مطابق امیر معاویہ شائستہ عمل کریں (۲) اپنے بعد امیر معاویہ کسی کو دلی عہد مقرر نہ کریں (۳) اصحاب علی مرتضیٰ اور ان کے تمام شیعہ اپنے جان و مال، زنان و فرزند کے ساتھ بے خوف رہیں (۴) ہر سال ملک کے خراج سے پچاس ہزار درہم آپ کو امیر معاویہ بھیجتے رہیں (۵) سب علی کو جو جو امیر معاویہ نے اپنے مقبوضات میں جاری کر دی تھی موقوف کر دیا جائے (جلال العیون

حصہ دوم) تمام تاریخین بالاتفاق بتلا رہی ہیں کہ امیر معاویہ نے خلافت پر قابض ہو جانے کے بعد ان معاہدات میں سے ایک عہد کو بھی پورا نہ کیا، لیکن حضرت امام حسن اپنے معاہدات پر تابشا کرتے تھے اور ان کو

حالانکہ حضرت امام حسن خلافت کو کاروبار سے قطعی دست بردار ہو کر خانہ نشین ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی امیر معاویہ آپ کی فکروں سے خالی نہ تھا، چنانچہ جدہ بنت شعب کے ذریعہ سے جوان دنون جناب امام عالی مقام کے حوالہ نکاح میں تھی، آپ کو زمرہ دلوا دیا جس کے اثر سے آپ نے بیہوشی میں انتقال کیا جب آپ کی شہادت کی خبر امیر معاویہ کو پہونچی تو فرط حسرت میں اس نے تکبیر کہی (مروج الذهب سعودی و حیوة الحیوان و میری)

حضرت امام حسن نے وصیت کی تھی کہ وہ اپنے بعد رسول اللہ صلعم کے پاس دفن ہوں لیکن حضرت عائشہؓ مانع آئیں (روضۃ المناظرین ششم) اور آپ یقعین میں دفن ہوئے، کتب تواریخ آپ کے حلم و عفو جو دو کرم، خلق و مروت خوف خدا، اور دیگر محاسن اخلاق کے صد ہا قابل تقلید واقعات سے پر ہیں جن کو طوالت کے خوف سے نقل نہیں کیا گیا ناظرین امام ہمام کی سوانح عمریان ملاحظہ کریں،

حسن بصری مشہور تابعین میں سے ہیں آپ

۳۱۶ھ میں بمقام مدینہ منورہ پیدا ہوئے، علاوہ تبحر علمی کے زہد و پارسائی میں بھی یکتا عصر تھے چونکہ آپ کا اصل وطن مدینہ منورہ تھا اس لیے کہ ان سے بڑھ کر کسی

آپ کا انتقال ۱۰۰۰ھ میں ہوا آپ کا مزار بصرہ میں بہر
سے تین کوس کے فاصلہ پر واقع ہے،

حسن بن صباح، آپ کی ولادت شہرقم

میں ہوئی، آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے حسن بن علی بن
احمد بن جعفر بن صباح الحمیری، آپ امام موقت نیشاپوری
کی درگاہ کے تعلیم یافتہ اور خواجہ حسن (نظام الملک طوسی)
اور غریب خان کے ہم مکتب تھے، اندک روز میں یہ بھی لکھا ہے
کہ ان تینوں ہم مکتب طلبہ نے ایک باہمی عہدہ اس امر
کا کیا تھا کہ ہم میں سے جسکو خدا صاحب جاہ و شہرت کرے تو
اُس کا فرض ہوگا کہ باقی دو دوستوں کو اپنی دولت
میں برابر کا شریک کرے لیکن بعض محققین کے نزدیک
یہ عہدہ والا واقعہ پابستوث کو نہیں پہنچتا، بہر حال

ان تینوں دوستوں میں سے جب خواجہ حسن عہد الپ
ارسلان میں عہدہ وزارت پر پہنچ گئے تو انھوں نے
غریب خان کو جاگیر دے کر ساس سے مطمئن کر دیا اور حسن
بن صباح بھی خواجہ حسن کی وساطت سے سلطان کے
دربار میں اعلیٰ عہدہ پر ممتاز ہو گئے اور رفتہ رفتہ اپنے
سلطان کے مزاج میں خاص دخل حاصل کر لیا لیکن
کچھ ہی زمانہ گزرا تھا کہ خواجہ حسن اور حسن بن صباح
میں ناچاقی ہو گئی، اور حسن صباح سلطان کے دربار

کا دیکھ بھابھ ہوئی اور آپ کے پاس
غیر معمولی دانشمندی، خداداد ذہانت اور عزم با کھرم
سے قلعہ الموت پر قبضہ کر لیا اور ایک مستقل
حکومت کی بنیاد ۶۰۰ھ میں ڈالی جو ڈیڑھ سو سال سے
زائد عرصہ ۶۵۴ھ تک قائم رہی، یہ حکومت دولت
السمعیلیہ مشرقیہ کے نام سے موسوم ہوئی اور الموت
(بروزن جبروت) جو ناحیہ رودبار میں شہر قزوین
اور دریائے حرز کے مابین واقع ہے صدر مقام قرار پایا
الموت شکاریوں کی اصطلاح ہے جس پر شکاری
جانور سدھائے جاتے ہیں، نہایت القلوب میں لکھا
ہے کہ اسجگہ عقاب اپنے بچوں کی پرورش کرتے تھے،
اس لئے اس مقام کا نام آشیانہ عقاب قرار پایا جسکو
دہلی زبان میں الموت کہتے ہیں، یہ عجیب اتفاق ہے کہ
الموت (جو کثرت استعمال سے الموت ہو گیا) کے عدد
بحساب حمل چار سو تراسی ہوتے ہیں اور یہی وہ سال ہے
جس میں آپ نے الموت پر قبضہ پایا،

آپ کا مذہب اسمعیلیہ نزاریہ تھا یعنی آپ خلیفہ
مستنصر باللہ مصریہ کے بڑے بیٹے نزار کو امام تسلیم کرتے
تھے لیکن جب خلیفہ ممدوح کے انتقال کے بعد اسمعیلی
کی فوج نے نزار کو قتل کر دیا تو آپ کی حیثیت خود مختار
ہو گئی، نزار کے قتل کے بعد نزاریہ کا مذہب

بہت سے نئے مسائل کا اضافہ کیا اور حکم ظاہری کا ایک باطن قرار دیا اور ہر تنزیل کی ایک تاویل مقرر کی، ان باطنی تاویلات کے باعث اس فرقہ کو فرقہ باطنیہ بھی کہتے ہیں،

قلعہ الموت پر قبضہ ہو جانے کی وجہ سے آپ عموماً شیخ اجل کے لقب سے مخاطب کئے جاتے اور آپ کے نزدیک و رفیق آپ کو سیدنا کے لفظ سے خطاب کرتے تھے، کہا جاتا ہے کہ آپ نے دو گھائیوں کے بیچ میں ایک خوبصورت باغ بنوایا جس میں ہر وقت خوبصورت اور جوان نازنین عورتیں موجود رہتی تھیں، اس باغ میں جسکو جنت کہا جاتا تھا اور جس کی دیواروں پر نقش و نگار کا نہایت نازک کام بنا ہوا تھا وہ لوگ داخل کئے جاتے جن میں فدائیت کا مادہ پایا جاتا ان جوانوں کو حشاشین (بھانگ) پلائی جاتی اور جب وہ بیہوش ہو جاتے تو اٹھا کر جنت میں ڈلوائے جاتے جب بیدار ہوتے تو نازنین عورتیں ان کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتیں، غرض کہ چار دن سے دس دن تک یہ فدائی اس جنت میں رکھے جاتے، یہاں مقررہ کے بعد یہ لوگ آپ (شیخ اجل) کے روبرو پیش ہوتے تو آپ دریافت کرتے کہ کہاں سے آئے ہو جواب دیتے کہ بہشت سے اور وہ بعینہ ایسی جگہ سے کہ

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس بیان سے اور دن کو بھی بہشت میں داخل ہونے کی آرزو پیدا ہوتی اور اس طرح فدائیوں کی خاصی جماعت آپ کے اشاروں پر جہان قربان کرنے کے لئے ہمیشہ مستعد رہتی، اس لئے کہ جنت کی صحبت کا لطف ایسا نہ ہوتا تھا کہ دوبارہ اس کی آرزو نہ کی جائے،

حشیش (بھانگ) کے استعمال کی وجہ سے فرقہ باطنیہ کو حشاشین بھی کہتے ہیں تا رنج شاہ ہے کہ ان فدائیوں نے آپ کے اشارہ پر صد ہا لوگوں کی جانیں لین، ان مقتولین میں سلاطین، امراء، علماء، حکماء اور مشائخ سب ہی داخل ہیں، یورپ کے مورخین اس فرقہ کو اسلامی فہلسط کا خطاب دیتے ہیں ان قتلوں کی علت اکثر وہ مزاحمت ہوتی تھی جو سلطنت اور علماء کی جانب سے آپ (شیخ اجل) کے برخلاف کی جاتی تھی،

آپ کا انتقال ۱۸۱۲ھ میں بمبر نوٹے سال ہوا، آپ سال تک آپ قلعہ الموت پر حکمران رہے، آپ کے مقبوضات میں سے شرق کی طرف خواف و صحرا میں خواف و ذراہ و سیستان شمال کی جانب اعمال نیشاپور و سبزوار و ہزارہ کے طرف فارس و کرمان کا جھگل، جنوب کی طرف اعمال بختان و سیامان، کرمان، تھ،

آپ کی نسبت بخون کا بیان ہے کہ آپ عظیم
ہندس، محاسب تھے، فقہ و دینیات میں مجتہدانہ درجہ
رکھتے تھے، عقائد میں انتہا درجہ کے سخت تھے، جیسا خود
پابند شریع تھے ویسا ہی مریدوں کو بھی بنانا چاہتے تھے،
شرعی جرم میں آپ نے اپنے دو بیٹوں کو قتل کر دیا اور
اُن تک نہ کی، جو فضیلت آپ کو اپنے مریدوں میں حاصل
تھی اس کی نظیر تاریخ کے صفحات خالی ہیں (ناخود
از نظام الملک طوسی)

حسن عسکری (امام) آپ ائمہ اثنا عشر
میں سے گیارہویں امام ہیں، ولادت باسعادت ^{۲۳۲ھ}
(بقولے ^{۲۳۳ھ}) میں بمقام مدینہ منورہ ہوئی ^{۲۳۴ھ}
میں آپ نے انتقال کیا، رسالہ اعتقاد یہ میں ہے کہ
خلیفہ معتز عباسی کے زہر خورانی سے آپ نے شہادت
پائی اور سر من رملی میں جسکو سامعہ کہتے
ہیں آپ دفن کئے گئے،

حسین (امام) تفسیر حسن کی، آپ کا حضرت
صلعم کے چھوٹے نواسہ اور حضرت علی مرتضیٰ کے فرزند
اصغر ہیں، آپ کی ولادت ^{۲۳۵ھ} میں ہوئی، آپ سے
آنحضرت صلعم کو سچی محبت تھی (دیکھو حسن امام)

حضرت امام حسین کی پبلک لائف حضرت امام

حقیقت میں اجزاء میں سیرۃ نبوی، و مرتضوی و محتوی
کے اس لیے ان کا علیحدہ بیان ایک سعی حاصل ہے،
غرضیکہ حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد امیر معاویہ
نے حکومت کو اپنے خاندان میں موروثی کرنا چاہا، اور
صلح نامہ کی شرائط کے خلاف ^{۴۰ھ} میں یزید کی بیعت
حاصل کر لی، اس غرض کو حاصل کرنے کے لیے بعض لوگوں
پر زور ڈالا گیا، بعض کو انعام و اکرام سے سرفراز کیا گیا،
اور بعض کو قتل کی دھمکی دی گئی لیکن چار شخصوں نے
بیعت یزید میں تامل کیا، ان میں سے ایک حضرت امام
حسین بھی ہیں یہ ہے ابتداء اس خونی داستان کی
جسکو تاریخ واقعہ کربلا کے نام سے یاد کرتی ہے اور شہادت
عظمیٰ کا خطاب دیتی ہے،

المختصر ^{۴۱ھ} میں امیر معاویہ نے انتقال کیا اور
مسلمانوں کی نئی پیدا کردہ سلطنت یزید کو مل گئی جس نے
تحت پر بیٹھتے ہی عامل مدینہ کو حکم بھیجا کہ حسین بن علی سے
بیعت لو اور اگر انکار کریں تو قتل کر دو، یزید کی نسبت
مورخین کا متفقہ بیان ہے کہ وہ فاسق و فاجر تھا شراب
پیتا تھا، محرمات کو حلال جانتا تھا، نہ پابند صوم و صلوٰۃ
تھا نہ عامل کتاب و سنت، غرضیکہ یزید کا حال

وہ غرض یک نخت فوت ہو گئی جو بعثت نبوی کی علت
 غائی تھی جب یزید کی بدکاریوں کے باعث اخلاق
 حمیدہ اور اوصاف ستودہ رخصت ہونے لگے اور تعلیم
 حکمت کا چراغ ہدایت بجھنے لگا تو امام حسین پروردہ
 آغوش رسول خدا اور جگر گوشہ فاطمہ زہرا ام المومنین
 اور نہی عن المنکر کی تبلیغ کے لئے آمادہ ہو گئے اور دنیا نے
 دیکھ لیا کہ حسین منی و امان الحسین کے دو
 متضاد ٹکڑے کس خوبی سے متحد ہو گئے اور نانا کے اس جملہ
 کی صداقت کو کہ انا من الحسینؑ تو اسے نے تعلیم رسول
 کو زندہ کر کے کس طرح آشکارا کیا، اور یزید کی طلب
 بیعت کا جواب۔ ارمحرم ۱۱۶ھ کو بمقام کربلا سردار
 و نداد دست در دست یزید کی صورت میں پیش کیا
 کتب فریقین میں اس شہادت عظمیٰ کے روحانی
 اخلاقی اور تمدنی فوائد پر طویل بحثیں درج ہیں جو منہتی
 ہوتی ہیں اس اعتراف پر کہ اس شہادت نے دین
 نبوی کی صداقت کو آشکارا کیا، اسی شہادت نے حق
 کا نور دنیا میں پھیلایا، اسی شہادت نے دنیا کو دین کا
 عملی سبق پڑھایا، حقیقت اور سچی حقیقت یہ ہے کہ شہادت
 عظمیٰ سبق دیتی ہے استقلال کا، اطمینان کا، ثبات
 قدم کا، عزم بالجزم کا، اتفاق و اتحاد کا، اخلاص و محبت کا

کا، راسخ الاعتقاد کی، رضا بقضاء کا، حق شناسی کا،
 پابندی فرائض کا، وفاداری اور استواری کا، راست
 بازی و صداقت کا، دلیری و شجاعت کا، غیرت دینی اور
 حمیت اسلامی کا اور ان اوصاف فاضلہ کے عملی نمونہ ہمارے
 سامنے پیش کرتی ہے،

مسلمانوں کے لئے تو یہ شہادت عظمیٰ بقول خواجہ
 اجیمیری بنا، لا الہ الا اللہ ثابت ہوئی لیکن اسکی حقانیت اور
 صداقت نے غیر مسلم قوموں کے قلب پر بھی گہرا اثر کیا اور
 چنانچہ برادران وطن یعنی اہل ہندو اس شہادت عظمیٰ میں
 شرکت کا دعویٰ پیش کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ ہندوؤں
 کے پوتوں اور سوراؤں نے مظلوم حسین کے قاتلوں
 کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا خون پانی ایک
 کر دیا (کر بلا مولفہ منشی پریم چند) اور مختار بن عبیدہ ثقفی
 (المتوفی ۱۱۶ھ) کی ہمراہی میں ایک ایک قاتل سے
 مظلوم حسین کے خون ناحق کا انتقام لیا ہے، اہل ہندو کے
 علاوہ اہل یورپ بھی اس شہادت عظمیٰ کا ادب و احترام
 کرتے ہیں اور اسکی حقانیت کے آگے منسجود ہیں، ثبوت
 میں ہم ڈاکٹر سیو مارسن جرمنی کی ایک طویل تحریر میں
 جسکا ترجمہ اخبار اثنا عشری دہلی (بابت ۱۳۲۸ھ) نے جو لا
 جبل المتین کلکتہ شائع کیا تھا چند اقتباس پیش کرتے ہیں

حالات سے یعنی بنی امیہ کی طرز معاشرت سے اور ان کا تمام اسلامی جماعت پر غالب آجانے سے اور اس عہد کے مسلمانوں کی سست اعتقادی سے بخوبی واقفیت رکھتا ہے وہ بلا تامل اس امر کی تصدیق کر سکتا ہے کہ حسینؑ نے اپنی جان دیکر ناما کے دین اور اسلام کے قاعدوں کو زندہ کر دیا، اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا اور وہ بصیرت مسلمانوں میں آنجناب کے شہید ہو جانے سے پیدا نہ ہوتا تو ہرگز اسلام اپنی موجودہ حالت پر باقی نہ رہتا، اور چونکہ وہ زمانہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا اس لئے یہ بات ممکن تھی کہ اس کے رسوم اور قوانین بالکل نابود ہو جاتے، چونکہ امام حسینؑ نے اپنے والد کے انتقال کے بعد سے اُس عالی مطلب کے پورا کرنے کے لئے ارادہ کر لیا تھا جو آپؑ کے والد کا نصب العین تھا اس لئے آپؑ نے یزید کے جانشین معاویہؓ کے تھوڑے ہی دنوں بعد مدینہ سے اس بنا پر سفرِ اقصیا کیا کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے مقامات (مکہ و عراق وغیرہ) میں پہنچ کر اپنے اس اعلیٰ خیال کی نشر و اشاعت کریں یہ آپؑ کی شہادت کا دیا چہ تھا، کہ جہاں آپؑ قدم رکھتے تھے وہاں کے مسلمانوں کے دلوں میں بنی امیہ کی جانب سے نفرت پیدا ہو جاتی تھی چونکہ یزید بھی

ایک چھوٹے مقام میں بھی (امام) حسینؑ کا خیال کارگر ہوا اور انھوں نے علم بغاوت بلند کر دیا تو بلحاظ اس نفرت کے جو مسلمانوں کے دلوں میں بنی امیہ کی طرز معاشرت اور حکومت نے پیدا کر دی ہے، اور بلحاظ اس قلبی توجہ کے جو مسلمانوں کو (امام) حسینؑ کے ساتھ اس وقت موجود ہے آپؑ کا (امام حسینؑ کا) وہ خیال نہایت سرعت کے ساتھ تمام اسلامی ممالک میں جاری و ساری ہو جائے گا اور سلطنت اموی کا دائمی قلع قمع بھی ہو جائے گا، یہ سب تھا کہ یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی تمام باتوں سے پہلے (امام) حسینؑ کے قتل کا پختہ ارادہ کر لیا، لیکن حقیقت میں بنی امیہ کی سیاسی غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی یہی تھی، اور یہی وہ سیاسی خطا تھی جس کے سبب انھوں نے اپنے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا، بہت بڑی دلیل اس بات پر کہ (امام) حسینؑ قتل گاہ تک گئے، اور ان کا مقصد ہرگز ہرگز سلطنت حاصل کرنے کا نہ تھا یہ ہے کہ (امام) حسینؑ اپنے علم و سیاست اور تجربہ سے جو انھیں پدر (بزرگوار) اور برادر (عالی مقدار) کے زمانہ سے بنی امیہ کے ساتھ جنگِ جہل کرنے کے متعلق حاصل تھا، خوب جانتے تھے کہ بحالت عدم فراہمی اسباب اور سبب اس اقدام

کے جویریہ کو حاصل کیا یہ کام قابل کسی طرح ممکن نہیں
 دوسرے یہ کہ (امام) حسین اپنے پدر (بزرگوار) کے ہمید
 ہو جانے کے بعد اپنے مقتول ہونے کی پیشین گوئی ہمیشہ کیا
 کرتے تھے، مدینہ سے حرکت کرنے کے وقت ہی سے آپ نے
 صاف صاف اور بلند آواز سے اعلان کیا کہ میں مقتول
 ہونے کو جا رہا ہوں اور اپنے ہمراہیوں سے بھی محض تمام
 حجت کے لئے یہی بیان کرتے تھے تاکہ جو کوئی جاہ و جلال
 کی حرص و طمع میں مصیبت چاہتا ہو وہ جدا ہو جائے،
 اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ (امام) حسین کا اگر ارادہ
 نہ ہوتا یعنی غور و فکر اور علم و ارادہ کے ساتھ مقتول ہونے
 پر آمادہ نہ ہوتے تو اس طرح پر اپنا قتل گوارہ نہ کرتے
 اور لشکر کے جمع کرنے میں (بقدر امکان) کوشش عمل میں
 لاتے نہ یہ کہ جو ہمراہ تھے انھیں بھی متفرق اور پراگندہ
 کر دیتے، چونکہ کوئی قصد سوائے مقتول ہوجانے کے
 جو ان خیالات عالی اور مقدس انقلاب (ریولوشن)
 کا مقدمہ تھا ان کے مد نظر نہ تھا، انھوں نے یہی سمجھ کر
 کہ بہت بڑا ذریعہ اس کا، بی کسی اور مظلومیت ہے
 اسی کو اختیار کیا تاکہ ان کی مصیبت دلوں میں زیادہ
 مؤثر ہو جائے، ظاہر ہے کہ وہ محبوبیت کا مرتبہ جو اس زمانہ
 میں (امام) حسین کو مسلمانوں میں حاصل تھا اگر اس کے
 ساتھ اپنی قوت بڑھانا چاہتے، تو ایک لشکر فراہم

کر سکتے تھے مگر اس صورت میں وہ مقتول بھی ہوتے تو
 یہی کہا جاتا کہ سلطنت و بادشاہی کی خواہش میں مقتول
 ہوئے، اور وہ مظلومیت جس کا نتیجہ عظیم الشان (ریولوشن
 انقلاب) تھا حاصل نہ ہوتا کہ اپنے پاس سوائے ان
 لوگوں کے جن کی جدائی امکان سے باہر تھی کسی کو
 اپنے ساتھ نہیں رکھا، مثل بیٹے، بھائی، بھتیجے اور چہر
 ہی اعمام اور چند مخصوص اصحاب بادشاہ کے تاہنکہ ان سے
 بھی فرمادیا کہ تم بھی چھوڑ کر جدا ہو جاؤ مگر انھوں نے منظور
 نہیں کیا، اور یہ لوگ بھی ایسے حضرات تھے کہ مسلمانوں
 کے نزدیک تقدس اور جلالتِ قدر کے اوصاف رکھتے
 تھے، اور ان کا (امام) حسین کے ساتھ قتل ہوجانا اس
 واقعہ کی عظمت اور تاثیر کا بڑھانے والا ثابت ہوا،
 ”(امام) حسین نے اپنے علم و سیاست کی قوت کے
 ساتھ بنی امیہ کے ظلم و ستم کے افشا کرنے میں اور ان
 اسباب کے فراہم کرنے میں جو ثابت کر دیں کہ ان لوگوں
 (بنی امیہ) کو بنی ہاشم اور اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجہ عداوت
 تھی کوئی پہلو نظر انداز نہیں کیا ان میں سے ایک بات
 یہ ہے کہ میرے قتل کے بعد بنی ہاشم کی عورتیں اور بچے،
 (جو کہ آل محمد تھے) اسیر ہو جا دیں گے اور یہ واقعہ
 مسلمانوں میں علی الخصوص عرب میں اس درجہ پر تلاء
 ہو جائے گا، جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، چنانچہ ایسا ہی

ہوا اور بنی امیہ کی ظالمانہ حرکت اور ان کے سیر جانہ
 سلوک جو انھوں نے اپنے نبی کی حریم (مخدرات) اور لطف
 کے ساتھ کیا مسلمانوں میں وہ اثر کر گیا جو کسی طرح بھی
 (امام) حسین اور ان کے اصحاب کے قتل ہو جانے سے
 کم موثر نہ تھا اور جس سلوک نے خاندان محمد (صلعم) کے
 ساتھ بنی امیہ کی دشمنی کو اور اسلام کے ساتھ ان کے
 (بنی امیہ کے) عقائد کو اور مسلمانوں کے ساتھ ان بنی
 امیہ کے برتاؤ کو بخوبی واضح کر دیا، یہ سبب تھا کہ (امام)
 حسین اپنے دوستوں سے جو انھیں اس سفر سے باز رکھنا
 چاہتے تھے صاف طور پر کہہ دیتے تھے کہ میں تو قتل ہونے
 کو جا رہا ہوں اور چونکہ ان لوگوں کے خیالات محدود
 تھے اور (امام) حسین کے مقاصد عالیہ پر انھیں اطلاع
 نہ تھی اس لئے وہ آنجناب کو اس سفر سے باز رکھنا چاہتے
 تھے جبکہ آخری جواب (امام) حسین کی طرف سے یہ تھا
 کہ خدا کی مشیت یہی ہے اور میرے نامانے مجھے ہی حکم
 دیا ہے، اور جب وہ لوگ کہتے کہ آپ مقتول ہو جائیگی
 غرض سے جاتے ہیں تو غور توں اور بچوں کو ہمراہ نہ
 لے جائیے تو جواب دیتے تھے کہ خدا کی مشیت یہی ہے
 کہ میرے عیال اسیر و مفید ہوں اور (امام) حسین کے
 یہ کلمات چونکہ روحانی منزلت کی حیثیت سے ہوتے
 تھے اس لئے کسی کو مجال دم زدن نہ تھی۔

دو اکرام (امام) حسین کے کلمات اور حرکات میں باہر
 بین گاہ سے غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ بحیثیت
 سیاست انھوں نے بنی امیہ کے قبائح و شنائع اور بنی
 ہاشم کے ساتھ ان کی قلبی عداوت اور نیز اپنی منظومت
 کو ظاہر کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا (امام)
 حسین نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں اپنے طفل
 شیرخوار کے مقدمہ میں وہ کام کیا کہ کل دنیا کے فلاح
 کی عقلیں متحیر رہ گئیں، یعنی اس وقت آخر میں، ان
 جان کاہ مصائب کے هجوم میں، ان افکار کثیرہ کے
 تراکم میں، اس شدت تشنگی میں، اس کثرت جرات
 میں اپنے مقصد عالی سے چشم پوشی نہیں کی اور باوجود
 جانتے تھے کہ ان کے فرزند صغیر پر بنی امیہ رحم نہ کرینگے
 محض اس غرض سے کہ اپنی مصیبتوں کی عظمت بڑھائیں
 اور یہ مصائب اور بھی زیادہ عظیم الشان ہو جائیں،
 اس بچے کو اپنے ہاتھ پر بلند کر کے سب سے اس کے لئے پانی
 کی خواہش کی اور زبان تیر سے اس کا جواب سنا، گویا
 اس عمل سے (امام) حسین کی غرض یہ تھی کہ تمام اہل
 لشکر واقف ہو جائیں کہ بنی امیہ کی عداوت بنی ہاشم
 کے ساتھ کس حد کی تھی اور تصور کر لیں کہ یزیدی اپنی
 مدافعت کے لئے ایسے ظلم و ستم توڑنے پر مجبور نہ تھے،
 اس لئے کہ شہر خوار بحکمہ کا ایسی حالت میں اس وقت

طریقہ سے قتل کر دینا جو ہر دین و مذہب اور قانون و قاعدے کے منافی ہے سوائے وحشت اور پھیانہ عداوت کے اور کچھ ظاہر نہیں کرتا، ان خیالات عالیہ کے باعث جو (امام) حسین کے مد نظر تھے اور بہ سبب اس عقل عالی اور سیاست کے جو ان کے لئے مسلم تھی جب تک مقتول ہوئے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ بنی امیہ اُس کے دور کرنے میں مجبور ہیں، (امام) حسین نے ہرگز نہیں کہا تھا کہ میں بادشاہ بنوں گا یا میں بادشاہی کا طالب ہوں، انھوں نے تو فقط بنی امیہ کے اعمالِ قبیحہ کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کی وضع اور طرز سلوک باعثِ انحلالِ اسلام ہے اور اپنے مقتول ہونے کی خبر دی تھی اور اپنی مظلومیت پر خوش اور مسرور تھے اور جب انھیں جھگ میں گھیر لیا تھا اس وقت بھی وہ یہی کہتے تھے کہ اگر مجھے چھوڑ دو تو میں آمادہ ہوں کہ اپنے عیال و اطفال کو لے کر سلطنتِ یزید یعنی مملکتِ اسلامیہ سے باہر چلا جاؤں اسی ایک نکتہ نے جس سے (امام) حسین کی سلامتی نفس ظاہر ہوتی ہے مسلمانوں کے دلوں میں بنی امیہ کے خلاف انتہاءِ وجہ کا ہیجان پیدا کر دیا،

(امام) حسین سے پہلے بہت سے رؤساء و روحانی اور اربابِ دیانات بحالتِ ظلم قتل کئے گئے ہیں اور ان کے قتل کے بعد بھی روو لیوشن (انقلاب) ہوا ہے

اور ان کے تابعین نے ان کے دشمنوں پر تلوار کھینچی ہے جس طرح بنی اسرائیل میں مکرر اتفاق ہوا ہے اور حضرت یحییٰ کا قصہ بھی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات میں سے ہے اور اسی طرح جو سلوک یہود نے مسیح سے کیا اُس کی نظیر واقعاتِ کربلا کے قبل تک پیدا نہیں ہوئی تھی مگر (امام) حسین کے واقعہ نے تمام وقائع پر فوقیت حاصل کر لی، تاریخِ قاصر ہے ایسی مثال پیش کرنے سے کہ وہاں اور اربابِ دیانات میں سے کسی شخص نے بھی خیالاتِ عالیہ متاخرہ کی وجہ سے اپنی ذات کو اپنے علم و ارادہ سے قتل کر دیا ہو، اربابِ دیانات میں سے جو بزرگ بھی قتل ہوئے، ان کے دشمنوں نے دفعۃً بحالتِ غفلت ان پر حملہ کر کے مظلومیت میں ان کو قتل کر دیا اور مظلومیت کی قدر و منزلت کے لحاظ سے ان کے قتل کے بعد روو لیوشن (انقلاب) بھی پیش آیا مگر (امام) حسین کا واقعہ عالمانہ اور حکیمانہ اور سیاسی حیثیت سے تھا، اور دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ہے، کتنے برس تک (امام) حسین اپنے مقتول ہونے کا انتظام کرتے رہے اور نہایت بلند اور اعلیٰ مقصد ان کے پیش نظر تھا، تاریخ میں کہیں پتہ نہیں ہے کہ کسی نے اپنے دین کی تبلیغ کے لئے جو آئندہ زمانہ میں ہرگز نہ آئے، بلکہ قصداً اپنے جان و مال کو قربان کر دیا

(امام حسین کے حقیقت یہ ہے کہ جو مصائب (امام حسین کے اپنے نانا کے دین کے زندہ کرنے میں برداشت کے ارباب دنیاات کے مصائب پر فوقیت رکھتے ہیں، بالفرض اگر کہا جائے کہ اور لوگوں نے بھی دین کے لئے اور دین کی راہ میں جانیں دی ہیں لیکن میں (یعنی پرفیسر موصوف) کہوں گا کہ (امام حسین کے طرز و انداز پر کس نے اپنی جان شیریں دی اور کس نے اپنے پیٹ بھائی، بھانجے، دوست و اقربا قربان کئے، وہ کون ہے جن نے (امام حسین کی طرح مال دیا، عیال کی اسیری گوارا کی، یہ صیتیں ناگہان اور نادانستہ طور پر وقوعہ واقع نہیں ہوئیں کہ مجموعی حیثیت سے ایک مصیبت کا اطلاق ہو سکے بلکہ جدا جدا وقتوں میں اور علیحدہ علیحدہ حالتوں میں یہ مصائب یکے بعد دیگرے پیش آئے ہیں دنیا کی تاریخ میں ایسے مصائب کا پے در پے ہجوم کرنا (امام حسین ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہے یہی سبب تھا کہ امام حسین کے قتل ہوتے ہی اور ان دور و انگیز واقعات کے پیش آتے ہی اور عورتوں اور بچوں کے اسیر ہوتے ہی بنی امیہ کے باطن کا حال طشت از بام ہو گیا، اور ان کے اعمال ناشائستہ کے قبائح عالم پر روشن ہو گئے، سیاسی حسد اور رد و لوث، انقلاب کا مادہ مسلانہ اور بد

ہو گیا اور سلطنت یزیدی اور بنی امیہ کے خلاف و دعوے شروع ہو گیا، مسلمان جاننے لگے کہ بنی ہاشم مظلوم اور مستحق ریاست ہیں، اور حقیقی روحانیت اسلام ان ہی لوگوں میں سمجھی جانے لگی، گویا مسلمانوں نے حیات تازہ اور نئی زندگی حاصل کر لی، جس طرح (امام حسین کی عظمت تمام روحانی سلف کے مصائب پر مسلم ہے اسی طرح ان روایتوں کی عظمت بھی جو بعد وقوع شہادت حسین پیش آئے انقلابات سابقہ سے بڑھ گئی ہے، زمانہ بھی ان (حسینی) روایتوں کا زیادہ دراز تھا اور تاثیرات بھی زبردست تھیں، پہلا نتیجہ ان روایتوں کا یہ ہوا کہ ریاست روحانی جو سیاست میں نہایت ہتم بالشان چیز ہے از سر نو بنی ہاشم اور خصوصاً اعقاب حسینی میں مسلم ہو گئی (موت کی غرض ائمہ اہل بیت سے ہے جامع عفی عنہ) دوم ایک قرن بھی نہیں گزرا تھا کہ بنی امیہ سے بادشاہت نکلی، یہ سب حسینی سیاست اور تدبیر کے نتائج ہیں اس شہادت سے قبل کسی کی مجال نہ تھی کہ (امام حسین اور خاندان علی مرتضیٰ کا نام یزید اور اس کے مصاحبین کے سامنے خیر و خوبی کے ساتھ لے سکیں، لیکن (امام حسین کے شہید ہوتے ہی دربار عام اور دربار خاص میں خلوت اور دولت، مہر، امام حسین اور خاندان علی مرتضیٰ

کو سننا پڑا، بلکہ بعض اوقات ان مظالم و اعمال سے اپنی برأت ظاہر کرتا تھا اور اس الزام کو اپنے امرا کی گردن پر ڈالتا تھا جب کہ یزید کو اس واقعہ کے بعد (امام) حسین کے محامد و فضائل بکثرت سننے پڑے تو ایک دن کہہ دیا کہ (امام) حسین کا بادشاہ ہونا مجھ پر بہت آسان تھا بمقابلہ اس عظمت و تقدس کے جس کے ساتھ آل نبی اور بنی ہاشم یاد کئے جاتے ہیں انجام کار (امام) حسین کے تابعین نے پے درپے ان (روویو شقون) سے فائدہ حاصل کیا۔

ان واقعات کے بعد ڈاکٹر موصوف نے بنی عباس کے عروج و سادات حسینی کے قتل، اور عزاداری حسین کو قیام کو بالاجمال بیان کیا ہے اور اس عزاداری کو بند کرنے میں جو تشدد بنی عباس نے اختیار کیا تھا اس کا بھی ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ عزاداری کے بند کرنے کے بجائے عباسیہ نے خود کو طیامیٹ کر لیا، اور اس عزاداری کی روز افزون ترقی کو بیان کر کے نتیجہ نکالا ہے کہ مین (یعنی ڈاکٹر موصوف) دیکھ رہا ہوں کہ اسلامی مسطنتیں اس رابطہ کے ساتھ قوت پکڑ جائیں گی اور تمام عالم کے مسلمان اسی ذریعہ سے ایک اتحادی علم کے نیچے جمع

ہو جائیں گے، خدا کرے ڈاکٹر صاحب کا خیال صحیح ثابت ہو اور اسلام کا انتشار اور تفرق اس شہادت عظمیٰ کے باعث اتفاق و اتحاد میں تبدیل ہو جائے اور اسلام کا شجر حبکو (امام) حسین نے اپنے خون سے سنبھلے تمام عالم پر سایہ فگن ہو، آمین۔

حشاشین نام ہے فرقہ باطنیہ کا، کہا جاتا ہے کہ شیخ بکھیل (حسن بن صباح) حشیش (بھانگ) پیلا کر فدا یوں کی ایک ایسی جماعت پیدا کر لی تھی جو بھگت کو کسی نہ کسی گھات سے مار ڈالتی تھی، انگریزی لفظ اسین (ASSASSIN) جس کے معنی ایسے قاتل کے ہیں جو کسی کو گھات سے مار ڈالے اسی لفظ حشاشین کا معرب ہے (دیکھو حسن بن صباح) **حشر** (ع) بالفتح، اٹھانا اور جمع کرنا، مجازاً قیامت اسلئے کہ تمام اولین و آخرین اس دن جمع ہوں گے،

امام راغب کہتے ہیں کہ حشر کے معنی کسی جماعت کو اپنے جائے قرار سے نکال دینا اور بتکلیف جنگ وغیرہ کے لئے لے جانا ہے (انتہی کلامہ)

اصطلاح میں مردوں کو قیامت کے دن قبروں سے نکال کر حساب اور جزا کی طرف لے جانا حشر کہلاتا ہے (فرائد اللغۃ) اور نشہ سے مراد مردوں

کا جی اٹھنا جو قیامت میں ہوگا،
 قرآن مجید میں حشر بمعنی (۱) نکال دینے کے آیا
 ہے جیسا کہ سورہ حشر (پ ۲۸ ع ۱، آیت ۲) میں
 کہ خداے تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے کافروں کو ال
 کتاب میں سے (یعنی بنی نصیر کو) ان کے گھروں سے
 (کہ نواحِ مدینہ میں تھے) نکال دیا (الحشر)۔ (۲) اجماع
 کے آیا ہے چنانچہ سورہ نحل (پ ۴۴ ع ۲، آیت ۱)
 میں ہے (حضرت سلیمان کے لئے جمع کئے گئے) (حشر)
 لشکر جنات میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں
 میں سے۔

سورہ ہائے قرآنی میں سے ایک سورت کا
 نام حشر بھی ہے جو مدنی ہے اور اٹھائیسویں پاؤں میں
 درج ہے، اس سورت میں تین رکوع ہیں جن میں
 چوبیس آیتیں ہیں، اس سورت میں بنی نصیر کی جلاوطنی
 کا ذکر ہے جو سزا تھی ان شرارتوں اور منصوبوں کی
 جو بنی نصیر آنحضرت صلعم کے خلاف اور اسلام کے
 ملبیہٹ کرنے کی بابت کیا کرتے تھے، یہ واقعہ سورہ
 کا ہے،

حشر اجساد و جسموں کا زندہ ہونا،
 حشر اجساد کا تعلق معاد سے ہے جو اسلام کا
 نہایت ہی اہم بالشان اور ساتھ ہی ساتھ اختلافی مسئلہ

تحت میں روشنی ڈالی جائے گی، انشاء اللہ تعالیٰ
 لیکن اس مقام پر چند ضروری نکات سپردِ قلم کئے
 جاتے ہیں،

قرآن مجید میں جو آیات حشر و نشر آئی ہیں وہ زیادہ
 تر منکرینِ قیامت کے اس عقیدہ کے ابطال میں
 وارد ہوئی ہیں کہ روح کوئی چیز نہیں ہے ان منکرین
 کا اعتقاد تھا کہ انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر مر کر نسیا
 نسیا ہو جاتا ہے اور یہی وہ اعتقاد ہے جو عہدِ حاضرہ
 کے مادیینِ ظاہر کر رہے ہیں، اس لئے ان آیات
 میں بتلایا گیا ہے کہ قیامت واقع ہونے والی ہے اور
 انسان کو موت کے بعد اعمال کی جزا و سزا ملے گی،
 اس سوال کے جواب میں کہ یہ جزا و سزا
 روحانی ہوگی یا جسمانی مختلف فیہ ہے،

یوم الحشر سے مراد قیامت کا دن ہے، یعنی
 وہ دن جس روز سب مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل
 کر حساب کے لئے جمع ہوں گے، چنانچہ سورہ ق (پ ۲۲)
 ع ۳، آیت ۴۲ میں ہے کہ تحقیق ہم زندہ کرتے ہیں اور
 مار ڈالتے ہیں، ہماری طرف ہے پھرنا جس دن کہ زمین
 شگافتہ ہو جائے، ان (مردوں) سے جو کہ جلدی کرتے
 والے ہوں گے، یہ حشر ہمارے لئے آسان ہے (انتق)

دن مراد نہیں ہے اور چونکہ وہ جزائے روحانی کے قائل
ہیں اسلئے اُن کے نزدیک آدمی کے مرجانے ہی پر عالم
بعد الموت کی راحت یا اذیت شروع ہو جاتی ہے
حشفہ (ع) بفتحات ثلاثہ، سر ذکر، آلہ تناسل
کے اس حصہ کو حشفہ کہتے ہیں جو ختنہ کر نیکی مقام سے اوپر
داخل حشفہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے اگر
حشفہ کٹا ہوا ہو تو ذکر میں سے اس کے قدر داخل
کرنے سے غسل واجب ہوگا، اور اگر ذکر میں سے صرف
قدر حشفہ رہا تو اس کے ادخال سے غسل واجب ہوگا،
(عین الہدایہ کتاب الطہارت ص ۷۲)
واضح رہے کہ زنا کرنے میں مرد کا عضو عورت کی
اندام نہانی میں داخل ہوا اور حشفہ غائب نہیں ہوا،
تو اس شخص پر حسد جاری نہ ہوگی (جامع عباسی)
اور اگر ادخال حشفہ ہو گیا (خواہ انزال ہوا ہو یا نہ ہو)
تو محسن کو رجم کیا جائے گا، (ترجمہ درمختار کتاب الحدود)
اگر بالغ شخص کسی لڑکے سے لواطت کرے، اور حشفہ
کا ایقاب ہو جائے یعنی حشفہ اندر داخل ہو جائے تو
بالغ کو قتل کر دیں گے اور لڑکے کو اس قدر ماریں گے
کہ اس کام پر پھر اقدام نہ کرے (جامع الجعفری کتاب
الحدود)

حشو (ع) بالفتح اول و سکون ثانی، بھرنے، وہ
اُدن یا روئی وغیرہ جو تکیہ یا لحاف وغیرہ میں بھری جائے
حشو کہلاتی ہے،
(۲) اونٹ نوجوان (۳) آدمی کم مایہ،
اہل عروض کے نزدیک حشو کہتے ہیں مصرعہ کے
رکن اوسط کو یعنی اس حصہ کو جو صدر و عروض کے
درمیان ہو یا ابتدا و بحر کے وسط میں ہو،
اہل معانی کی اصطلاح میں ایسا کلمہ حشو کہلاتا ہے
جو اصل مراد سے زائد ہو، اہل عرب کے نزدیک حشو
ہمیشہ بے فائدہ ہوتا ہے لیکن بلغاؤ فارس نے حشو کی
تین قسمیں قرار دی ہیں، یعنی (۱) حشو قلیع (۲)
حشو متوسط اور (۳) حشو ملحہ ان
میں سے (۱) حشو قلیع سے مراد ایسے زائد الفاظ
ہیں جو کچھ بھی فائدہ نہ دیں اور (۲) حشو متوسط
عبارت ہے ایسے الفاظ سے جسکا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو
اور (۳) حشو ملحہ سے مراد وہ الفاظ ہیں جن
سے معنی میں فساد پیدا نہیں ہوتا بلکہ اُن سے حسن کلام
پیدا ہو جاتا ہے، (کشاف اصطلاحات الفنون و بعض مسائل)
حشویہ (ع) نفی، فرقہ مرجیہ کی ایک شاخ
ہے ان لوگوں کا قول ہے کہ واجب، سنت اور نفل
کے درمیان کوئی فرق نہیں،

مشبہ حشویہ اس بات کے قابل ہیں کہ اللہ کے ہم
ہے اور وہ طول و عرض و عمق رکھتا ہے اس کو گوشت
اور خون بھی ہے اس کے اعضاء بھی ہیں مگر یہ سب
چیزیں اسکی مخلوق سے جدا گانہ ہیں (مذہب الاسلام)
جماعت صوفیہ میں وہ لوگ حشویہ کہلاتے ہیں جو
قلندروں کے ساتھ جھوٹی مشابہت رکھتے ہیں،
(تذکرۃ السلوک)

حصار (ح) بالفتح، شکر زے، اس لفظ کا
واحد حصاة ہے،

اطباء کے نزدیک وہ جگری جو ہر جو مٹانہ میں پیدا
ہو جاتا ہے جسکو ہندی میں تھری کہتے ہیں حصار کہلاتا ہے
(ماخوذ از کشف اصطلاحات الفنون)

حصار (ح) بالکسر قلہ، جنگ میں کسی کا
محاصرہ کرنا،

بمخون کے نزدیک کسی کو کب کا دو کو اکب کے
درمیان میں ہونا خواہ ایک برج میں ہوں یا دو ایسے
برجوں میں جو آگے پیچھے ہوں حصار کہلاتا ہے، اور حصار
شدہ کو کب کو محصور کہتے ہیں، اگر محصور دوسرے
کے درمیان ہے تو نہایت سعید ہے اور اگر دونوں کے
درمیان ہے تو سخت مخوس ہے (ماخوذ از کشف اصطلاحات
الفنون)

کو کہتے ہیں حصان کے لغوی معنی محفوظ رکھنے کے ہیں اور
چونکہ اس قسم کا گھوڑا سوائے عمدہ گھوڑیوں کے خراب
گھوڑی پر حست نہیں کرتا اور خود کو محفوظ رکھتا ہے اس
حصان کہلاتا ہے علامہ طبری نے لکھا ہے کہ شکر فرعون میں جب کہ
وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعقب کرتا ہوا دریائے نیل
میں غرق ہوا ایک لاکھ حصان اوہم عمدہ سیاہ گھوڑے

حصبہ (ح) بالضم و بضمین، ایک مرض کا نام
ہے جو انسان کے جسم پر نمودار ہوتا ہے اور بخار بھی لاتا ہے
اطباء کی اصطلاح میں ان چھوٹے چھوٹے جلن پیدا
کرنے والے دانوں کو حصبہ کہتے ہیں جو انسان کے جسم
پر نکل آتے ہیں، یہ ایک قسم کی چھپک ہے مگر خفناک نہیں
فارسی میں اس کو سرخچس کہتے ہیں اور اردو میں
خسارہ،

واضح رہے کہ خون صفراوی کے باعث حصبہ پیدا
ہوتا ہے جس میں پھنسیاں پختہ نہیں ہوتیں، اور نہ
پیپ لاتی ہیں، بلکہ اچھے ہونے کے وقت خشک ریشہ
اس میں پڑ جاتا ہے حصبہ نکلنے سے پہلے سجا کر آنا لازم ہے
(اکسیر القلوب)

حصہ (ح) بالفتح، گھیرنا، احاطہ کرنا، اہل عرب
حصہ کو قصر کے معنی بھی بولتے ہیں، اور اس سے مراد ایک

مخصوص طریقہ سے کسی امر کو کسی امر کے ساتھ خاص کرنا ہے یا کسی امر کے لئے کوئی حکم ثابت کرنا اور اس کے مساوی سے اس حکم کی نفی کرنا ہے (تفسیر تقان نوع ۵۵)

حصہ کی تین قسمیں ہیں (۱) حصہ عقلی (۲) حصہ قطعی (۳) حصہ استقرائی، ان میں سے (۱) اگر جزم دائرہ (گراہوا) ہو اثبات و نفی میں تو حصہ عقلی ہے (۲) اگر جزم حاصل کیا گیا ہو دلیل سے تو اس کا نام حصہ قطعی ہے (۳) اگر جزم مستفاد ہو تتبع سے تو وہ استقرائی ہے (ماخوذ از حاشیہ شرح جامی)

حصہ (ع) بالکسر وتشدید صا و ہمہ بکڑا، جس کے معنی قطع کرنے کے ہیں پس حصہ وہ ہے جو کل سے کاٹ دیا جائے،

کشاف اصطلاحات الفنون میں ہے کہ حصہ عبارت ہے مفہوم کل سے باعتبار اسکی خصوصیت کے پس حصہ فرد اعتباری ہے بخلاف اس فرد کے جس میں خصوصیت ذاتی ہو، اہل جفر کے نزدیک حصہ کہتے ہیں اس اسم کو جو تکبیر کے ساتھ لکھا گیا ہو یعنی ان کے نزدیک حصہ کا اطلاق برج زمام اور اسم پر ہوتا ہے،

حصہ البعد، ریاضیین کی اصطلاح میں حصہ البعد عبارت ہے عرض الکوکب اور میل الثانی کے قوس حصہ البعد دو طرح کا ہوتا ہے (۱) حصہ المجموع

اور (۲) حصہ الفضل اگر (۱) عرض اور میل ثانی دونوں بہت واحد میں ہوں اس طور پر کہ دونوں شمالیں (جانب شمال) ہوں یا جنوبین (جانب جنوب) تو اسکو حصہ المجموع کہتے ہیں اور اگر (۲) عرض اور میل ثانی مختلف ہوں تو حصہ الفضل کہلاتا ہے (کشاف اصطلاحات الفنون)

حصہ العرض اہل مہیت کی اصطلاح ہے اور وہ ایک قوس ہے منطقہ المثل سے توالی کے اوپر جو شروع ہو نقطہ راس سے ایسے نقطہ تک جس کا تقاطع دائرہ عرض الکوکب المثل تک ہو اور وہ شامل ہے حصہ عرض القمر وغیرہ پر، کبھی حصہ العرض اس قوس کو کہتے ہیں جو منطقہ المائل سے توالی کے اوپر ہو درمیان راس اور موضع

قمر کے (ماخوذ از کشاف اصطلاحات الفنون) کب **حصہ الکوکب** اہل مہیت کے نزدیک حصہ الکوکب عبارت ہے قطر الشمس کی اس مقدار سے جو کوکب کو پوشیدہ کرے (کشاف اصطلاحات الفنون)

حصان (ع) بالکسر عبارت ہے تربیت ولد یعنی بچوں کی پرورش سے، حصانیت کی شرط طہرہ ہیں کہ حاضنہ (وہ عورت جو بچہ کی پرورش کرے) حرمہ،

بالنہ اور اینہ ہو اور قام ہو پرورش پر اور زوج اجنبی کے نکاح میں ہو، اگر پرورش کرنے والا مرد ہو تو اس میں

(جامع الجعفری، کتاب النکاح، باب حضانت)

قرابت داروں کی حضانت کے متعلق چار فروعی

مسئلے لکھے جاتے ہیں (۱) جب دو بہنیں جمع ہوں ایک باپ

کی طرف سے دوسری ماں کی طرف سے تو بچہ کی حضانت

کاحق باپ کی طرف والی بہن سے متعلق ہوگا (۲) اگرچہ

کی دادی ہو اور دادی کی بہن ہو تو حضانت کے لئے

دادی اولیٰ ہے (۳) جب ولد کی خالہ دیکھو بھی جمع ہوں

تو دونوں حضانت میں برابر ہیں (۴) جب کہ ولد کے

لئے کئی عورتیں ایسی موجود ہوں جو میراث کے درجہ

میں برابر ہوں اور حضانت میں نزاع کریں تو قرعہ

ڈالیں گے (جامع الجعفری، کتاب النکاح، باب حضانت)

ولد الزنا کی حضانت تمام تر ماں اور اس کے

رشتہ داروں سے متعلق ہوتی ہے (شرح محمدی مؤلفہ

آنریبل امیر علی)

حضرات خمس الہیہ، صوفیہ کی اصطلاح

میں پانچ چیزیں ایسی ہیں جنہیں حضرات خمس الہیہ کہتے

ہیں اور ان میں سے ہر ایک چیز کے لئے ایک عالم

بھی قرار دیا ہے یا دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہئے

کہ خود ہر ایک حضرت کو ایک عالم فرض کر لیا ہے ان

حضرات خمس الہیہ کی تفصیل یہ ہے (۱) حضرت غیب مطلق

اس کا عالم اعیان ثابۃ کا عالم ہے، اور وہ علم الہی

بھی ہی شریعت جو حاضر کے لئے بیان ہو چاہیں سو

شرط آخر کے پرورش کاحق بنی مان کے لئے ثابت ہے اگرچہ

کتابیہ یا نحو سیہ ہو اور شوہر سے جدائی بھی ہو گئی ہو، یا نافہ قد

زانیہ بن گئی ہو، یا لونڈی ہو گئی ہو یا ام الولد یا مدبرہ یا مکتبہ

ہو، البتہ یہ حق پرورش اس حالت میں ساقط ہو جاتا ہے

جب کہ ولد کی ماں نہ خیر کے غیر محرم کے ساتھ نکاح کر لیا

یا ولد کی پرورش سے ماں انکار کر دے (ترجمہ درمختار

کتاب الطلاق، باب حضانت)

حضانت کی مدت کے بارے میں فقہاء اہل تسنن

متفق نہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک سات سال ہیں

لیکن امام شافعی و امام مالک کے نزدیک مدت حضانت

سن بلوغیت تک ہے،

فقہاء امامیہ شیعہ نے اس مدت کو سات سال

یا نو سال تک قرار دیا ہے ایک قول میں جب تک بالغ

ہو کر نکاح نہ ہو جائے حضانت کے مدت بیان کی گئی ہے،

ماں زیادہ سستی ہے ولد کی حضانت کی خواہ بٹیا

ہو خواہ بیٹی لیکن بعد رضاع بیٹے کی نگہبانی کے لئے باپ

زیادہ سزاوار ہے اور دختر کی پرورش کے لئے سات

ہر سال تک ماں زیادہ سزاوار ہے، (بعض فقہاء ۹ برس

اور بعض پنج سال کے وقت تک ماں کی حضانت کے قائل

ہیں) اس کے بعد باپ نگہبانی کا زیادہ سزاوار سمجھا گیا ہے

مین ہی مطلب یہ ہے کہ حضرت غیب مطلق کا عالم اعیان
ثابتہ کا عالم ہے (۲) حضرت شہادت مطلقہ کا عالم اس
حضرت کا عالم ملک ہی اور حضرت شہادت حضرت
غیب مطلق کے مقابلہ میں ہے (۳) حضرت عالم ارواح
اور وہ عالم ہے عقول اور نفوس مجردہ کا، (۴) حضرت
عالم مثال، اور یہ عالم سایہ ہے عالم ارواح کا، یعنی جو
کچھ عالم ارواح میں ہے وہ سب عالم مثال میں ہی،

(۵) حضرت الجامع جس سے وہ حضرت مراد ہے جس میں
مندرجہ بالا چاروں حضرات موجود ہیں، عالم اس حضرت
کا عالم انسان ہے (تذکرۃ السلوک مصطلحات صوفیہ)
حضرت (ع) بفتح تین صد ہے سفر کی، اپنے گھر
میں رہنا،

جس شخص سے کوئی نماز سفر میں قضا ہو گئی ہو اور
اسکو سفر میں قضا پڑھے تو دو رکعت ادا کرے اور جس
کی نماز سفر میں قضا ہوئی اور اسکو سفر میں قضا پڑھے
تو چار رکعت پڑھے، (عین الہدایہ جلد اول، کتاب
الصلوٰۃ ص ۶۳۶)

حضرت (ع) بالفتح، نزدیک، حضور درگاہ
حضرت کمرہ تعظیم کا ہے جو بزرگوں کی شان میں
استعمال کیا جاتا ہے، اسکی جمع حضرات آتی ہے،

حضرت موت مراد ہے، بکاشت

اور سال بھر ہند پر واقع ہے قحطان کے جس نے مین کو
آباد کیا تھا بارہ بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام حضرت
ماوت تھا، چنانچہ یہ قطعہ ملک اُسی کے نام سے منسوب
ہے، یہ ملک شادابی اور سرسبزی میں صنعا سے کم
نہیں اور عود عاقلی کے لئے مشہور ہے

حضور (ع) بفتح تین، مصدر ہے یعنی حاضر ہونا
ساتھ رہنا،

اصطلاح تصوف میں حضور اس حالت کو کہتے ہیں
کہ جب دل خلق سے غائب ہو کر اللہ کی طرف حاضر ہو
مقام وحدت کا نام بھی حضور ہے (تذکرۃ السکوک
مصطلحات صوفیہ)

حضور دائمی سے مراد صوفیہ کے نزدیک آدمی
کا تمام دنیوی خیالات کو دور کر کے اللہ کی یاد میں ایسا
غرق ہو جانا ہے جیسے اللہ کو مشاہدہ کر رہا ہے،
حنیف (ع) بالفتح، پستی، شیب،

اہل تہنیت کے نزدیک حنیض ایک نقطہ ہے جو
اوج کے مقابل میں ہو، نیمہ شمالی کا ہر مدار یعنی دور
کہ مدار زمین سے بلند ہوتا ہے اوج کہلاتا ہے اور نیمہ
جنوبی کہ تہنیت میں رہتا ہے حنیض کے نام سے موسوم
ہوتا ہے (ترجمہ مطلع العلوم)

حما مال، ع، الفتح، بھڑا

ہوئی ہیں ان پسیوں سے پیپ کو ملتی ہے مین روم پید
نہیں ہوتا (منہی الارب)

خطہ (ع) بضم اول دفع ثانی، بڑی تیز آگ،

حکمہ یا خود ہے حکم سے جس کے معنی توڑنے کے ہیں، چونکہ
دورخ ہر اس چیز کو جو اس میں ڈالی جائے گی توڑ کر چورا
چور کر دیگی اسلئے حکمہ سے مراد دورخ لی جاتی ہے،

سورہ ہمزہ (پ ۳، ع اول آیت ۴) میں ہے

البتہ ڈالا جائیگا وہ حکمہ میں، حکمہ آگ ہو جسکو خدا نے

روشن کیا ہے اور وہ دلوں میں شعلہ مارتی ہے (یعنی

سب اعضاء میں پہنچتی ہے) تحقیق کہ وہ آگ ان (کافروں)

پر بند کی گئی ہے جیسے کہ دروازے ستونوں سے بند کئے

جانے ہیں (انتہی) مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے

ہیں کہ حکمہ تیسرا طبقہ ہے طبقات جہنم میں سے اور یہ مقام

ہے یہودیوں کا (تفسیر عمدة البیان)

خطہ (ع) برد زن نسیم شکستہ حکیم شوق

ہے حکم سے جس کے معنی ٹوٹے ہوئے کے ہیں حکیم ایک

عمارت کا نام ہے جو خانہ کعبہ (واقعہ مکہ معظمہ) میں میز

رخت کے سامنے ہے یہ عمارت محراب نما ہے جس کے

دونوں کنارے خانہ کعبہ کے شمالی اور مغربی کونوں

کی طرف جھکے ہوئے ہیں اس پر زحام منقوش کاغذ

چڑھا ہوا ہے اور اس کے محط کے بالائی حصہ میں

کچھ عبارتیں ہیں مین مدہ ہے اس لئے کہ وہ
اسلئے کہتے ہیں کہ وہ بڑے حصہ میں سے حکم کیا گیا، یعنی
توڑا گیا ہے،

ایام جاہلیت میں جب کسی معاہدہ کو قسموں سے

سو کر کرنا منظور ہوتا تو حکیم میں بیٹھ کر قسم کھائی جاتی لیکن

اسلام نے حکیم کو طواف میں داخل کر دیا اور اس مقام

پر خشوع و خضوع سے دعا کی جاتی ہے

حکیم کو حجب (مکسر حاء) مہملہ و سکون حیم و رائے مہملہ

بھی کہتے ہیں، اسلئے کہ وہ بیت اللہ سے محو یعنی ممنوع

کیا گیا ہے، حضرت ابراہیمؑ کے وقت میں حکیم بیت اللہ

کے اندر داخل تھا لیکن ایام جاہلیت میں جب کعبہ کی

عمارت بنائی گئی تو مصارف کی قلت کے باعث حکیم

کو بیت اللہ علیحدہ کر دیا، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے

جب ۶۸۳ھ میں تعمیر خانہ کعبہ کی تو اس حصہ کو بھی جو

چھ گز کا قطعہ تھا کعبہ میں شامل کر دیا لیکن حجاج ثقفی

نے ۷۵۴ھ میں خلیفہ عبدالملک اموی کے حکم سے اس

عمارت کو توڑ کر جاہلیت کی وضع پر کر دیا،

خطہ (ع) بفتح حاء مہملہ و ظا مہملہ لغوی معنی

حبس اور منع کے ہیں لیکن اصطلاح شرع میں خطہ وہ

ہے جس کا استعمال ممنوع ہو یا زیادہ صحت کے ساتھ لو

کھنا جائے کہ جسکا ممنوع ہونا مدلل قطعاً ثابت ہو،

(۱) جہ درختار، کتاب خط، والا باصہ

حفظہ، آپ حضرت عمرؓ خلیفہ دوم کی صاحب
زادی تھیں، بعثت نبوی سے پانچ سال قبل پیدا ہوئیں

آپ کا پہلا نکاح خنیس ابن حذافہ سے ہوا جو غزوہ بدر
۳۳ھ میں شہید ہوئے، بعد ازاں آپ کا نکاح آنحضرت
صلعم سے ۳۵ھ میں ہوا، حضرت حفصہؓ کی تاریخ وفات
میں اختلاف ہے جو قول زیادہ صحیح تسلیم کیا گیا ہے وہ یہ
کہ آپ نے ۴۵ھ میں انتقال کیا، آپ نے کوئی اولاد
نہیں چھوڑی (ماخوذ از سیر الصحابیات)

حفظانِ صحت جسکو انگریزی میں ہائی

چین کہتے ہیں، ایسا علم ہے جس کے قوانین پر کاربند
ہونے سے صحت جسمانی برقرار اور محفوظ رہ سکتی ہے،
قرآن پاک نے انسانی صحت کی استواری کے
کے لئے حسب ذیل اصول پیش کیے ہیں،

(۱) سویرے اٹھنا، چنانچہ سورہ ذاریات (پ) ۲،
ع اول آیت ۱۸ میں ہے کہ صبح کے وقت وہ (مومنین)
نیوکار (استغفار کرتے ہیں،

(۲) بدن صاف رکھنا، چنانچہ سورہ مدثر (پ) ۲۹
ع اول آیت ۴ میں ہے کہ تاپاکی سے دور ہو جا،
(۳) کپڑوں کو صاف رکھ، چنانچہ سورہ مدثر (پ) ۲۹
ع اول آیت ۴ میں ہے کہ خود کو طاهر رکھ،

(۴) کھانے پینے میں اعتدال رکھنا، چنانچہ سورہ

اعراف (پ) ۸، ع ۳، آیت ۲۹ میں ہے کہ کھاؤ پیو
لیکن اسراف نہ کرو،

(۵) خراب غذا سے احتراز کرنا، چنانچہ سورہ

اعراف (پ) ۹، ع ۱۹، آیت ۱۵۶ میں ہے کہ حلال
کرتا ہے ان (متبعین رسول صلعم) کے واسطے پاکیزہ
چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزوں کو،
(۶) سیر و سیاحت کرنا، چنانچہ سورہ انعام (پ) ۲
ع اول آیت ۱۱ میں ہے کہ سیر کر دنیا میں

(۷) شراب و مفلس کرنے والے افعال سے پرہیز
کرنا، چنانچہ سورہ مائدہ (پ) ۷، ع ۱۲، آیت ۹۵
میں ہے کہ شراب اور جو افعال شیاطین ہیں ان
سے پرہیز کرو،

(۸) خراب گوشت سے اجتناب کرنا، چنانچہ سورہ

مائدہ (پ) ۷، ع اول، آیت ۳ میں ہے کہ تم پر مردار
جانور، لہو اور سور کا گوشت حرام ہوا،

(۹) صحت افزا غذا کا استعمال کرنا، چنانچہ سورہ

بقرہ (پ) ۲، ع ۲۱، آیت ۱۶۷ میں ہے کہ (اے مومنین)
کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں،
مسلمہ امر ہے کہ صحت جسمانی کے لئے بہترین شے
ورزش جسمانی ہے اور ظاہر ہے کہ نماز کے ادا کرنے کا

طریقہ اعلیٰ سمی و دریں ہے ماریں حیا اور
 بخود کی حرکات اعلیٰ حکمت علی اور تدبیر پر مبنی ہیں
 غسل میں تمام جسم اور وضو میں ان اعضاء کا پاک
 و صاف کرنا ضروری ہے جو عام کاروبار اور چلنے پھرنے
 میں کھلے رہتے ہیں، مونہ کو صاف کرنا، دانتوں کو مسوا
 کرنا، ناک کے اندر دنی گرد و غبار کو دور کرنا، تمام
 حفظِ صحت کے لوازم ہیں، ان واجبات کی بڑی شرط
 آبِ روان کا استعمال ہے، جو فی الواقع جراثیم کے
 وجود سے پاک ہوتا ہے،

اسلام نے تعددِ ازدواج کی اجازت دی ہے
 تاکہ قوم نسل کے تنزل سے محفوظ رہے یہ ایک ایسا
 اصول ہے کہ اگر بوقت ضرورت اسکی پیروی کی جائے
 تو اس سے سلسلہ توالد و تناسل میں خلل انداز ہونے
 والے امراض پیدا نہیں ہونے پاتے مسٹر ہینگلز لکھتے
 ہیں کہ علمِ قوائے انسانی اور علمِ طببیات کے ماہرین بھی
 وجوہات ایسے دریافت کئے ہیں جو کثرتِ ازدواج
 کے واسطے بطور ایک غذا کے متصور ہو سکتے ہیں اور
 ہم شمالی ملکوں کے سردخون والے مینڈک کے سے
 مزاج کے جانوروں سے متعلق نہیں ہو سکتے بلکہ نبیؐ عمل
 کو جو گرم رگستان کے رہنے والے ہیں مفید ہیں (خطبات
 احمدیہ خطبہ چہارم)

مضبوط بنا دیتی ہے اور جو شخص ان سختیوں کو جو ان
 اصول کی پابندی میں عاید ہوتی ہیں برداشت کر لیتا
 ہے وہ دوسرے دس آدمیوں پر بھاری ہو جاتا،
 جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم میں سے بیشِ صبر
 کرنے والے غالب آویں دوسو پر (سورہ انفال
 پ ۱۰، ع ۹، آیت ۶۸)

زندگی کو خوشی اور آرام سے گزارنے کے لئے
 سائنس والوں نے سات بڑے بڑے اصول پیش
 کئے ہیں (۱) خوراک، پھل اور دودھ کثرت سے
 استعمال کرو (۲) پانی، ہر روز چھ گلاس پانی کے پیو
 (۳) ہوا، ہر کمرہ میں جس میں تم رہتے ہو ہوا کے آنے
 جانے کا انتظام کرو (۴) ورزش، ہر روز اپنے پیٹ
 اور انٹریوں کی ورزش کے لئے پندرہ منٹ صرف
 کرو، (۵) اوسط آٹھ گھنٹے رات کو ضرور سوؤ (۶)
 صفائی، صبح و شام دانتوں کو صاف کرو، (۷)
 پاخانہ و پیشاب، اس بات کا ضرور دھیان رکھو
 کہ پاخانہ و پیشاب قبض سے نہ آویں،

حفظ العہد (ج) وعدہ کی پابندی، احکام
 خداوندی میں حفظ العہد پر نہایت زور دیا گیا اور ایسا
 عہد کو مسلمانوں کا وصف بتلایا گیا ہے چنانچہ

(۱) سورہ بقرہ (پ ۲، ع ۲۲، آیت ۱۷۲) ایفار کرتے ہیں (مومنین) جب کہ عہد کرتے ہیں،

(۲) سورہ مائدہ (پ ۴، ع ۱، آیت اول) اے مومنین اپنے عہدوں کو پورا کرو،

(۳) سورہ توبہ (پ ۱، ع ۱، آیت ۴) پس جن مشرکوں سے تمہارا عہد تھا اور انھوں نے تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور نہ تمہارے دشمنوں کی مدد کی تو جو عہد تم نے ان سے کیا ہے اسکو پورا کرو، اللہ کو احتیاط والے محبوب ہیں،

(۴) سورہ لقمان (پ ۲۱، ع ۴، آیت ۳۱) اور ہمیں انکار کرتا ہماری فتانیوں سے مگر ہر ایک عہد توڑنے والا،

(۵) سورہ فتح (پ ۲۶، ع ۱، آیت ۱۰) پس جس شخص نے عہد توڑا، اس نے گویا اپنی جان کے ساتھ بد عہد ہی کی اور جس نے ایفار عہد کیا اللہ سے پس اسکو اسکا ثواب جلد دیا جائے گا،

(۶) سورہ صف (پ ۳۸، ع ۱، آیت ۲) اے مومنین جو کرتے نہیں وہ کیوں کہتے ہو خدا کے نزدیک بُری اور ناپسند بات ہے کہ جو کہو وہ نہ کرو،

الشکوٰۃ (کتاب الآداب، باب الوعد) میں متعدد حدیثیں ایفار عہد کی تاکید میں درج ہیں اور خود آنحضرت

صلعم کا ایفار عہد اور پابندی معاہدہ مسلمانوں کو عملی درس دے رہا ہے، تاریخ کا ایک ایک ورق شاہد ہے کہ عربوں کی عظیم الشان فتوحات کے دوران میں انھوں نے کبھی بھی نقض عہد نہیں کیا، بلکہ نہایت سختی کے ساتھ ان وعدوں اور عہدوں کی پابندی کی جو وہ مفتوح قوموں سے کرتے تھے، لیکن آن قدر شکست و آن ساقی نماز عہد حاضرہ کے فن سیاست میں احتیال اور حکمت عملی کو فضائل کمالات میں جگہ دی گئی ہے،

بین تفاوت رہ از کجاست نابجی،
صوفیہ کے نزدیک حفظ العہد سے مراد ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس حالت میں رکھا ہے اُس میں مضبوط اور ثابت قدم رہنا،

حفیظ الدین احمد نسفی، آپ جلیل القدر عالم اور صاحب تصانیف بزرگ ہیں، علم تفسیر میں مدرک التزیل اور حقائق التاویل اور علم فقہ میں دانی اور اس کی شرح کافی اور کنز الدقائق آپ کی یادگار ہیں آپ

کا انتقال ۱۳۱۳ھ میں ہوا،
حق (ع) بالفتح، اسکی جمع حقوق آتی ہے لغوی معنی حق کے ثابت، سزاوار، واجب اور راستہ کہیں صاحب بیان القرآن امام راغب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حق کے اصل معنی مطابقت اور موافقت

کے ہیں لیکن اسکا استعمال ہی وجوہ پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو
 بھی الحق کہا گیا ہے اس وجہ سے کہ وہ چیزوں کا مطابق
 حکمت کے وجود میں لانے والا ہے، اور خدا کی پیدا
 کی ہوئی اشیاء کو اسوجہ سے بھی حق کہا جاتا ہے کہ وہ نقصاً
 حکمت کے مطابق وجود میں آئی ہیں، ہر اس فعل و
 قول کو حق کہا جاتا ہے جو واجب کے مطابق ہو (انتہی
 کلام) خلاصہ اس کلام کا یہ ہے کہ حق وہ ہے کہ جیسا ہونا
 چاہئے تھا ویسا ہی ہوا اور جتنا ہونا چاہئے تھا اتنا ہی
 ہوا اور جبوقت ہونا چاہئے تھا اسی وقت ہوا،

قرآن مجید میں حق متعدد معنوں میں آیا ہے،
 (۱) سچا ہورہ یونس (پ، ۶، ع، ۶، آیت ۵۶) آگاہ
 ہوئے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، (حق)

(۲) جھٹ، سورہ ذاریات (پ، ۲۶، ع، ۱) اول
 آیت (۱۹) اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا
 بھی حصہ (حق) تھا،

(۳) جب قدر لازم ہے، سورہ حج (پ، ۱، ع، ۱۰)
 آیت ۷۳ انھوں نے اللہ کی جس قدر تعظیم کرنا چاہئے
 تھا (حق) نہیں کی،

(۴) انصاف، سورہ نسا، (پ، ۶، ع، ۲۲) آیت (۱۵۲)
 نبیوں کو بغیر انصاف (حق) کے قتل کر دیتے تھے،
 (۵) واجب الادا، یعنی قرضہ، سورہ بقرہ (پ، ۳،

۲، ع، ۲۸) آیت (۲۸) اور جس جگہ وہ جس پر قرضہ (حق)
 ہے اور چاہئے کہ اللہ سے ڈرے،
 (۶) نام باری تعالیٰ، سورہ مومنون (پ، ۱،
 ع، ۴، آیت ۷۳) اور اگر حق (جمل شانہ) انکی خواہشوں
 کی پیروی کرے،

(۷) دین اسلام، سورہ بنی اسرائیل (پ، ۱،
 ع، ۹، آیت ۸۳) کہہ حق یعنی اسلام آیا اور باطل مٹ گیا
 (۸) حکمت و مصلحت، سورہ جاثیہ (پ، ۲۵،
 ع، ۳، آیت ۲۱) اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو
 مصلحت کے ساتھ (باحق) پیدا کیا،

(۹) قرآن، سورہ ق (پ، ۲۶، ع، ۱) اول، آیت (۵)
 بلکہ انھوں نے قرآن (باحق) کو جھٹلایا، جب کہ وہ
 ان کے پاس آگیا، پس وہ لوگ ایک مضطرب حالت
 میں ہیں،

(۱۰) لازم ہورہ یونس (پ، ۱۱، ع، ۱۰، آیت ۱۰۳)
 ہم پر لازم ہے (حقاً) کہ ایمانداروں کو سچا مین،

(۱۱) ثابت ہونا، سورہ سجدہ (پ، ۲۱، ع، ۲۴) آیت (۳)
 میری طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی (حق) کہ بیشک
 ضرور میں جہنم کو جن اور انسان سے بھر دوں گا،

(۱۲) کامل طور پر، سورہ واقعہ (پ، ۲، ع، ۳۴) آیت (۹)
 بیشک ضرور یہ چیز کامل طور پر (حق) صحیح ہے (نافیہ)

لغوی اعتبار سے حق کے معنی ثابت کرنے کے ہیں؛ لیکن عرف عام میں حق اسکو کہتے ہیں جو اعتقاد کے مطابق ہو یعنی از روی اعتقاد درست و راست ہو، علامہ فقہانہ شرح العقائد میں لکھتے ہیں کہ حق وہ حکم ہے جو واقعہ کے مطابق ہوتا ہے اور اسکا اطلاق عقائد اور مذہب پر کیا جاتا ہے اور وہ ضد ہوتا ہے باطل کی (انتہی ہنریک) حق اور باطل کا استعمال معتقدات میں ہوتا ہے اور صواب و خطا استعمال ہوتے ہیں مجتہدات میں حق کی دو قسمیں ہیں (۱) حق تعین (۲) حق دائر ان میں سے (۱) حق تعین اسکو کہتے ہیں کہ وہی حق ہو اسکا غیر حق نہ ہو جیسے اصل نماز فرض (۲) حق دائر وہ ہے کہ خود بھی حق ہو اور اس کا غیر بھی حق ہو مثلاً روزہ اور افطار مسافر کے حق میں کہ دونوں حق ہیں، کتب فقہ میں حق کئی معنوں میں مستعمل ہوا ہے؛ مثلاً (۱) عقد بیع میں حق وہ ہے جو بیع کا تابع ہو اور بیع کے واسطے ضروری ہو (۲) کتاب لدعویٰ میں حق سے مراد اپنی ذات کے لئے اس سے طلب کرنا ہے جو اسکو حاصل ہونا چاہیے تھی، بحر الرائق میں کہ مشروعات چار قسم ہیں (۱) حق اللہ خالصہ (۲)

حق العباد خالصہ (۳) وہ جس میں دونوں حقوق مجتمع ہوں، لیکن حق اللہ غالب رہے (۴) وہ جس میں دونوں حقوق مختلف ہوں لیکن حق العباد غالب رہے، حق اللہ اور حق العباد پر بحث آگے آتی ہے، متزلزلہ کے نزدیک حسب طرح خالق کا حق مخلوق پر اُسی طرح مخلوق کا حق بھی خالق پر ہے لیکن اشعریہ اور جہمیت کے نزدیک مخلوق کا حق خالق پر کسی حال میں نہیں، ایک تیسری جماعت علماء اسلام کی اور بھی ہے جس کی راہ ان دونوں جماعتوں کے بین بین ہے وہ کہتی ہے کہ خدائے تعالیٰ نے جس طرح اپنے لئے نظم حرام کر لیا ہے ٹھیک اُسی طرح اپنے اوپر حرج فرض کر لی ہے،

حق، صدق اور صواب قریب تر ہیں، ہم معنی الفاظ ہیں، اور ان میں نہایت باریک فرق ہے چنانچہ (۱) حق وہ ہے جو خارج میں مافی الذہن کے مطابق ہو اور (۲) صدق وہ ہے کہ جو کچھ ذہن میں ہے وہ خارج کے مطابق ہو اور (۳) صواب وہ ہے جو اس طرح ثابت ہو کہ اس سے انکار نہ ہو سکے ال حق، خدائے تعالیٰ کے اسم مبارک میں سے ایک اسم ہے چنانچہ سورہ مومنون (پ ۸، ع ۴، آیت ۷۳) میں ہے "اگر حق اُن کی خواہش کی پیروی کرے"

حقائق الاسماء، اصطلاحِ قصوف میں ذات
 کے نفیات اور نسبتوں کو کہتے ہیں کیونکہ وہ صفات
 ہیں جن کے ذریعے انسان ان میں سے بعض کو بعض
 سے تمیز کر سکتے ہیں (تذکرۃ السلوک مصطلحات صوفیہ)
حق العباد، حقوقِ بندگان یعنی بندوں کے وہ
 حقوق جو شریعت نے بندوں ہی کے ذمہ قائم کئے ہیں،
 حق العباد کو حق الناس بھی کہتے ہیں، یہ حقوق مختلف
 قسم کے ہیں، مثلاً حق والدین، حق فرزندان، حق شوہر،
 حق زوجہ، حق ہمسایہ، حق مساکین، حق یتامی وغیرہ، المختصر
 وہ معاملات اور ایقاعات اور وہ احکام جن کا نفع یا
 نقصان تمام پر حیاتِ عبد سے وابستہ ہی، حقوق العباد
 کے اجزاء ترکیبی ہیں اور ان کی نگہداشت و ادائیگی
 نصوصِ الہی سے ثابت ہے، پس جو شخص ان حقوق کو
 دیانت داری اور عدالت گستری کے ساتھ ادا کرتا ہے
 وہ حقیقی انسان اور سچا مومن ہے، حقوق العباد کی
 اہمیت کے لئے صرف یہ بتلا دینا کافی ہے کہ وہ گناہِ جکا
 تعلق کسی بندے سے ہے صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا
 جب تک اس شخص کا حق ادا نہ کر دیا جائے یا اس سے
 معاف نہ کرا لیا جائے، جکا تصور کیا ہے یا جسکو صدمہ پہنچایا
 اصولیین کے نزدیک حق العبد سے مراد وہ
 حق ہے جو بندے کے ساقط کرنے سے ساقط ہو جاتا ہے،

جیسے قصاص بخلاف حق اللہ کے کہ وہ بندے
 کے ساقط کرنے سے ساقط نہیں ہوتا مثلاً صوم و صلوٰۃ
 فقہاء کے نزدیک ترک حق العبد پر عدالتی
 کارروائی بدون دعویٰ کے نہیں کی جائے گی، لیکن
 ترک حق اللہ کی کارروائی دعویٰ کی محتاج نہیں
 واضح رہے کہ مسلمان کے مسلمان پر چھ حقوق
 ہیں، (۱) جواب سلام، (۲) چھنیک کا جواب (۳)
 قبول دعوت (۴) عیادتِ مریض (۵) معیت
 جنازہ (۶) نصیحت کرنا جب کہ محتاج نصیحت ہو،
 (عین الہدایہ، کتاب ادب القاضی)

حق اللہ، خدا کا حق (بندے پر) حقوقِ الہی
 مشتمل ہیں صلوٰۃ، صوم، زکوٰۃ اور حج پر، غرضیکہ
 خدا واحد کی عبادت کرنا، اور اس کے اوامر و نواہی
 کے ماتحت افعالِ حسنہ کو عمل میں لانا، اور اعمال
 قبیحہ سے بچنا حق اللہ کہلاتے ہیں،

اگر بغیر غامض دیکھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے
 کہ تمام حقوق اللہ حقوق العباد کے معاون ہیں
 نماز ہی کو لیجئے، یہ خالص حق اللہ ہے، اس لحاظ
 سے حق العباد بھی ہے کہ نمازی کے زیر اثر اس کے
 متعلقین اس سے متاثر ہوتے ہیں،
 اصولیین کے نزدیک حقوق اللہ بندے کے

ساقط کرنے سے ساقط نہیں ہوتے (دیکھو حق العباد)

حق الیقین (ع) حقائق کا تمام و کمال مشاہد

حق الیقین کہلاتا ہے، یقین کے تین درجے ہیں علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، ان تینوں درجوں میں یقین کی انتہائی منزل حق الیقین قرار دی گئی ہے جس سے مراد ہے کہ ایک چیز کا یقین اُس درجہ پر ہونا کہ گویا خود وہ چیز بن گیا،

(۲) اصطلاح تصوف میں حق الیقین سے مراد

بندے کا حق تعالیٰ میں فانی ہو کر باقی رہنا اور یہ دونوں حالتیں اس کو علم، شہود اور حال تینوں کے ساتھ حاصل ہوں، بعض کہتے ہیں کہ علم الیقین ظاہری شریعت کو کہتے ہیں اور عین الیقین شریعت میں خلاص

پیدا کرنے کا نام ہے اور حق الیقین اُس میں شاہدہ پانے کو کہتے ہیں، (کشاف اصطلاحات الفنون)

حقہ (ع) بالضم، اطباء کی اصطلاح میں

حقہ وہ عمل مخصوص ہے جس کے ذریعہ سے دوا کو مایہ میں پہنچا دین دبر کی راہ سے یا رحم میں پہنچا دین قبل کی راہ سے، اس عمل کا نام عمل طائر بھی ہے،

جس کی وجہ تشبیہ یہ ہے کہ بقرطانی نے ایک طائر کو دیکھا کہ نقل کے ازالہ کے واسطے دریا کے پانی سے اپنا حقہ کرتا ہے، ابتداءً عمل نمک اور مانی سے کھاتا

بعدہ حاجت کے موافق ادویہ سہلہ زیادہ کی گئیں، اور قوانین بھی تحریر کئے گئے (اکسیر القلوب)

حقہ کرنے کے مختلف طریقے عمل میں لائے جا رہے ہیں جن کا تذکرہ طب کی ہر ایک کتاب میں پایا جاتا ہے ناظرین ان کتابوں کی طرف رجوع کریں،

حقہ (ع) بالکسر و تشدید قاف، وہ اونٹنی جس کو چوتھا برس شروع ہوا ہو اور سواری کے لائق ہو،

اونٹوں کا نصاب زکوٰۃ اگر ان کی تعداد ۶۷ چھالیس سے ساٹھ تک ہو تو ایک حقہ ہے،

حقیقت (ع) بالفتح ہر ایک شے کی اصلیت جیسے انسان میں قوتِ نطق،

علماء و بیان کی اصطلاح میں وہ لفظ جو اپنے وضع کردہ معنوں میں مستعمل ہوتا ہے یعنی اپنے معنی موضوع لہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے حقیقی

کہلاتا ہے حقیقت کی چار قسمیں ہیں (۱) حقیقت

لغوی (۲) حقیقت شرعی (۳) حقیقت

عرفی خاص اور (۴) حقیقت عرفی عام

پس (۱) اگر کوئی لفظ لغت میں کسی معنی کے واسطے

وضع کیا گیا ہو تو اس کو حقیقت لغوی کہتے ہیں اور (۲)

اگر شرع میں وضع کیا گیا ہے تو اس کو حقیقت

شرعی کہتے ہیں (۳) اگر کسی خاص فقرہ کی اصطلاح

میں وضع کیا گیا ہے جیسے نحوی، یا صرفی یا سلفی تو اسکو
 حقیقت عرفی خاص کہتے ہیں اور (۴) اگر
 کسی خاص فرقہ کی اصطلاح میں وضع نہیں کیا گیا بلکہ
 عام اس لفظ سے وہ معنی سمجھتے ہیں تو اسکو حقیقت
 عرفی عام کہتے ہیں (ماخوذ از ترجمہ حقائق البلاغ)
 فقہاء کے نزدیک (۱) جب تک حقیقت پر عمل ہو سکے
 مجاز کی طرف مزج نہیں (۲) جب حقیقت مستعمل اور
 مجاز متعارف ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک حقیقت
 اولیٰ ہے اور صاحبین کے نزدیک مجاز متعارف اولیٰ
 ہے (۳) جب حقیقت پر کسی وجہ سے عمل نہ ہو سکے تو مجاز
 متین ہو جائے گا،

صوفیہ کے نزدیک حقیقت وہ راہ ہے جس پر اگر
 گامزن ہوں تو مخلوقات کی اصلیت و ماہیت کا
 علم اور عینی مشاہدہ ہو جائے اور دیدہ دل سے
 ہر ایک چیز کی حقیقت و اصلیت اور ماہیت کو دیکھ لیں
 حقیقت تین طرح پر ہے (۱) حقیقت مطلق
 الوجود جو واجب الوجود ہے یعنی حقیقت سبحانہ تعالیٰ
 (۲) حقیقت مقید کا ومنفعہ اور یہی
 حقیقت عام ہے (۳) حقیقت احادیث و قول
 و انفعال تاثر و تاثر و دونوں حالتوں کو جامع ہے
 حقیقت کی مختلف تعریفیں جو صوفیہ کرام سے منقول

ہیں از مجموعہ لکری جائیں تو صحیحہ یہ نکلتا ہے کہ حقیقت کا
 تعلق صفات باری تعالیٰ کی معرفت سے ہو اور
 سلوک کا یہ بلند مرتبہ اسوقت حاصل ہوتا ہے جب انسان
 قیود و موانع مادی پر غالب آکر اپنی تخلیق کے حقیقی
 سبب اور غایت کو جان لے،

حقیقۃ الحقائق، اصطلاح تصوف میں حقیقت
 الحقائق سے مراد ذات احدیت ہے جو ساری حقائق
 کو جامع ہے، اسکو حضرت جمع اور حضرت
 وجود بھی کہتے ہیں (تذکرۃ السلوک مصطلحات صوفیہ)
حقیقۃ العبد اصطلاح تصوف میں عدم مطلق
 کو کہتے ہیں (کنوز اسرار القیدم)

حقیقۃ المحمدریہ، صوفیہ کا قول ہے کہ اسماء و مظاہر
 میں عدل قائم کرنے کے لئے ایک حاکم کی ضرورت
 ہے تاکہ ہر ایک اپنے اپنے کمال کو پہنچ جائے اور عالم
 کا سلسلہ منظم ہو جائے، وہ حاکم حقیقت محمدی ہے،
 بالفاظ دیگر حقیقت محمدی حق تعالیٰ کی نیابت میں عالم
 کے ظاہر اور باطن کی مربی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا نقص
 اپنی حقیقت کی وجہ سے ملا ہے اور بشریت کے لحاظ سے
 وہ بندہ محتاج ہیں (تذکرۃ السلوک)
حقیقی (ع) اصلی بخلاف مجازی کے حقیقی کئی معنوں
 میں آتا ہے (۱) شئی کی ایسی صفت جو مقصود بالذات ہو

خواہ وہ موجود ہو یا معدوم ہو اور وہ مقابل ہوتی ہے لفظی
 کے (۲) صفت الموجودہ جو مقابل ہو اعتباری کے (۳)
 قضیہ شرطیہ منفصلہ (۴) قضیہ خارجیہ محققہ والمقدورہ
 خواہ موجب ہو یا سالمہ خواہ کلیہ ہو یا جزئیہ،

حکایت (ع) بالکسر زبات، کہانی اس
 کی جمع حکایات آتی ہے،

علماء کے عرف میں واقعات ماضیہ کو ایسے پیرایہ
 میں پیش کرنا کہ باعث عبرت ہو حکایت کہلاتا ہوتا
 اوقات ان حکایات سے اصل واقعہ مقصود نہیں ہوتا
 بلکہ نتائج سے غرض ہوتی ہے،

حکۃ (ع) بالکسر تشدید کاف، کھلی جو کبھی کبھی
 آدمی کے جسم میں ہو جاتی ہے نہ وہ کھلی جو مرض مشہور ہے
 شرح قانونچہ میں حکۃ اور جرب کا جو فرق بیان
 کیا ہے وہ یہ ہے کہ حکۃ شدید کھلی ہو لیکن اس میں
 پھنسیاں نہیں ہوتیں برعکس جرب کے جس میں پھنسیاں
 ہوا کرتی ہیں جن سے مواد نکلتا ہے،

حکم (ع) بالفحتمین، نیک کو بد سے جدا
 کر دینے والا پانچ جو گسی قضیہ کے فیصلہ کے لئے مقرر کیا
 اُس کی جمع حکمیں آتی ہے، سورہ نسا، پ ۵، ع ۸،
 آیت ۶۳ میں حکم مقرر کرنے کی اجازت ہے
 فقہاء کے نزدیک حکم کے لئے ضروری ہے کہ (۱)

حکم، مسلم، بالغ، عاقل اور عادل ہو، اندھا، بہرا، گونگا
 اور محدود فی القذف نہ ہو (۲) اگر فریقین قبلہ صدور
 فیصلہ رجوع کر لیں تو اُن کو اپنے حکم ہونے پر مجبور نہ
 کرے، اسلئے کہ پنچایت ایک امر اختیاری ہے جو بنائی
 اور توڑی جاسکتی ہے (۳) بدون رضا مرد و طلاقی
 نہ دلوائے، (خلاصۃ التفاسیر) ذبیون میں ذمی کا پنج
 ہونا صحیح ہے، (دیکھو حکیم)

اہل لغت کے نزدیک حکم اور حاکم
 میں یہ فرق ہے کہ حکم وہ کہلاتا ہے جسے متخاصمین
 اپنی رضامندی سے فیصلہ دینے کے لئے منتخب کر لیں اور
 حاکم کے لئے تراغی متخاصمین شرط نہیں،

الحکم باری تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے
 ایک اسم ہے جسکے معنی ایسا حکم کرنے والا جس حکم کو کوئی
 بھی نہیں پھیر سکتا (مظاہر حق)

حکم (ع) بالضم فرمان اسکی جمع احکام ہے
 قرآن مجید میں حکم کئی معنوں میں آیا ہے، (۱) علم
 شریعت چنانچہ سورہ آل عمران (پ ۳، ع ۸، آیت ۸)
 میں ہے کہ آدمی (یعنی حضرت عیسیٰ) کے واسطے سزاوار
 نہیں ہے کہ اسکو خدا دیوے کتاب (انجیل) اور حکم
 (علم شریعت) اور پیغمبری اور پھر کہے وہ کہ تم عبادت
 کرو میری اور خدائے تعالیٰ کی بھی، (۲) امر چنانچہ

سورہ یوسف (پ ۱۲، ع ۵، آیت ۴۰) میں فرمایا
 حکم (امر) مگر خدا کے واسطے حکم دیا ہے خدا نے یہ کہ نہ عباد
 کرو مگر اس ذات واحد کی (۳) حکمت چنانچہ سورہ
 انبیاء (پ ۱۷، ع ۶، آیت ۷۹) میں ہے کہ ہم نے ہر ایک
 کو (یعنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو) حکم (حکمت) اور
 علم امور دین کا دیا ہے

اصطلاح منطق میں دو تصور دن کے مقابلہ کا
 حاصل حکم کہلاتا ہے تصور اور حکم ملا کر جو خیال ذہن میں
 پیدا ہوتا ہے اسکو تصدیق کہتے ہیں یہ حکم دو طرح
 کے ہوتے ہیں (۱) ایجابی اور (۲) سلبی مثلاً انسان
 فانی ہے (ایجابی) اور کوئی انسان کامل نہیں،
 (سلبی) منطق کی اصطلاح میں اس شے کو جس پر حکم
 لگایا جائے محکوم علیہ اور جس بات کا حکم
 لگایا جائے اسکو محکوم بہ اور دونوں کی بھی
 نسبت کو نسبت حکمیہ کہتے ہیں (اسد اللال
 و منطق استخراجی)

الحکم الشرع سے مراد نصوص الہی ہیں
 جن کی اطاعت تعمیل ہر بالغ و عاقل مسلم پر فرض ہے
 حکمت (ج) بالکسر لغوی معنی لگام کے ہیں
 جس سے چوپایہ کو قابو میں رکھتے ہیں اسی سے استعارہ
 کر کے اصطلاحی معنی حکمت کے علم یا عمل کے لئے گئے ہیں

قابو میں رکھتے ہیں اور چیز دن کے احوال سے جیسے
 کہ وہ نفس الامری میں ہیں واقفیت ہم پہنچا کر نفس انسانی
 کو اس حدِ کمال پر پہنچا دیتے ہیں جو فطرۃً اسکو مطلوب ہے
 حکمت کی جمع حکم (بالکسر اول و فتح ثانی) آتی ہے

اصطلاح قرآن میں حکمت سے مراد سچ بولنا اور
 نیک کام کرنا ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ سے متبادر
 ہوتا ہے کہ جس شخص کو حکمت عطا کی اسکو خیر کثیر دی گئی
 (سورہ بقرہ پ ۳، ع ۳، آیت ۲۷) مولانا ابوالکلام
 آزاد لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی اصطلاح میں لفظ حکمت
 سے مقصود سنت و اسوۃ انبیاء علیہم السلام ہیں چنانچہ
 "اتیناہم الكتاب والحکمة" آدمی ہم نے ان
 کو کتاب اور حکمت (میں) کتاب "وحی متلو پر اور
 حکمہ اس نبی کی منہاج عمل و سنت پر دلالت
 کرتے ہیں (ماخوذ از تذکرہ)

علم حکمت کے اہل اصول تین ہیں (۱) علم
 طبعی (۲) علم ریاضی (۳) علم الہی
 ان میں سے (۱) علم طبعی سے مراد وہ علم ہے جس
 میں ان امور سے بحث ہوتی ہے جو ثقل اور وجود خارجی
 میں مادہ کے محتاج ہیں پس موضوع اس علم کا جسم
 طبعی ہے، اس حیثیت سے کہ مستعد حرکت و سکون ہو،

(۲) علم ریاضی وہ علم ہے کہ اس میں اُن امور سے بحث ہوتی ہے جو صرف وجود خارجی میں مادہ کے محتاج ہیں جیسے مقدار و عدد و خاص، اس علم کو علم اوسط بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ موجودات جن سے علم ریاضی میں بحث کی جاتی ہے نہ تو مادہ سے بالکل مجرد ہوتے ہیں اور نہ بالکل متعلق، (۳) علم الہی وہ علم ہے جس میں ایسے موجود سے بحث کی جائے جو اپنے وجود میں محتاج مادہ کا کسی طور پر (یعنی خارج یا ذہن میں) نہ ہو اور اس کا وجود از رو عقل ثابت ہو جیسے باری تعالیٰ و عقول،

بعض اعتبارات سے علوم حکمیہ کو اولاد و قسموں میں منقسم کیا گیا ہے، ایک علمی و دوسرا عملی، (۱) حکمت علمی میں حقائق موجودات کا تصور ہوتا ہے، اس کو حکمت نظری بھی کہتے ہیں (۲) حکمت عملی سے مراد نوع انسان کے حرکات ارادی و افعال صناعی کی مصلحتوں کا جاننا اس طرح ہے کہ جس سے نوع انسان کے امور معاش و معاد کا انتظام درست ہو سکے، قسم اول یعنی حکمت نظری کی پھر تین قسمیں اور کی ہیں، (۱) علم ما بعد الطبیعہ

(۲) علم ریاضی (۳) علم طبعی ان میں (۱) علم ما بعد الطبیعہ کے اصول دو علوم میں (الف) علم

(ب) علم فلسفہ اور فروع کئی ہیں مثل علم معرفت، علم نبوت، علم امانت، علم معاد وغیرہ (۲) علم ریاضی کے چار اصول ہیں (الف) علم ہیئت (ب) علم ہندسہ (ج) علم عدد (د) علم موسیقی، اور فروع کئی ہیں مثل علم مریا و علم جراثیم و غیرہ (۳) علم طبعی کے اصول آٹھ علوم ہیں (الف) علم سماع طبعی (ب) علم السماء و العالم (ج) علم کون و فساد (د) علم آثار علوی (ر) علم معادن (س) علم نباتات (ص) علم حیوانات (ط) علم نفس اور فروع کئی ہیں مثل علم طب، علم احکام نجوم و علم فلاحیت وغیرہ، واضح رہے کہ علم منطق کو حکم، علوم حکمت میں داخل نہیں کرتے لیکن اس علم کو دیگر علوم کی تعلیم کے لئے آلہ تسلیم کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ حکمت نظری کے تحت میں کیا جاتا ہے، علم منطق کی تین قسمیں ہیں، (الف) علم تہذیب اخلاق (ب) علم تدبیر منازل (ج) علم سیاست مدن (ماخوذ از غیاث اللغات و فلسفہ اسلام جلد اول) اصطلاح تصوف میں حکمت سے مراد ہے جاننا حقائق اشیا کو اور ان کے اوصاف و خواص اور احکام کو جیسے کہ نفس الامر میں ہیں اور جاننا ارتباطات کا ساتھ مسببات کے اور عمل کرنا موافق اُس کے اور جاننا حقائق الہی اور علم عرفان کا ساتھ اصول و حکمت کے شرح و بسط کے ساتھ بغیر لغزش کے (کنوز اللہ مقدم)

حضرات صوفیہ کے نزدیک حکمت کی چار معین ہیں (۱) حکمت
المنطقہ یعنی وہ جہری اور علانیہ حکمت جو قرآن مجید یا سلوک
تصوف میں بیان کی گئی ہے (۲) حکمت المسکونہ
یعنی وہ خفی اور پوشیدہ حکمت جو صرف حضرات صوفیہ
ہی کو معلوم ہے عام انسان اس سے بے بہرہ ہیں (۳)
حکمت المجہولہ یعنی وہ حکمت جس کا علم نہیں
دیا گیا یعنی خالق برحق کے وہ افعال جنکی مصلحت
مخلوق پر ظاہر نہیں کی گئی (۴) حکمت الجمع
یعنی حق کا علم اور باطل کا احساس (ماخوذ از ڈکشنری
آن اسلام بحوالہ مصطلحات کاشی)

حکیم ہشام بن کندی شیبانی کوفی کے اصحاب
حکیم کہلاتے ہیں، ہشام کا قول ہے کہ صانع اور مصنوعات
کے درمیان کوئی مشابہت ضروری نہیں، آپ کا یہ بھی
قول ہے کہ ارادہ الہی ایک حرکت ہے جو نہ اسکی عین ہے
نہ غیر حکیمہ کو ہشامیہ بھی کہتے ہیں (مذاہب الاسلام)

حکیم (ع) دانا، عقل مند، اسکی جمع حکماء آتی ہے،
اصطلاح میں حکیم اسکو کہتے ہیں جو اشیا کی ماہیت
اور نظام عالم کی نوعیت سے واقف ہو اور قوانین و
افعال فطرت پر غور کرتا ہو اور صاحب حجت قطعیہ ہو پس
ظاہر ہے کہ حکیم کی رائے فقط اس کی دماغی اختراع ہے،
اگر یہی رائے علما وہ زبدہ عقلیات ہونے کے موید بالور

بھی ہو تو وہ بی کی رائے ہمدانی ہے اور ظاہر ہے کہ
جو نتائج حسنہ نبی کی تعلیم سے پیدا ہو سکتے ہیں حکیم کی
تعلیم سے ان کا وجود محال ہے،

اشیا کی ماہیت کو حکماء سلف و وطریقون سے
معلوم کرتے تھے، ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اشیا کی حقیقت
دلیل اور علامت کے توسط سے دریافت کی جاتی تھی اس
طریقہ پر جو حکماء کار بند تھے مشائین کہلاتے تھے، حکماء
مشائین کا سرخیل ارسطو یعنی ارسطاطالیس ہے، دوسرا
طریقہ یہ تھا کہ روشنی باطن کے سبب جو مکاشفہ اور مرآ
کے باعث حاصل ہوتی تھی حقیقت اشیا کا علم معلوم کر لیا
جاتا تھا، اس جماعت کے حکماء اشراقیون یا اشراقین
کہتے تھے، افلاطون حکماء اشراقی کا خاتم ہے، چونکہ صوفیہ
میں حکماء اشراقی کا انداز پایا جاتا تھا، اسی وجہ سے
ان کو ابتداء میں "صوفی" یعنی حکیم کہتے تھے، رفتہ رفتہ
"صوفی" سے "صوفی" ہو گیا،

شرح اشراق الحکمت میں حکماء کے دس مراتب
بیان کئے گئے ہیں، ان میں سے مندرجہ ذیل دو مراتب
خاص کر قابل ذکر ہیں،

(۱) حکماء الہی جنکو مکاشفات صوری و معنوی حاصل
ہوتے ہیں مثلاً انبیاء علیہم السلام و اولیاء اللہ وغیرہم (۲) حکماء
جولائل کو کام لیتی ہیں مقتدرین و مشائین کا یہ مذہب تھا اور

متاخرین میں سے فارابی، اور بوعلی سینا کا مذہب ہی جو حکماء مشائین کے متبعین میں سے ہیں،

لغوی اعتبار سے حکیم کا اطلاق فلسفی پر ہونا چاہئے لیکن ہندوستان میں ان لوگوں کا لقب حکیم ہو گیا ہے جو فن علاج کے ماہر ہوں اور صحت انسانی کے محفوظ رکھنے اور بیماریوں کے دفع کرنے کی تدبیر جانتے ہوں،

صوفیہ کے نزدیک حکیم ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ہے جو اصلاح حال اور تہذیب نفس کے لئے منتخب کی جاتی ہیں،

الحکم باری تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم ہے، یہ اسم قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے مثلاً (۱) سورہ بقرہ (پ ۱، ۵۷، آیت ۱۲۳) تو سب چیزوں پر غالب اور حکمت والا ہے،

(۲) سورہ آل عمران (پ ۳، ۷۷، آیت ۵۵) اور کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کے اور اللہ جو ہے زبردست حکمت والا،

حکیم بن حزام آپ کی کنیت ابو خالد ہے، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے آپ بھتیجے ہیں واقعہ فیل سے تیرہ سال بعد پیدا ہوئے، فتح مکہ کے وقت ایمان لائے، ایک سو بیس برس کی عمر پائی، جس میں سے ساٹھ

سال کفر میں اور ساٹھ سال اسلام میں گزرے، ۵۵۴ھ ۶۴۶ء میں بقیام مدینہ وفات پائی،

حل (ح) بالفتح و تشدید لام، حدود و حرم یعنی بیت اللہ سے باہر جو مقام ہے اس کو حل کہتے ہیں (دیکھو ج)

حلّاج (ح) بالفتح و تشدید لام و جیم، روئی دھکنے والا،

حلّاج لقب ہے حسین بن منصور کا، اس لقب کی وجہ تسمیہ غیاث اللغات میں یہ لکھی ہے کہ ایک دن منصور نے کسی روئی دھکنے والے کی روئی اپنی کراست سے تھوڑی دیر میں دھنک دی تھی، چونکہ منصور نے انارکلی کا دعویٰ کیا تھا اس لئے ۳۹۳ھ میں دار پر پھینچ دئے گئے، (منصور)

حلاجیہ فرقہ علاہ کی ایک شاخ حلاجیہ بھی ہے، شیخ ابن بابویہ اپنے رسالہ اعتقاد میں لکھتے ہیں کہ حلاجیہ کا اعتقاد تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بندوں پر بسبب عبادت کے تجلی فرماتا ہے لیکن عمل ان کا ترک نماز و روزہ اور جملہ فرائض ہے، ان کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ خدا تعالیٰ بندوں میں حصول کرتا ہے، یہ فرقہ جداگانہ فرقہ ہے متبعین منصور حلّاج سے (مذاہب الاسلام)

حلال مانو ذہن سے جس کے معنی اگر وہ کھولنے کے ہیں، پس حلال کے معنی ہوئے وہ چیز جو کھول دی گئی یا آزاد کر دی گئی، جو شخص حالت احرام سے باہر نکل آئے اُسے بھی حلال محل کہا جاتا ہے،

اصطلاح شریعت میں حلال وہ ہے جس سے شریعت نے روکا نہیں ہے یعنی اسکی اجازت دی ہے، غرضکہ حلال ضد ہے حرام کی (دیکھو حرام)، ترجمہ درختار میں جو آب بطیموسی لکھا ہے کہ حلال کے اصول دس ہیں، (۱) تجارت بشرط صدق و راست گوئی، (۲) امارۃ بشرط خیر خواہی ملک (۳) ہدیہ و تحفہ برادر متقی کا (۴) میراث اصل طیب ہے یعنی وہ ترکہ جو اس مال سے چھوڑا گیا ہو جو حلال طریقہ سے حاصل کیا گیا ہے (۵) غلہ خود یعنی وہ غلہ جو حلال طریقہ سے حاصل کیا گیا ہو (۶) خمس غنیمت کا جب کہ عدل و انصاف سے اسکی قسمت ہوئی ہو، (۷) خشکی کا شکار (۸) دریا کا شکار (۹) سوال کرنا سخت ضرورت کے وقت (۱۰) احیاء و موت (ترجمہ درختار، کتاب الحفظ والا باص)

وہ شخص جو احرام سے باہر آگیا ہو حلال کہلاتا ہے، لغوی اعتبار سے ایسے شخص کو حال کہنا چاہئے تھا لیکن عرف میں حلال کہتے ہیں،

و مباح ہو

حلف (ح) بفتح اول، بالکسر اول بھی صحیح ہے، سوگند، قسم، عہد،

حلف اہل میں اُس عہد کو کہتے ہیں جو قوم کے درمیان ہو اور چونکہ ایسا عہد قسم پر لیا جاتا ہے، اسلئے حلف ایسی قسم کو کہنے لگے جس پر عہد لیا جائے، پھر ہر ایک قسم پر یہ لفظ بولا گیا، ایک قول حلف بمعنی بین کی وجہ تسمیہ میں یہ بھی آیا ہے کہ بین کے معنی قوت کے ہیں اور قسم کھانے والا بہ سبب قسم کے قوت حاصل کرتا ہے فعل یا ترک پر،

قسم کو موکد کرنے کا ایک قاعدہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا کہ ایک پیالہ میں ہاتھ ڈبوئے جس میں کوئی رنگ یا خون بھرا ہوتا،

حلف الفضول، حرب فجار کے بعد مکہ معظمہ میں چند نیک لوگوں نے ایک جماعت قائم کی، اور اسکا مقصد ظلم و ستم کی بیخ کنی رکھا، چونکہ اس قسم کی ایک جماعت نبی جبرہم کے عہد میں بھی مظلومین کی حمایت کے لئے قائم ہوئی تھی، جس کے بانی تین آدمی تھے، اور تینوں کا نام فضل ہونے کے باعث وہ جماعت فضول کہلاتی تھی پس اس اتحاد مقصد کی بنا پر اس

جماعت کو بھی جو حرب فجار کے بعد قائم ہوئی حلف
الفضول کہنے لگے، آنحضرت صلیع بھی جتنا سن شریف
اس وقت بیس سال کا تھا اس جماعت کے رکن تھے،
بعض مورخین کی تحقیق میں حلف الفضول کے بانی
مبانی اولاد بنی ہاشم و بنی اسد و بنی تمیم میں سے چند
نیک آدمی تھے، اور ان کا پہلا اجلاس عبداللہ ابن
جدعان کے مکان پر ہوا تھا،

حلف نامہ، تحریری نوشتہ جو قسم کے ساتھ
موکہ ہو حلف نامہ کہلاتا ہے،

حلیف، قسم کھا کر عہد کرنے والا، ظہور اسلام
قبل ملک عرب میں ہر طرف لوٹ مار اور کشت و خون
کا بازار گرم رہتا تھا، اس لئے سیاسی ضروریات اس
امر کی مقتضی تھیں، کہ قبائل باہم دگرامداد اور ملک کے
لئے دوست بناؤ جائیں یہی دوست بنانے کی رسم مخالف
سے پوری ہوتی تھی، یعنی دو قبیلوں کے مرد باہم ملکر
قسم کھاتے تھے کہ ہر امر میں ایک دوسرے کا ساتھ
دیں گے، اور ایک دوسرے کی پشت پناہی کریں گے،
جن دو قبیلوں میں اس طرح مخالف ہو جاتا تھا وہ
ایک دوسرے کے حلیف کہلاتے تھے،

خلق (ج) بالفتح اول و سکون ثانی ہونڈنا
بالون کا،

ایام حج میں سرمنڈانا افضل ہے بال کترانے سے
امام مالک اور امام محمد کہتے ہیں کہ سارا سرمنڈایا جائے
لیکن امام ابوحنیفہ کے نزدیک چوتھائی سرمنڈانا بھی
کافی ہے، عورت کو چاہئے کہ بال کترائے اسکا سرمنڈانا
منع ہے، فقہاء امامیہ کے نزدیک کچھ بال منڈوانا واجب
ہے عورتوں کو سرمنڈوانا ناجائز نہیں،

حلم (ج) بالکسر و سکون لام، آہستگی کرنا،
غصہ کا پی جانا۔

حدیث میں ہے کہ دو خوبیاں ہیں جنکو خدا دوست
رکھتا ہے، ایک خوبی غصہ کا پی جانا (حلم) اور دوسری
خوبی امور میں تامل کرتا (مشارق الانوار)

حلم کی تعریف علماء اخلاق نے ان الفاظ میں
کی ہے کہ حلم نام ہے ایک کیفیت نفسانیت کا جس کا
اقتضایہ ہے کہ نفس مطمئن رہے اور غضب کے ہیجان
سے بے قابو نہ ہو جائے، ایک بزرگ کا قول ہے
کہ حلیم وہ شخص ہے جو قدرتِ تم رکھتا ہو
اور نہ کرے،

ال حلیم اسماء باری تعالیٰ میں سے ایک اسم
ہے جس سے مراد ہے بندوں کو عذاب میں ڈھیل
کرنے والا، سورہ ال عمران (پ ۴، ع ۶۹) آیت
میں ہے کہ تحقیق مَعاف کیا اللہ نے ان کو بے شک

الترجیح ذاللا اور محل والا (حکم) ہے۔
حُلم (ج) بالضم، بفتحین بھی صحیح ہے، خواب
 اُس کی جمع احلام آتی ہے، حُلم کے معنی بلوغت کے
 بھی آئے ہیں،

خواب کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے جو
 اصطلاحیں مقرر کی گئی ہیں وہ (۱) حلم (۲)
 منام اور (۳) رویاء ہیں، ان میں سے (۱)
 حلم خواب بد کو (۲) منام معمولی خوابوں کو
 اور (۳) رویاء خواب نیک کو کہتے ہیں، حلم
 کی مزید تشریح احلام کے تحت میں بیان کی گئی ہے
حُلُول (ج) بفتحین، اترنا (۲) کسی چیز

کے وعدہ کا پہنچنا (۳) قربانی کا قربان گاہ پر پہنچنا،
 (۴) واجب ہونا (۵) ایک چیز کا دوسری چیز
 میں اس طرح گھس جانا کہ تمیز نہ ہو سکے (لغات کشوری)
 جو حُلُول کرتا ہے اس کو حال کہتے ہیں اور جس میں
 حُلُول کرتا ہے وہ محل کہلاتا ہے (غیاث اللغات)
 حُلُول کی دو قسمیں ہیں (۱) ساریانی (۲)

طریانی، ان میں سے (۱) حُلُول ساریانی
 وہ ہے کہ اجزائے حال (حُلُول کرنے والے اجزاء)
 اجزائے محل (جائے حُلُول) میں آجاوین جیسے شکر
 کا یا نی میں گھل جانا اور (۲) حُلُول طریانی

وہ ہے کہ اجزائے حال بسرائے محل میں آوین
 بلکہ مجموعہ در مجموع رہیں،

اسلام کے دو بڑے فرقے اہل تسنن و امامیہ اثنا
 عشریہ کا اعتقاد ہے کہ ذات باری حُلُول سے منزہ
 ہے، دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ حُلُول اگر بہ سبب احتیاج
 کے ہے تو وہ (باری تعالیٰ) محتاج نہیں، اور اگر
 بلا احتیاج کے ہے تو فعل عبث ہو جو اسکی ذات کے
 لئے نتیجہ ہے علاوہ ازیں حُلُول کے لئے مکان و جہت
 کی بھی احتیاج ہوتی ہے اور یہ چیزیں عوارض اجسام
 میں سے ہیں، اور ذات باری جسم سے پاک ہے
 حُلُول کے قائل دو قسم کے لوگ ہیں پہلی
 قسم میں وہ لوگ داخل ہیں جو خدا تعالیٰ کو چند

مخصوص اور مقدس ہستیوں میں حُلُول کیا ہوا
 مانتے ہیں مثلاً نصاریٰ جبکہ اعتقاد ہے کہ خدا تعالیٰ
 نے حضرت عیسیٰ میں حُلُول کیا ہے یا اہل ہنود جبکہ
 عقیدہ ہے کہ شری کرشن میں ذات باری نے حُلُول
 کیا ہے، یا اسماعیلیہ شیعہ جو حضرت علی مرتضیٰ اور دیگر
 ائمہ حیل القدر میں ذات باری کو حُلُول کو ہو مانتے ہیں
 دوسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ

کا اتحاد اور حُلُول صرف خاص خاص ہستیوں میں
 منحصر نہیں سمجھتے بلکہ ہر مخلوق پر ہر جہت سے کہ کون اور

سورون میں اور ہر قسم کی بلند چیز دن میں اس ذات
باری تعالیٰ کو حلول کے ہوئے تسلیم کرتے ہیں جیسے
جہمیہ اور ان کے متبعین اتحادیہ،

اسلام میں سب سے پہلے حلول کا عقیدہ علیہ السلام
بن وہب بن سبا المعروف بہ ابن سبائے پیدا کیا جو
جو حضرت علی مرتضیٰ میں خدا تعالیٰ کے حلول کا قائل
تھا جب آنجناب کو اسکو اس عقیدہ کی اطلاع ہوئی
تو آپ نے مدین کی طرف اسکو نکلوا دیا،

صوفیہ کے نزدیک حلول اور اتحاد مراد
الفاظ ہیں جن سے مراد سالک کا حق سبحانہ تعالیٰ
کی ہستی میں مستغرق ہو جانا ہے (دیکھو اتحاد)

حلیمہ نام ہے آنحضرت صلعم کی دایہ کا
جو قبیلہ بنی سعد سے تھیں، آپ ابو دویب کی دختر اور
حادث بن عبد العزیٰ کی زوجہ تھیں،

حضرت حلیمہ سعدیہ زمانہ نبوت میں آنحضرت صلعم
کے پاس تشریف لائیں تو آپ کھڑے ہو گئے اور
اپنی مبارک چادر ان کے بیٹھنے کے لئے بچھا دی، غزوہ
خنین (۶۲۷ء) کے قیدیوں میں شیما حضرت حلیمہ کی
دختر اور آنحضرت صلعم کی رضاعی بہن بھی گرفت رہو کر
آئیں تو آپ نے اپنی چادر زمین پر بچھا کر ان کو نہایت
عزت سے بٹھایا اور اختیار دیا کہ خواہ وہ حضور کے

پاس ٹھہریں یا اپنی قوم میں واپس چلی جائیں شیما
نے وطن کی واپسی کی خواہش ظاہر کی اور حضور صلعم
نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ ان کو
رضعت کیا،

رحمی (ع) بالکسر نگاہ رکھی ہوئی چیز
اصطلاح میں اس زمین کو کہتے ہیں جس میں
گھانس جانوروں کے لئے رد کی جائے یعنی
چیرا گاہ،

حمار (ع) بالکسر اول گدھا، اس کی جمع حمیراتی
ہے کبھی کبھی مادہ پر بھی حمار کا اطلاق کر دیا جاتا ہے
قرآن مجید میں بتلایا گیا ہے کہ

(۱) گدھا اُن حیوانات میں سے ہے جو انسان کے
آرام و آسائش کے لئے پیدا کئے گئے ہیں (دیکھو
سورہ نخل (پ ۱۴، ع ۱، آیت ۸)

(۲) گدھا نہایت ہی کریمہ الصوت جانور ہے،
دیکھو سورہ لقمان (پ ۲۱، ع ۲، آیت ۱۸)

(۳) عالم بے عمل گدھے کی طرح ہے، جس پر کتیا
لدی ہوئی ہیں دیکھو سورہ جمعہ (پ ۸، ع ۱، آیت ۵)

فقہاء کا اتفاق ہے کہ یا لو گدھا حلال نہیں لیکن
وحشی گدھا جس کو گور خر کہتے ہیں حلال ہے، یا لو گدھا

دستی ہو جانے پر بھی حرام رہتا ہے، اور لوہور حلالوں
 ہو جانے پر بھی حرام نہیں ہوتا، (ترجمہ و مختار کتاب
 الذبائح) اہل تاریخ کا بیان ہے کہ غزوہ خیبر
 (۶۲۷ء) میں جن جانوروں کے حرام ہونے کا اعلان
 کیا گیا تھا ان میں گدہ بھی شامل ہے، فقہاء امامیہ کے
 نزدیک گدہ مکروہ ہے، (تحفۃ العوام مطبوعہ
 یوسفی پریس)

ان ضرب المثلون میں سے جو عربوں میں مشہور ہیں
 ایک عشر نقیثہ الحجاز بھی ہے، علامہ جوہری لکھتے
 ہیں کہ اس مثل کے معنی تو ہیں ایک مرتبہ دس آواز
 دے، لیکن اس مثل کے وجود میں آنے کا سبب وہ
 رواج ہے جو عرب جاہلیت میں معمول بہ تھا، یعنی
 جب کسی شہر کی دبا سے اندیشہ ہوتا تو اس شہر میں
 داخل ہونے سے قبل دس آوازیں گرجھ کی مانند
 دیتے تھے، باین عقیدہ کہ یہ عمل ان کو دبا کے
 ضرر سے محفوظ کر دے گا،

ترجمہ حیوۃ النحویان دیری میں ہے
 کہ گدے کو خواب میں دیکھنا دلہ، غلام اور خیر پر
 دلالت کرتا ہے اور کبھی سفیر، جس شخص نے اپنے
 گدے کی دم بہت لمبی دیکھی تو اس کی دولت کو
 بقا حاصل ہوگا، اور اسکا جاہ و مرتبہ زیادہ ہوگا

المرحورۃ خواب میں دیکھ لے اسکا گدہ مر لیا
 تو اسکا شوہر یا تو مر جائے گا، یا اس کو طلاق
 دیگا،

الحکمار لقب ہر مردان کا جو بنی امیہ کا آخری
 خلیفہ تھا، اور حبکو ^{۳۲} _{۴۹۹} میں بمقام ذات السلاسل
 بنی عباس نے قتل کر دیا،

اس لقب کی وجہ تسمیہ میں تین قول مرقی
 ہیں، اول یہ کہ عرب کے نزدیک حمار گدہ یا کھل
 شدائد و مصائب میں ضرب المثل ہے
 چنانچہ یہ مثل کہ "خلان اصبر من
 الحمار" اس قول پر شاہد عادل ہے،
 چونکہ مروان کو اپنے عہد خلافت میں ہمیشہ
 مصائب پیش آتے رہے، جن کو وہ نہایت صبر
 و سکون سے برداشت کرتا رہا، لہذا حمار کے
 نام سے موسوم ہوا (کشف الحقائق) دوم یہ کہ
 مقام ذات السلاسل پر جب کہ عبداللہ بن علی
 عباسی کے مقابل میں صفوف جنگ آراستہ
 تھیں مروان کو پیشاب کی حاجت ہوئی اور
 وہ رفع حاجت کے لئے گھوڑے سے اتر آیا
 کا گھوڑا بھڑک کر لشکر کے اندر صفوں میں
 گھس گیا، لشکر میں باین خیال کہ مروان کو کوئی

حادثہ پیش آیا کھلبلی پڑ گئی، اور وہ بھاگ نکلے اور یہی
 باعث شکست کا ہوا، چنانچہ ایک ظریف نے یہ فقرہ
 چست کیا ذہب الدولۃ ببولۃ یعنی ایک
 پیشاب کرنے میں بادشاہت جاتی رہی ممکن ہے
 کہ ایسی حماقتوں کے باعث اسکو حمار (احمق) کہتے
 ہوں (کشف الحقائق) سوم یہ کہ صاحب سنین اسلام
 لکھتے ہیں کہ حمار زبان عرب میں ایک صدی کو
 کو کہتے ہیں، چونکہ دمشق کے قبضہ سے مردان کے عہد
 تک حکومت بنی امیہ کو سو برس گزر گئے تھے اس لئے
 اسکا لقب حمار ہو گیا،

ذوالکحار گدہ کا مالک

ذوالکحار لقب ہے اسود عینی کا جو مدعیان
 نبوت میں سے تھا، اور پہلے میں قتل ہوا (دیکھو
 اسود عینی)

حمالہ (ع) خون بہا قتل نفس کا تادان
 (نتی الارب)

حسی (ع) بالضم و تشدید میسم
 تپ بخار،

حُمی اصل میں وہ حرارت ہے جو گرم جو ہر مثل
 آگ یا آفتاب سے پیدا ہوتی ہے، لیکن اُس حرارت
 پر بھی جو بدن میں قوت حارہ سے پیدا ہو حُمی کا اطلاق

کیا جاتا ہے،

اطباء کے نزدیک حُمی ایک گرمی ہے کہ اولاً
 دل میں پیدا ہوتی ہے اور اوڑدہ کی یعنی ان رگوں
 کی راہ سے جو جگر میں اوتکتی ہیں تو سطور روح اور
 خون کے کل جسم میں منتشر ہو جاتی ہے، حُمی کے اقسام
 بہت ہیں جن میں سے حُمی یوم یعنی تپ یک روزہ
 اور حُمی خلطی اور دق زیادہ مشہور ہیں، اگر حرارت
 کا تعلق دل اور روح کے ساتھ ہو تو وہ حُمی
 یوم ہے اور اگر اخلاط کے ساتھ ہو تو وہ حُمی
 خلطی ہو اور اگر جرم اعضا کے ساتھ ہو تو
 دق ہے (ماخوذ از طب احسانی)

حمالہ الخطب، لغوی معنی لکڑیوں کی
 اٹھانے والی کے ہیں، محاورے میں جنفل یعنی غماز
 کو کہتے ہیں،

سورہ تبت (پ. ۳۰) میں حمالۃ الخطب
 کے خطاب سے ابوہب کی بی بی کو مخاطب کیا گیا
 ہے، تفسیر الفرقان کے مقدمہ میں اس مخاطب کی
 تین وجہیں لکھی ہیں، ایک تو یہ کہ جنفل کے اعتبار سے
 اسکو حمالۃ الخطب کہا گیا دوسرے یہ کہ وہ
 آنحضرت صلعم کی عبادت گاہ میں کانٹے بچھاتی تھیں
 سوم یہ کہ وہ ایک پریشان حال عورت تھیں، تفسیر

عمدة البیان میں ایک دھبہ بھی لکھی ہے کہ وہ گناہوں کے بوجھ اٹھانے کے باعث دوزخ کا ایندھن اپنے سر پر اٹھانے والی ہوگی،

حمام (ع) بفتح، کبوتر، یہ لفظ جمع اور واحد دونوں میں مستعمل ہے، اگر جمع بنانا ہی منظور ہو تو حمام ہوگی،

عرب بولتے ہیں اُمن من حمام الحرم والوف من حمام مکہ یعنی وہ شخص زیادہ مانوں ہے حرم کے کبوتروں سے اور زیادہ الف کے والہ کے کبوتروں سے اگر ان کو کسی فعل قبیح کی طرف اشارہ کرنا منظور ہوتا ہے تو کہتے ہیں، تقلد ہا طوق الحمام یعنی اس کی گردن میں کبوتر کا سا طوق پڑ گیا کہ علیحدہ نہیں ہوتا،

ترجمہ حیوة الجوان دمیری میں ہے کہ کبوتر کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر رسول امین یا صادق دوست کے ملنے سے دیتے ہیں، اور اکثر اوقات کبوتر کا خواب میں دیکھنا دلالت کرتا ہے عورت مہاک اور خوبصورت پر،

کبوتر عربوں کا بلبل ہے، جو دقت ہندستان میں کوئل اور پیپے کو حاصل ہے وہی عرب میں کبوتر کو حاصل ہے اور ان کے مذاق میں کبوتر عشق بازی

کی مجسم تصویر ہے،

قرون ماضیہ میں کبوتر سے خبر رسانی کا کام بھی لیا گیا ہے، یونان اور روم وہ مملکتیں ہیں جن میں اول اول کبوتروں سے یہ خدمت لی گئی، عہد اسلام میں خلفاء عباسیہ نے بھی کبوتروں سے پیغام رسانی کا کام لیا، علامہ مسعودی کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ جب خلیفہ معتمد بنشیر ^{۳۱۸ھ} لغایت ^{۳۲۲ھ} نے مالک کے مقابلہ میں فتح پائی تو بغداد میں سب سے پہلے یہ خبر کبوتر لایا تھا، اس واقعہ کے بعد سے مسلسل برابر جاری رہا، یہاں تک کہ نور الدین زنگی نے ^{۵۶۱ھ} میں اپنی وسیع قلمرو میں پیغام رسانی کا کام کبوتروں سے لیا تمام ملک میں جا بجا چوکیاں قائم کی گئیں، اور کبوتروں کی غورو پر داخت اور ان سے پیغام رسانی کا کام لینے کے لئے ایک وسیع محکمہ قائم ہوا، چوکیوں پر جو اخبار نویس مقرر تھے ان کو حکم تھا کہ جب کوئی غنیم اس چوکی پر حملہ آور ہو یا کوئی ضروری یا اہم واقعہ پیش آئے تو فوراً ایک کاغذ کے پرزے پر اس خبر کو لکھے اور اگلی چوکی کے کبوتر جو اُس کے پاس رہتے اُن میں سے ایک کے بازو میں وہ کاغذ کا پرزہ باندھ کر چھوڑ دے، کبوتر نہایت تیزی سے اڑتا اور سیدھا اگلی چوکی پر پہنچ جاتا جو اس

کی گئی، اور کبوتروں کی غورو پر داخت اور ان سے پیغام رسانی کا کام لینے کے لئے ایک وسیع محکمہ قائم ہوا، چوکیوں پر جو اخبار نویس مقرر تھے ان کو حکم تھا کہ جب کوئی غنیم اس چوکی پر حملہ آور ہو یا کوئی ضروری یا اہم واقعہ پیش آئے تو فوراً ایک کاغذ کے پرزے پر اس خبر کو لکھے اور اگلی چوکی کے کبوتر جو اُس کے پاس رہتے اُن میں سے ایک کے بازو میں وہ کاغذ کا پرزہ باندھ کر چھوڑ دے، کبوتر نہایت تیزی سے اڑتا اور سیدھا اگلی چوکی پر پہنچ جاتا جو اس

بکورو کا اسی مقام ہوتا تھا، اس چوکی کا ملبہ ان اس کبوتر
 کے بازو سے کاغذ کھول کر دوسرے کبوتر کے بازو میں
 باندھ دیتا جو اُس سے اگلی چوکی کا ہوتا تھا اسی طرح منزل
 بہ منزل ایک کبوتر کا کاغذ کھولا جاتا اور دوسرے
 کبوتر کے بازو میں باندھ دیا جاتا، اس طرح نور الدین
 کے پاس نہایت سرعت سے خبر پہنچ جاتی اور عملی
 کارروائی شروع ہو جاتی یہ کبوتر مناسب
 کہلاتے تھے۔

خلفاء فاطمیہ مصریہ نے بھی مصر میں نامہ بر کبوتروں
 کی غور و پرداخت کا ایک مستقل محکمہ قائم کر رکھا تھا،
 بہت سے دفتر تھے جن میں کبوتروں کے نسب نامے
 درج ہوتے تھے ناصر الدین اللہ نے بھی جو عہد اور
 کے آخری خلفاء میں نامور ہوا ہے ^{۵۹۱ھ} ۱۱۹۴ء میں نامہ بر
 کبوتروں کے لئے ایک وسیع محکمہ قائم کیا اور اپنے
 قلمرو میں اخبار نویس بھیلادئے اعلیٰ نسل کے کبوتر
 نہایت تلاش اور تحقیق سے خرید کئے جاتے اور
 کتابوں میں ان کے نسب نامے نہایت غور اور
 تفتیش سے لکھے جاتے، اعلیٰ نسل کا ایک کبوتر ہزار
 دینار (پانچ ہزار روپیہ) تک قیمت پاتا،

قاضی محی الدین بن عبد الطاہر نے ایک مستقل
 کتاب نامہ بر کبوتروں کے حالات میں لکھی ہے

جس کا نام تھا تھائف الحائض ہے، علامہ جلال الدین سیوطی
 نے حسن المحاضرۃ فی اخبار مصر
 والقاہرۃ میں نہایت دلچسپ باتیں اس
 کتاب سے نقل کی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ خبر جس کاغذ
 پر لکھی جاتی اور جس کو کبوتر کے بازو سے باندھا جاتا
 اُس کو مورق الطیر کہتے تھے جو ایک خاص
 قسم کا کاغذ ہوتا تھا،

آئین سلطنت تھا کہ جب کبوتر آسمان سے
 شاہی محل پر اترتا تو فوراً خلیفہ کو خبر کی جاتی اور
 خود خلیفہ خبر کے پڑھنے میں ایک ساعت بھی وقف
 نہیں کرتا، المختصر یہ کہ کبوتروں کی ڈاک مصر و
 شام میں نور الدین زنگی کے وقت سے حاکم
 بامر اللہ کے زمانہ تک یعنی دو سو برس تک برابر جاری
 رہی (ماخوذ از نظام الملک طوسی)

حمام (ع) بالفح اول و تشدید الثانی، نہانے
 کی جگہ جو گرم ہوتی ہے،

حمام کارواج بہت قدیم ہے، خداے یونان
 کے اساطیر میں اسکا ذکر ہے، ہرقل (یونانی ہیرو)
 کی غیر معمولی قوت حمام کی عادت کا نتیجہ تھی،
 تورات میں بھی اسکا ذکر ہے، مصریوں اور سیولیوں
 میں بھی اسکا رواج تھا، رومی بھی اُسکے عادی تھے

ردی حماموں میں دیوہیں اور کار کلائے حمام
زیادہ مشہور تھے، مسلمانوں میں بھی حمام کا رواج
تھا اور اس کثرت سے تھا کہ خلیفہ ہارون الرشید (المونی)
۱۹۳ھ کے عہد میں صرف بغداد میں ساٹھ ہزار
حمام تھے، ممالک اسلامیہ میں اب تک حمام کا
رداج پایا جاتا ہے اور اسکا شمار مختصات تمدن
اسلامی میں کیا جاتا ہے،

عین الہدایہ (کتاب الکراہت جلد چہارم) میں
ہے کہ (۱) بدون ازار کے حمام میں جانا حرام ہے
اگر جائے گا تو عدالت ساقط ہو جائے گی حتیٰ کہ
توبہ کرے (۲) تنہائی میں تنگے نہانا بعض کے
نزدیک مکروہ ہے اور بعض کے نزدیک نہیں
(۳) حمام میں ہاتھ پاؤں کا بغیر ضرورت دہونا
مکروہ ہے لیکن گھٹنے سے نیچے اور ناف سے اوپر
میں مضائقہ نہیں ہے،

ترجمہ قانونیہ میں ہے کہ حمام وہی بہتر ہے
جو پرانا ہو اور جس کی جگہ کشادہ اور ہوا پاکیزہ
ہو اور حوضوں میں شیریں پانی بھرا ہو، حمام
کا افراط سے گرم ہونا مناسب نہیں ہے اس لئے
کہ زیادہ گرم حمام تحلیل کرتا ہے اور بدن کو
ڈھیلا کرتا ہے، لیکن حمام کو نیم گرم بھی نہ ہونا چاہئے

کہ پیسہ جذب نہیں کرے اس سے حمام گرمی و
سردی میں معتدل ہونا انسب ہے، حمام کی ہوا
گرمی پیدا کرتی ہے اور اس کے پانی سے رطوبت
پیدا ہوتی ہے، پہلا درجہ حمام کا سردی اور تری
پیدا کرتا ہے، دوسرا درجہ گرمی اور تری اور تیسرا
درجہ گرمی اور خشکی پس ہر درجہ میں حمام کے ویسا
ہی پانی استعمال کیا جائے، جو مشابہ اور مناسب
اسکی ہوا کے ہو یعنی گرم درجہ میں سرد پانی اور
سرد درجہ میں گرم پانی کا استعمال نہ کریں، خالی
شکم اور نہار موہ نہانا بدن میں خشکی پیدا کرتا
ہے اور شکم سیر نہانا فری لاتا ہے اور سردی
ڈالتا ہے،

حائل (ع) بفتح اول و کسر حمزہ، (۱)
تواریک پر تلہ (۲) جوشے بغل کے نیچے لٹکانیں، اسی
سبب سے چھوٹی طقیطع کے قرآن شریف کو حائل
کہتے ہیں کہ وہ گلے میں لٹکانے کے قابل ہوتا ہے
(۳) بار (۴) تعویذ (دیکھو تعویذ)

حمد (ع) بالفتح و سکون میم، تعریف،
اصطلاح میں خدائے تعالیٰ کی عظمت و جلال
کا بیان حمد کہلاتا ہے،
حمد ایک ایسا لفظ ہے جو ہر طرح کی تعریف

شامل ہیں، بعض علماء کے نزدیک (۱) حمد
(۲) مدح، اور (۳) شکر میں نہایت باریک
فرق ہے مثلاً (۱) حمد وہ تعریف ہے جو فضیلت
کی وجہ سے کی جاتی ہے یعنی اُن خوبیوں کے باعث
جو دوسرے کو گرویدہ بنالین (۲) مدح
وسیع ہے کیونکہ مدح اختیار سے بھی کی جاتی ہے
اور گرویدگی سے بھی (۳) شکر کسی خاص نعمت
کے حصول پر ادا کیا جاتا ہے،

قرآن مجید کا افتتاح حمد اور دعا کے ساتھ ہی
اور متعدد ہیں جن میں حمد کرنے کی تعلیم دی گئی ہے
مثلاً (۱) سورہ بنی اسرائیل (پ ۵، ع ۱۲، آیت ۱)
اور کہ دیجئے (اے محمد صلعم) کہ حمد کرتے ہیں اللہ
کی جس کے کوئی اولاد نہیں اور نہ اسکا کوئی
شریک ہے سلطنت میں، اور نہ کوئی مددگار ہے
جب کہ وہ ذلیل کرے، پس اسکی عظمت کو قابل
عظمت جان کر، (۲) سورہ طہ (پ ۱۶، ع ۸)
آیت (۱۳) اور پڑھتارہ خوبیاں اپنے رب کی
سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے، (۳)
سورہ تغابن (پ ۲۸، ع اول، آیت اول) مئی
کاملک ہے اور اُسی کو تعریف زیبا ہے اور وہی

بہر چیز پر قاد ہے،
صوفیہ کے نزدیک کمالات محمود کے اظہار
کا نام حمد ہے، حمد کی تین قسمیں ہیں (۱) قولی (۲)
فعلی (۳) حالی، ان میں سے قولی یہ ہے کہ زبان
باری تعالیٰ کی تعریف و ثناء میں مصروف ہو اور اُن
الفاظ میں اس کی تہلیل کرے جو اس نے انبیاء
مرسلین کے توسط سے بدون کو تعلیم فرمائے ہیں،
(۲) فعلی یہ ہے کہ تمام اعضا و جوارح پروردگار کی
طاعت و عبادت میں مشغول رکھے جائیں (۳)
حالی یہ ہے کہ انسان اپنے دل اور روح کو علمی
و عملی کمالات سے آراستہ کرے، امام غزالی فرماتے
ہیں کہ حمد اور شکر اُن سات گھاٹیوں میں سے دو
آخری گھاٹیاں ہیں جنکا عبور کرنا اہل سلوک
کے لئے لازمی ہے،

الحمد لله، سب تعریف خدا کو سزاوار ہے
الحمد میں "الف" و "لام" استغراقی ہے کلام عرب
میں جب "الف" و "لام" استغراقی کسی اسم پر آتا ہے تو اُس
سے اس اسم کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں پس
حمد پر "الف" و "لام" کا آنا دلالت کرتا ہے حمد کی
تمام باتوں پر، یہ کلمہ قرآن مجید کی پہلی سورت کی
ابتدا میں آیا ہے، اور کلمات تحمید میں سے ہے،

مقام شکر پر بھی اچھلنے والے ہیں،

حمر (ج) بالفتح، سرخ رنگ،

اصطلاح محدثین میں حمر اس جامہ کو کہتے ہیں کہ

جس میں سرخ خطوط ہوں، علیٰ ہذا القیاس خضار

وصف سے مراد ان کی اصطلاح میں وہ کپڑے

ہیں جو سبز اور زرد خطوط رکھتے ہوں، اکثر محدثین

کے نزدیک خالص سرخ رنگ کا پارچہ پہننا ممنوع

ہے لیکن فقہاء مکہ سرخ رنگ والے لباس کے

جواز کے قائل ہیں اور زرد رنگ کو ممنوع جانتے

ہیں (ماخوذ از کشاف اصطلاحات الفنون)

حمر الاراس ایک موضع کا نام ہے جہاں

قریش مکہ غزوہ احد (۶۲۷ء) سے واپسی پر ٹھہرے

اور جس مقام پر ابو عذرہ جب کا نام عمرو بن عبد اللہ

بن عمر بن دہب بن حذافہ تھا سوتا رہ گیا اور

تعاقب کرنے والے سہلانون نے اسکو پکڑ لیا

تھا چونکہ وہ غزوہ بدر میں بھی امیر ہوا تھا اور بلا

فدیہ ہار دیا گیا تھا اسلئے اس مرتبہ قتل کر

دیا گیا،

حمرہ (ج) بالفتح سکون میم، سرخی،

اطباء کے نزدیک صفراوی درم کو حمرہ

کہتے ہیں فارسی میں اس درم کا نام سرخ باد

(۲) رمل کی سولہ سکون میں سے ایک شکل

کا نام حمرہ بھی ہے، اس کی صورت یہ ہے

(جامع العلوم)

حمرہ (ج) بالفتح، (۱۱) شیر زندہ (۲) نام

ہے آنحضرت صلعم کے چچا کا، آپ کی کنیت ابو یعلیٰ ہی

اور بعض لوگ ابو عمارہ بتلاتے ہیں، آپ سابقین

الاسلام میں سے تھے، آپ کو شکار اور سپاہ گری

کا بہت شوق تھا، اور قریش میں بسبب خلیق

اور متواضع ہونے کے آپ کی قدر و منزلت بہت

تھی، آپ نے غزوہ بدر (۶۲۷ء) میں مشرکین سے

خوب جنگ کی اور غزوہ احد (۶۲۷ء) میں بھی

آپ جماعت کفار میں گھس پڑے، اور جب آپ

سباع بن عبد العزیٰ سے قتال کر رہے تھے تو وحشی

نے جو جبر بن مطعم کا غلام تھا اچانک آپ پر نیزہ

کا وار کیا جس کی ضرب سے آپ شہید ہوئے،

علامہ ابن اثیر حنبلی لکھتے ہیں کہ جب حضرت

حمرہ شہید ہوئے تو ہند زوجہ ابو سفیان و مادر

امیر معاویہ اموی نے آپ کو شہید کیا اور آپ کا

کلیجہ نکال کر کھانا چاہا مگر گل نہ سکی تو چپا کر گل دیا،

آنحضرت صلعم نے حضرت حمرہؓ کو شکم پریدہ اور شہید

پاک و فطریہ غیض میں فرمایا کہ اگر مجھ کو غلبہ حاصل ہوا

تو حمزہ کے قصاص میں بیش آدمیوں کو شہ کر دینا
لیکن جب فتح مکہ (۶۲۹ء) سے وہ سعید موقع حاصل ہوا
تو رحمۃ للعالمین نے ہندہ جگر خوار کو معاف فرما دیا اور
کسی سے بھی کسی قسم کا قصاص نہیں لیا،

حمزہ، فرقہ خوار ج کی شاخ ہے بتبعین حمزہ
بن ادک شامی حمزہ کہلاتے ہیں، ان کا اعتقاد
ہے کہ اطفال مشرکین دوزخ میں ڈالے جائیں گے
(مذاہب الاسلام)

حُجُوق (ع) بالضم، وبالضمتین بھی صحیح ہے،
بے عقلی،

اصطلاح حکماء میں قوت فکریہ کا نقصان جو
ان چیزوں میں ظاہر ہو جن کا تعلق تدبیر فی المنزل
و مدنیّت و معاش و معاملات اور علوم نظریہ و عملیہ
سے ہے حق کہلاتا ہے،

حُجُوق حروف مقطعات ہیں (دیکھو مقطعات)
سورہ شوری (پ ۲۵) انھیں حروفِ حُجُوق
سے شروع ہوتا ہے، ابن جریر سے منقول ہے کہ حرف
”ح“ رحمن میں سے اور ”م“ حمید میں سے اور ”ع“ عالم
میں سے اور ”س“ قدوس میں سے اور ”ق“ قاهر
میں سے لے کر اس کلمہ کو ترتیب دیا ہے، (تفسیر عمدة
البیان جلد سوم)

حمل حمل

حمل (ع) بفتح، بکری یا بھیڑ کا بچہ،
منطقۃ البروج میں سے پہلا برج حمل کہلاتا
ہے ۳۱ ستاروں کے جمع ہو جانے سے اس برج
کی شکل ایسے مینڈھے کی بن گئی ہے جس کا سر مشرق
کی طرف اور دم مغرب کی طرف ہے اس نسبت
سے اس برج کا نام حمل رکھا گیا، جس دن آفتاب
اس برج میں داخل ہوتا ہے وہی روز نوروز ہے
ان تیرہ ستاروں میں سے دو ستارے قدر

سوم میں اور چار قدر چہارم میں اور چھ قدر پنجم
میں ہیں اور ایک قدر ششم میں ہے قدر خیم کے
ستاروں میں سے دو ستارے زیادہ روشن ہیں
جنکو حمل اور مقدم السطین کہتے ہیں اور جو ستارہ
اسکے نیچے واقع ہو اسکو مؤخر السطین کہتے ہیں یہ دونوں ستارے گیش کے سر ہیں

حمل (ع) بفتح اول و سکون ثانی، وہ جو
جو گردن پر اٹھائیں اور مطلق اٹھانا بھی آتا ہے
(۳) بار شکم یعنی وہ بچہ جو عورت کے پیٹ میں
ہوتا ہے حمل (یعنی اٹھانے) کا استعمال شے مادی
موجود فی الخارج کی نسبت بھی ہوتا ہے اور شے
عقلی غیر مادی اور غیر موجود فی الخارج پر بھی ہوتا
ہے جیسے حافظان قرآن کو حاملان قرآن بھی
کہتے ہیں (تفسیر القاموس جلد سوم ص ۱۰۱)

(صندین) کا اتحاد جو ذہن میں ہو حمل کہلاتا ہے،

اور حمل بالمواطاة ان میں سے (۱۱)

حقیقت محمول نہ ہو بلکہ منسوب ہو مثلاً سفیدی جو

اگر انسان بیاض و سفید ہے بلکہ کہا جائے گا کہ ذو

حمل بالمواطاة یہ ہے کہ مجھول ہو موصوفو

حجۃ العرس، عرش کے اٹھانے والے

بہو مفسرین کے نزدیک عرض ایک محنت

ہوا ہے اور سب کو فرستے اکھائے ہوئے ہیں ان
 وشتہ ان کو حمد اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی

فرستون کو حملہ العرس یعنی حاملان عرس کہتے
ہیں جن کو تعداد قلیل ہوتی ہے اور ان کو

ہیں اور تسبیح و تحمید کر رہے ہیں،

قیامت کے دن اس تخت کو اٹھ فرشتے اٹھا

(۳) سورہ مومن (پ ۴۴، ع اول، آیت)

کے گرد و ہن اپنے پروردگار کو پاکیزگی سے یاد

برایمان لاتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں ان

صاحب تفسیر القرآن نے عرش پر ایک طویل

جاوے گا، انشاء اللہ تعالیٰ، ماسک اس باب

ہے اور فرستوں نے عرس کے لئے کھانا دیا ہے

سے ایسی حالت میں کہ وہ پاکیزی سے اپنے آپ کو

جلال کا اپنے بندوں کو سمجھانا مقصود ہے، ان کی تحقیق میں سورہ حاقہ کی مندرجہ بالا آیت سے صریحاً اس قدر پایا جاتا ہے کہ اس موجودات کے فنا ہونے کے بعد بھی خدا کی بادشاہت بدستور قائم رہیگی، اور اس آیت میں ثمانیہ (آٹھ) کا لفظ محض نصاً کلام کے لئے آیا ہے اس سے کوئی خاص عدد مقصود نہیں، اور سورہ مؤمن والی آیت میں "الذین" سے مراد اہل ایمان انسان ہیں، پس اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ جو لوگ خدا کی سلطنت کو اٹھائے ہوئے ہیں یعنی وہ جو "العت علیہم" میں داخل ہیں یعنی صلی و خیار است پاکیزگی سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں" (ماخوذ از تفسیر القرآن جلد سوم)

صاحب فلسفہ اسلام بحوالہ امام رضا علیہ السلام لکھتے ہیں کہ عرش نام ہے علم و قدرت کا اور حاملان عرش سے مراد وہ مخلوق الہی ہے جو حامل علم الہی ہیں (فلسفہ اسلام جلد چہارم)

حملیہ اصطلاح منطق میں ایک قضیہ کا نام حملیہ بھی ہے یعنی وہ قضیہ جس کے موضوع کے متعلق بلا کسی شرط کے کوئی فرد تسلیم کیا جائے

انکار کیا گیا ہو حملیہ کہلاتا ہے مثلاً تمام انسان فانی ہیں، قضیہ حملیہ کے مقابل قضیہ شرطیہ ہے اگر قضیہ حملیہ کا موضوع شخص ہے تو وہ شخص اور مخصوص ہے مثلاً زید انسان ہے اور اگر موضوع کلی ہے اور یہ بھی صراحت ہے کہ کس قدر افراد پر محمول ہے تو قضیہ محصورہ یا مصورہ ہے اگر صراحت نہیں ہے تو مضمحلہ ہے،

حمول (ع) بضم تین، اصطلاح طب میں دوا کا لٹھڑا ہوا کپڑا جو ہتی بنا کر دُبر یا فرج میں رکھتے ہیں،

حمولہ (ع) بفتح اول و ضم ثانی و سکون ثالث وہ اونٹ جس پر وزن لادا جاتا ہو علی ہذا اس گدے کو بھی جس پر بوجھ لادیں حمولہ کہتے ہیں،

فقہاء کے نزدیک اونٹ پر ۲۴ من شرعی اور گدے پر ۱۵ من شرعی بوجھ لادا جائے اور پھر بوجھ لادنے کی حالت میں گدے کی برابر ہے واضح رہے کہ شرعی من چالیس ستار کی برابر ہے اور ایک ستار ساڑھے چھ درہم کا ہوتا ہے،

پس ہندوستانی حساب سے شرعی من ستر تولہ کے برابر ہوا، اور ۲۴ من شرعی کے ۱/۵ من اور ۱۵

من شرعی کے ۱/۵ من شرعی کے برابر ہے

حمیل، اصطلاح میں حمیل اسکو کہتے ہیں جو لڑکپن میں اپنے شہر سے اٹھایا جاوے اور اسلام میں پیدا نہ ہو،

حمیر نام ہے ایک شاہی خاندان کا جو مین پر حکمران تھا،

ارض القرآن میں ہے کہ حمیر عزنی میں حمیر سے شتق ہوگا جس کے معنی سرخ کے ہیں، اور محاورے میں گورے رنگ کو احمر کہتے ہیں، اسکا مقابل اسود ہے، عرب سیاہ و سفید کی جگہ الاسود و الاحمر بولتے ہیں،

ملک مین کے قطعہ مغربی پر جو ایک طرف بحر عرب اور دوسری طرف بحر احمر کو چھوتا ہے، حمیر کی مملکت تھی، حمیر حقیقت میں سبکی ایک شاخ ہے، زبان، مذہب، طریق، تمدن تمام چیزیں ایک ہیں، صرف خاندان اور موضع حکومت کا فرق ہے، حمیر کا زمانہ ۱۵۰۰ ق م سے شروع ہوتا ہے،

اس خاندان نے پانچ سو برس حکومت کی ہے، لیکن درمیان میں سلسلہ ٹوٹ گیا ہے، پہلی صدی ق م سے تیسری صدی عیسوی کے اواخر تک طبقہ اول فرمان روائی کرتا رہا، طبقہ ثانی کی حکومت تیسری صدی عیسوی کے اواخر سے

شروع ہوئی ہے اور باسنتھ چند سال اس طبقہ کی حکومت ۵۲۵ عیسوی تک رہی، دور اول میں حمیر کا رقبہ حکومت صرف مین تک محدود تھا لیکن دور ثانی میں حضرموت تک وسیع ہو گیا، ان طبقات میں سے پہلا طبقہ ستارہ پرست ہے اور دوسرے طبقہ میں سے بعض سلاطین عیسائی اور اکثر یہودی المذہب ہیں (ماخوذ از ارض القرآن)

حشائ (ع) بالکسر اول و تشدید نون، مہندی کے پتے، فارسی میں تحقیق نون مستعمل ہے المشکوٰۃ (کتاب اللباس باب الرجل) میں

حضرت ابن عباسؓ سے ایک حدیث مروی ہے کہ آنحضرت صلعم اس خضاب کو جو مہندی سرخ یا زرد سے کیا جائے، پسند فرماتے تھے، اسلئے علماء نے مہندی کے خضاب کے علامات دین میں سے قرار دیا ہے، عورتوں کیلئے بھی مہندی لگانا سنون ہے حشایہ (ع) بالفتح اول و تشدید نون

نوصہ کرنے والا، (۲) نام ہے ایک ستون چوبلی کا جس سے رسول مقبول صلعم تکیہ لگا کر خطبہ فرمایا کرتے تھے، (۳) اس عورت کو بھی کہتے ہیں جو پہلے شوہر سے اولاد رکھتی ہو، اور دوسرے شوہر کے ہاں سے اولاد رکھ کر دوسرا شوہر کرتی ہو،

(۴) اس زمان کو بھی ہے بین جو تیر لگانے وقت
بہت کڑکتی ہو (لغات کشوری)

حنبل تبیین امام احمد بن حنبل کو حنبلی کہتے
ہیں، امام حنبل ^{۲۴۱ھ} _{۸۵۵ھ} میں بمقام بغداد پیدا ہوئے
اور ^{۲۴۱ھ} _{۸۵۵ھ} میں رحلت کر گئے، آپ امام شافعی کے
ارشاد ملائذہ میں سے تھے،

مذہب حنبلی اُن مذاہب میں سے جن پر اہل
تسنن کا عمل ہے چوتھا مذہب ہے، علامہ ابن خلدون
لکھتے ہیں کہ چوتھی صدی ہجری میں مذہب حنبلی
نے وہ جگہ لی جو اس قبل مذہب داؤد ظاہری
کو حاصل تھی، اور مذاہب اربعہ کا چوتھا رکن بن گیا
امام احمد حنبل نے اپنی مستدل بہ اُن احادیث
کو قرار دیا ہے جو اصح اور صحیح ہیں، اور احادیث
ضعیف میں سے ان حدیثوں کو لیا ہے، جن کا
ضعف بہت کم درجہ کا ہے، یہی سبب ہے کہ حنابلہ
عموماً بہ نسبت پیروان مذاہب ثلاثہ کے روایات
احادیث اور سنن نبوی کے زیادہ حافظ ہوتے
ہیں، اور ان میں ائمہ حدیث کی تعداد بھی زیادہ ہے
مذاہب اربعہ کے باہمی اتحادات و اختلافات
کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ مذہب حنبلی امام ابو حنیفہ

رکھتا ہے، اور امام شافعی کے مذہب سے اختلاف زیادہ
اور موافقت بہت کم، چنانچہ ایک سٹوچیس مسئلے
اصول مسائل میں سے ایسے ہیں کہ اُن میں امام
احمد موافق ہیں امام ابو حنیفہ کے ساتھ اور مخالف
ہیں امام شافعی کے ساتھ،

واضح رہے کہ اہل سنت کا اطلاق مذہب
حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی پر باعتبار فرد و رع
کے ہے، اور باعتبار اصول کے یہ لفظ تین گروہ
کو شامل ہے جو اشعری، ماتریدی
اور حنبلی کہلاتے ہیں، مسائل اختلافیہ میں
جنکی فہرست طویل ہے مالکی اور شافعی امام ابوالحسن
اشعری کے تابع ہیں اور اشعریہ کہلاتے
ہیں احناف تبع ہیں امام ابو منصور ماتریدی کے
اور ماتریدی یہ کہلاتے ہیں اور امام احمد
کے مقلد حنبلی یا حنابلہ کہلاتے ہیں، چونکہ حنابلہ ان
صفات الہی کی تاویل کے معتقد نہیں ہیں، جنکے
معنی جسمیت پر دلالت کرتے ہیں اس لئے اہل
تجسیم میں مذاہب اربعہ کے متبعین میں سے حنابلہ
کی تعداد زیادہ ہے،

مذہب حنبلی کی نشوونما بغداد میں ہوئی ہے

کہ یہ مذہب چوتھی صدی ہجری میں بصرہ، اسیلم
اقور، دیم، رحاب اور اقلیم خوزستان میں موجود
تھا، اور بغداد میں اسکو اور مذہب اہل تشیع کو
غلبہ حاصل تھا، ساتویں صدی میں یہ مذہب مصر
میں پہونچا، گو کہ اس مذہب کی اشاعت تمام شہروں
میں ہوئی لیکن اس کے متبعین کی تعداد ہر زمانہ
میں کم رہی، فی زمانہ حنا بلہ فلسطین اور عراق میں
پائے جاتے ہیں لیکن قلیل تعداد میں البتہ حجاز میں
حنا بلہ کی کثرت ہے اور بلاد نجد میں ان کو غلبہ
حاصل ہے، عمان، قطر اور بحرین بھی حنا بلہ سے خالی
نہیں ہیں (ماخوذ از مذاہب الاسلام ورسالہ معارف
جلد ۱۲ نمبر ۲)

حکم (ج) سبز ٹھلیا جس میں نسیب لکھی
جاتی ہے،

آن حضرت صلعم نے حرمت شراب کے حکم کے ساتھ
ساتھ اُن چار برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا
تھا جن میں شراب رکھی جاتی تھی، ان میں سے
حکم بھی تھا (المشکوٰۃ، کتاب الایمان، فصل اول)
لیکن ایک مدت گزرنے کے بعد ان برتنوں کا استعمال
مباح کر دیا (مظاہر حق، کتاب الایمان)
حکمت (ج) بالکسر، سو گند کی خلاف ورزی

حق کو چھوڑ کر کوئی بات بھی کہی جائے، جنت میں
داخل ہے، اسی سے تحدت ہے جس کے معنی
میں گناہ کا ازالہ کیا یعنی عبادت کی،

حنفی، مذاہب اربعہ اہل تسنن میں سے مذہب
حق سب سے قدیم ہے، اس مذہب کے بانی امام ابو حنیفہ
ہیں جن کی ولادت ۲۴۰ھ میں اور وفات ۲۴۱ھ
میں ہوئی، یہ فقہ اگرچہ عام طور پر حنفی کہلاتا ہے،
لیکن درحقیقت چار اماموں یعنی امام ابو حنیفہ،
امام یوسف، امام احمد اور امام زفر کے اجتہادات
کا مجموعہ ہے، گو امام یوسف اور امام احمد نے بہت سے
مسائل میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے لیکن
یہ اختلاف تقلید ہی بتلایا جاتا ہے،

امام ابو حنیفہ نے احکامات تشرعی اور غیر
تشرعی میں اختیار قائم کر کے اُن مسائل میں جو
تبلیغ رسالت سے متعلق نہیں ہیں قیاس کو دخل
دیا ہے اور اس کے حجت شرعی ہونے کے قابل
ہوئے ہیں، احادیث کی صحت کے متعلق امام ابو حنیفہ
کی شرطیں نہایت سخت ہیں اور جب تک وہ شرطیں
پائی نہ جائیں امام صاحب حدیث کو قابل استدلال
نہیں سمجھتے، بلکہ قیاس پر عمل کرتے ہیں، چونکہ امام
ابو حنیفہ اور اُن کے اصحاب قیاس پر شدت سے

عالم ہیں اسلئے عام طور پر اہل لکھنؤ کے کہلاتے ہیں، آنریبل امیر علی مرحوم اپنی تالیف جامع الاحکام فی فقہ الاسلام میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے مسائل شرعیہ میں قیاس کو اس درجہ دخل دیا ہے کہ ان کے فتاویٰ میں فقہاء خاندان رسالت اور علماء اہل بیت کے اقوال کا عکس دکھائی دیتا ہے اور یہ شاہد بہت اس شرف تلمذ کے باعث پیدا ہوئی ہے جو امام ابو حنیفہ کو ائمہ اہل بیت سے حاصل تھا، امام ابو حنیفہ نے قیاس پر شدت سے عمل کیا اور ان مسائل میں بھی جن کے لئے نص نبوی موجود تھا قیاس کو ترجیح دی بدین وجہ علماء اسلام کو امام صاحب سے سو رخن پیدا ہو گیا حتیٰ کہ علامہ خطیب بغدادی نے جو حدیث اور تاریخ کے مستند امام تسلیم کئے گئے ہیں، آپ کا امام ابو حنیفہ کا تذکرہ نہایت ناملائم الفاظ میں کیا ہے اور آپ کو اسلام کا سب سے زیادہ ضرر رسان مولود بتایا ہے (تاریخ بغداد)

فقہاء احناف کے پیش نظریہ اصول رہا ہے کہ اسلام کے احکام و عبادات تکلیف مالا یطاق بن جائیں اسلئے حنفی فقہ کے احکام نہایت آسان اور نرم ہیں۔

کا آسان ہونا اور اسکا تمدن و شائستگی کے ساتھ مناسبت رکھنا اس کے حسن قبول کا سبب ہے (سیرۃ النعمان) لیکن علامہ ابن حزم لکھتے ہیں کہ دوسرے قوت اور جبروت کے ذریعہ سے دنیا میں پھیلا، مشرق میں مذہب حنفی اور اندلس میں مذہب مالکی، (انتہی کلامہ) ان میں سے اشاعت مذہب حنفی کی تفصیل یہ ہے کہ جب خلیفہ ہارون الرشید ۱۹۸ھ میں تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے امام ابو یوسف کو جو اصحاب امام ابو حنیفہ اور بنیان مذہب حنفی میں سے ہیں قاضی القضاۃ کا منصب عطا کیا جس کی رو سے قاضیوں کا تقرر امام ابو یوسف کے قبضہ میں آگیا اور انھوں نے کل مملکت عباسیہ میں فقہاء احناف ہی کو مسند قضاۃ پر مقرر کیا اور اس سبب مملکت محروسہ عباسیہ کے تمام مسلمان باشندے احناف کے احکام و فتاویٰ پر عمل کرنے پر مجبور ہو گئے، حکومت کے سایہ عاطفت میں فقہاء احناف نے اس قدر اقتدار

حاصل کر لیا تھا کہ ۳۹۳ھ میں جب خلیفہ قادیان شد نے قاضی ابو محمد بن الکفانی کو معزول کر کے عہدہ قضاۃ ابو عباس احمد بن محمد مازری شافعی کو

ہو گئے اور بالآخر خلیفہ کو بازاری کے بجائے الکفانی کا تقرر دوبارہ منظور کرنا پڑا،

علامہ مقدسی نے احسن التقاسیم میں ہر قلم کے متعلق جدا جدا حالات لکھے ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ مذہب حنفی کن کن ممالک اسلامیہ میں موجود رہا ہے، علامہ کی تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اکثر فقہاء و قضاة عراق کا مذہب حنفی تھا، شام میں اس مذہب کو پورا تسلط حاصل تھا، مشرقی اقلیم یعنی خراسان، بھجستان اور ماوراء النہر میں مذہب حنفی ہمہ گیر تھا، اقلیم دہلی کے بعض حصے کے باشندے سب کے سب حنفی مذہب تھے، اقلیم رہاب میں سے اہل دہلی اور اقلیم جبال میں سے رے میں اس مذہب کو غلبہ حاصل تھا، اقلیم خوزستان میں بھی جسے پہلے ابوز اور آج کل مگرہ کہتے ہیں حنفی مذہب زیادہ رائج تھا، ہندوستان میں بنگال کے تمام فرمان حنفی مذہب تھے،

عہد حاضرہ میں ممالک مغرب اقصیٰ میں سے تونس کے شاہی خاندان کا مذہب حنفی ہے، بلاد شام میں سینوں میں سے نصف احناف ہیں، عراق میں احناف کو غلبہ حاصل ہے، اتراک عثمانیہ، البان اور ملاو ملتان کے باشندے اور گجرات

حنفی مذہب ہے، مغربی رگستان جس میں خیوہ اور بخارا وغیرہ ہیں حنفی ہیں، بلاد ہند پر حنفی چھائے ہوئے ہیں (ماخوذ از معارف جلد ۱۱ نمبر ۳)

حنیف (ع) مشتق ہے حنف سے جس کے معنی مڑنے اور جھکنے کے ہیں، جمع حنفاء آتی ہے پس حنیف وہ شخص ہے جو ایک طرف سے جھکا اور مڑ کر دوسری طرف جائے، لغوی اعتبار سے یہ لفظ اچھے اور برے دونوں معنوں میں مستعمل ہو سکتا ہے اس لئے حنیف کا صحیح مفہوم معلوم کرنے کے لئے موقع استعمال اور حسرت صمد کو خاص دخل ہے،

بیان القرآن میں ہے کہ حنیف مشتق ہے حیف سے جس کے معنی گمراہی سے استقامت کی طرف مائل ہونے کے ہیں، اس کے خلاف حیف ہے جسکے معنی استقامت سے گمراہی کی طرف جھکنا ہے پس حنیف وہ ہے جو استقامت کی حالت پر قائم رہے، نہ افراط کی طرف جھکے اور نہ تفریط کی طرف،

قرآن مجید میں لفظ حنیف دس مقامات پر آیا ہے ان میں سے (۱) چھ مقامات پر حنیف سے

حقیقت اور فطرت دونوں مرادف الفاظ ہیں
 گئے ہیں، یہی سبب ہے کہ اُن دس طہارتوں کو جو
 حضرت ابراہیم کی طرف منسوب ہیں خصال فطرت
 کہا گیا ہے، وہ طہارتیں یہ ہیں (۱) مسواک کرنا،
 (۲) ناک میں پانی ڈالنا، (۳) ناخن ترشوانا (۴)
 خنہ کرنا (۵) لبون کا کم کرنا (۶) جوڑون کی جگہ
 دھونا (۷) بغل کے بالوں کا دور کرنا (۸) بال زیر
 ناف کا مونڈنا (۹) پانی کے ساتھ استنجا کرنا (۱۰)
 کلی کرنا (۱۱) الشکواة، کتاب لطہارة باب المسواک
 صحیحین میں ختنہ کرنے کے بجائے داڑھی کا بڑھانا
 لکھا ہے،

ختین (ع) بھم اول فتح نون، ایک

دادی کا نام ہے جو مکہ معظمہ سے نو دس میل ٹھٹھ
 کی طرف عرفات کے نیچے واقع ہے، اس مقام پر
 ۱۲۹ھ میں قبیلہ ہوازن اور اہل اسلام کے مابین
 ایک سخت خون ریز جنگ ہوئی، ابتداء جنگ
 میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن حضرت
 عباسؓ نے جن کی آواز بہت بلند تھی مفورین
 کو پکارا تو یہ لوگ پٹ پٹ پڑے اور ایسی بے
 جگری سے دشمنوں پر حملہ کیا کہ فتح نے قدم
 چوم لئے، اور دشمنوں کو شکست ہوئی، اس جنگ

میں مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار اور کھیل کا نٹ
 سے لیس تھی،

مسلمانوں کے اس فرار کا تذکرہ سورہ توبہ
 (پ ۱۰، ع ۴، آیت ۲۵) میں ان الفاظ میں بیان
 کیا گیا ہے کہ خنین کے دن جب تمہاری کثرت تم
 کو اچھی معلوم ہوئی تو وہ تمہارے کام نہ آئی اور
 زمین باوجود اپنی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر
 تم پیٹھ پھیر کر بھاگ اٹھے، پھر خدا نے اپنے رسول
 پر اور مومنین پر تسلی نازل کی، اور ایسا لشکر نازل
 کیا جسکو تم نہیں دیکھ سکے، ان لوگوں کو جو کافر
 ہوئے، خدا نے عذاب کیا۔

تاریخ احمدی میں بحوالہ کنز العمال درج

ہے کہ ابن عساکر نے امام حسین بن علی علیہما السلام
 سے روایت کی ہے کہ بروز خنین جو لوگ رسول
 اللہ صلعم کے ساتھ ثابت قدم رہے ان کے اسماء
 گرامی یہ ہیں، (۱) حضرت عباسؓ (۲) حضرت علیؓ
 مرتضیٰ (۳) ابوسفیان بن الحارثؓ (۴) عقیل بن
 ابی طالبؓ (۵) عبداللہ بن زبیرؓ (۶) زبیر بن العوامؓ
 (۷) اسامہ بن زیدؓ لیکن علامہ حلبی نے سیرۃ حلبیہ میں
 صرف چار ہی صحابہ کے نام لکھے ہیں، جو میدان کار
 میں تھے، یہ ہیں، (۱) عباسؓ (۲) علی مرتضیٰؓ

(۳) ابوسفیان بن الحارث اور (۴) عبداللہ بن

مسعود بن

حنین، عبادان کا رہنے والا عیسائی مذہب

کا حکم تھا، چونکہ اس حکیم نے خلفاء عباسیہ کے زیرِ ستا

نشوونما پائی تھی، اور خلیفہ متوکل (المعتویؒ) کے

کے عہد میں سرشتہ رترحمہ کا افسر اعلیٰ تھا اس لئے

حکامی اسلام میں اس کا شمار کیا جاتا ہے،

حوارِ بفتح اول و تشدید و مفتوح، نام

ہے حضرت آدم کی بی بی کا جو مادرِ گرامی ہیں نوع

انسان کی، توراۃ (کتابِ پیدائش، باب ۳)

میں حضرت حواری کی پیدائش کا ذکر ان الفاظ

میں ہے کہ خداوند خدا نے آدم پر بھاری نیند

بھیجی کہ وہ سو گیا اور اُس (خدا نے تعالیٰ) نے

(آدم) کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور اس کے

بدلہ گوشت بھر دیا (۲۱) خداوند خدا اس پسلی سے

جو اُس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر

آدم کے پاس لایا (۲۲) اور آدم نے کہا اب یہ میری

ہڈیوں میں ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت

ہے، اس سبب سے وہ ناری کہلائیگی کیونکہ وہ زہرے

نکلی ہے (۲۳)

نہیں ہے، حضرت آدم کے قصہ میں ان کا ذکر

اس طرح آیا ہے کہ ہم نے کہا، اے آدم! تم اور

تمہاری بی بی باغ میں رہو (سورہ بقرہ، پ ۱)

ع ۴، آیت ۳۳) ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا

اور تمہاری بی بی کا دشمن ہے (سورہ طہ، پ ۱)

ع ۷، آیت ۱۱۵) لیکن انسان کی پیدائش کا

حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی

(نفس) سے اس (آدم) کا جوڑا پیدا کیا (سورہ

روم پ ۲۱، ع ۲۱، آیت ۲۰)

توراۃ حضرت حواری کو درخت ممنوعہ کے پھل

کھانے اور کھلانے کے جرم کا مرتکب قرار دیتی

ہے اس بنا پر خدا تعالیٰ کا عقاب صرف حضرت

حواری ہی پر نازل نہیں ہوتا، بلکہ عورت ذاتِ ہمیشہ

کے لئے مصیبت اور رنج کی آماج گاہ بنا دی

جاتی ہے، اور مرد کے محکوم کر دی جاتی ہے،

ہندو شاستر بھی عورت کو ایک کینز سے زیادہ دھڑ

نہیں دیتا لیکن قرآن مجید نے عورت کو مرد کے

برابر حقوق دئے ہیں (دیکھو نساء)

حواری، ایک وسیع مجمع ہے نجوم کا جو برجِ عقرب

اور الجاثی علی رکبتہ کے درمیان واقع ہے،

اس کا سب سے بڑا روشن ستارہ اس الحواری

کہلاتا ہے اور اس ستارے کو جو دائیں کندھے پر واقع ہے کلب الراعی کہتے ہیں، یہ ستارہ (حوا) دونوں ہاتھوں سے سانپ (حیۃ الحوا) کو پکڑے ہوئے ہے اور عقرب کو پاؤں تلے کچل رہا ہے (ماخوذ از مہیت جدیدہ)

حواری (ع) بالفح و تشدید یا یحتائی
 دھوبی (۲) سفید چسٹے والا (۳) مدد کرنے والا، حواری مشتق ہے حور سے جس کے معنی ایک چیز سے لوٹ آنا، یا ایک چیز کی طرف لوٹ جانا ہیں، حور سفیدی کو بھی کہتے ہیں اور حور اس عورت کو کہا جاتا ہے جسکی آنکھ میں سفیدی اعلیٰ درجہ کی سفید اور سیاہی شدت سے سیاہ ہو، حواری کی جمع حوارین یا حواریون آتی ہے،

علامہ ابن ابی حاتم نے ضحاک سے روایت کی ہے کہ کنطی زبان میں حواریون کے معنی غسل دینے والے لوگ (مردہ شو) ہیں، اس لفظ کی اصل ہواری نخی (التقان نوع ۳۸)

سورہ ال عمران (پ ۳، ع ۵، آیت ۴۵) اور سورہ صف (پ ۲۸، ع ۲، آیت ۴۴) میں

حواریون سے مراد اصحاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام

یہ ہیں وہ جو کہتے ہیں (۱) وہ لوگ سفید لباس پہنتے تھے اور حواری معنی سفید اور خالص ہیں (۲) وہ دھوبی تھے کہ کپڑوں کو سفید کرتے تھے (۳) وہ اپنے نفسوں میں خالص تھے اور لوگوں کو گناہوں کے چرک و میل سے خالص کرتے تھے (۴) انجیل لوقا (پ ۴، دس ۱۶، ۱۷) و مرقس (باب اول دس ۱۶، ۱۷) میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے حسب ذیل نام لکھے ہیں، (۱) شمعون جو پطرس کہلاتا ہے (۲) اندریاس (بطرس کا بھائی) (۳) یعقوب بن زبیدی (۴) یوحنا برادر یعقوب (۵) فلپس (۶) برتھمائی (۷) لوقا (۸) متی (۹) یعقوب بن حلفی (۱۰) تدی (۱۱) شمعون قبائی (۱۲) یہودا اسکر یو طی جس نے حضرت عیسیٰ کو قید کرادیا،

حواس (ع) جمع ہے حاسہ کی اور یہ دس ہیں، پانچ ظاہری اور پانچ باطنی (دیکھیں قرآن مجید نے حواس کے استعمال کی تاکید نہایت زوردار الفاظ میں کی ہے، مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ تمام اشیاء کو خود دیکھیں، دنیا میں چاروں طرف پھریں اور جو کچھ ہو رہا ہے اسکا مشاہدہ کریں)

کے لئے بڑے اور مکمل فوائد کا وعدہ کیا گیا ہے،
 اور جو ان (ہدایات) پر عمل پیرا نہ ہوں ان کو نہایت
 سختی سے مطعون کیا گیا ہے، چنانچہ (۱) سورہ فرقان
 (پ ۱۹، ع ۶، آیت ۷۳) میں ہے "اور نیز وہ لوگ
 کہ جب ان کو ان کے پروردگار کی آیتیں سنا سنا کر
 نصیحت کی جائے تو اندھے اور بہرے ہو کر ان پر
 نہ کریں (بلکہ ارادت مندانہ) سنیں اور نصیحت
 پکڑیں،"

(۲) سورہ اعراف (پ ۹، ع ۲۲، آیت ۱۷۹)
 ان کے دل تو ہیں مگر ان سے سمجھنے کا کام نہیں
 لیتے، اور ان کے آنکھیں بھی ہیں مگر ان سے دیکھنے
 کا کام نہیں لیتے، غرض یہ لوگ چار پائیوں کی طرح
 ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہوئے، یہی وہ
 لوگ ہیں جو (دین سے بالکل) بے خبر ہیں یعنی
 حواس کو کام میں نہیں لاتے،

(۳) سورہ انفال (پ ۹، ع ۳، آیت ۲۲)
 اللہ کے نزدیک بدترین حیوانات (یہ کافر ہیں)
 بہرے گونگے جو (کچھ) نہیں سمجھتے،

تمام حکماء کے نزدیک ادراک کا ذریعہ
 حواس ظاہری و باطنی ہیں، لیکن ارباب تصوف
 کے نزدیک ادراک کا ذریعہ

جس کو کشف کہتے ہیں اور جو مجاہدہ و ریاضت و
 مراقبہ اور تصفیہ قلب سے پیدا ہوتا ہے،

حوالہ (ع) بفتح اول، لغت میں

حوالہ بمعنی نقل اور زوال ہے،

جمع اسکی حوالات آتی ہے، اصطلاح شریعت
 میں حوالہ عبارت ہی، دین کے نقل کرنے سے،
 قرض کے حوالہ کرنے والے کو حکیل اور جس کا
 قرض حوالہ کیا جائے اسکو محتال یا محتالہ
 اور جس پر حوالہ کیا جائے اس کو محتال علیہ
 کہتے ہیں مثلاً عمر کے سوروپہ کا زید دیون تھا،
 لیکن زید نے بکر کے ذمہ دین منتقل کر دیا، تو زید
 محیل ہوا، اور عمر محتال یا محتال لہ یا محال و
 محال لہ اور بکر محتال علیہ یا محال علیہ
 اور سوروپہ محال بہ ہوئے،

حوالہ کا جو از حدیث سے ثابت ہے اور جب

محیل سے ایجاب اور محتال یا محتال علیہ سے
 قبول ہو جائے تو عقد حوالہ تمام ہو جاتا ہے اور
 محیل کو دین سے آزادی مل جاتی ہے، تیسیر الباری
 (ترجمہ صحیح بخاری، کتاب الحوالات، پارہ ہفتم،
 ص ۳۱، حاشیہ ۳) میں ہے کہ اگر محتال علیہ حوالہ
 کرتا ہے تو محتال یا محتال لہ

کر سکتا ہے لیکن امام شافعی کا یہ قول ہے کہ محال
کسی حالت میں حوالہ کے بعد پھر محیل پر رجوع نہیں
کر سکتا، خفیہ کا یہ مذہب ہے کہ تو ہی کی صورت میں

(یعنی محال علیہ کے حوالہ ہی سے منکر ہونے کی حالت میں
یا افلاس کی موت مرنے میں) محال لہ محال پر رجوع
کر سکتا ہے، امام احمد کہتے ہیں کہ محال محیل پر اس
وقت رجوع کر سکتا ہے کہ جب محال علیہ کے تمول
کی شرط ہوئی ہو لیکن وہ مفلس نکلتے، مالکیہ کہتے ہیں
کہ رجوع صرف اس صورت میں جائز ہوگا جب
محیل نے دھوکا دیا ہو (انتہی کلام) فقہاء امامیہ کے
نزدیک اگر حوالہ ایسی حالت میں قبول کیا جائے
کہ محال علیہ کے حال سے واقفیت نہ ہو اور حوالہ
کے بعد ظاہر ہو کہ محال علیہ حوالہ کے وقت محتاج تھا
تو ایسا حوالہ فسخ ہو جاتا ہے اور محیل سے تقاضہ کیا
جاسکتا ہے، (جامع البعری، کتاب ضمان)

حوا میم (ع) جمع ہے حایم کی جو حروف
مقطعات ہیں، (دیکھو حایم)

حوت (ع) بالضم، مچھلی، اسکی جمع احواء
حیۃ، اور حیثان آتی ہے، سورہ اعراف (پ ۹،

ع ۲۱، آیت ۱۶۳) بہت کے مچھلیاں (حیثانہم)
بکثرت آتی ہیں، (انتہی) اصل ہر حوت بڑی مچھلی

کو کہتے ہیں اور مثال کے طور پر استعارہ عرب میں
انسان پر بھی حوت کا اطلاق کر دیا گیا ہے،
(۲) حوت نام ہے بارہویں برج کا جس کو سہمین

بھی کہتے ہیں، یہ برج دو مچھلیوں کی صورت کا ہے یعنی
چونتیس ستارے ملکر دو ٹی ہوئی مچھلیاں معلوم ہوتے
ہیں جن میں سے ایک مچھلی کا سر دوسری مچھلی کی
دم کی طرف ہے ان ستاروں میں سے دو ستارے
قدر سوم میں اور بائیس قدر چہارم میں اور تین
قدر پنجم میں اور سات قدر ششم میں ہیں (ترجمہ
مطلع العلوم)

(۳) بنی حوت ایک قبیلہ کا نام ہے (لسان
العرب)

حور (ع) بالضم بروزن نور بمعنی سفید
عورت، حور کا واحد حوراء (بالفتح) ہے، حور
اُن عورتوں کو کہتے ہیں، جنکا رنگ سفید ہو اور
آنکھ و بال نہایت سیاہ ہوں، اسی وجہ سے
اعراب بادیہ نشین لوگ شہروں کی عورتوں کو
حوریات کہتے تھے کیونکہ ان کے رنگ اعراب کے
مقابلہ میں اعلیٰ درجہ کے سفید تھے (لسان العرب)

حوران نعمای جنت میں سے ہیں جو مومنوں
کے لئے ہے، (ع) حوراء جمع ہے حوراء کے

میں خداوند تعالیٰ مرحمت فرمائے گا اگر نعماء جنت پر ایک غائر نظر ڈالی جائے، تو یہ امر منکشف ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم نے بہشت میں ان سب نعمتوں کو جن سے انسانی حواس حظ حاصل کر سکتے ہیں مہیا کر دیا ہے اور چونکہ زوجیت کی خواہش انسانی روح کی ایک خاص کیفیت ہے، اسلئے اس خواہش کو حور کے ذریعہ سے پورا کیا گیا ہے،

قرآن مجید میں حور و ن کی سیرت اور صورت کا ان الفاظ میں بیان ہے کہ وہ نیک اور حسین ہوں گی پنچمی نگاہ والیاں ہوں گی، جنکو ان (جنتیوں) سے پہلے نہ انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ مس کیا ہوگا، گویا وہ (عورتیں) یا قوت اور مہنگا ہوں (سورہ رحمن، پ ۲، ع ۳، آیات ۷۵، ۷۶) **حور العین** (ع) عین جمع ہے عینا، یعنی فراخ چشم، پس حور العین سے مراد وہ عورتیں سفید رنگ والی ہوں جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی،

حوریہ، صوفیہ کی ایک جماعت حوریہ کہلاتی ہے جسکا مذہب مثل حلویہ کے ہے وہ یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ عالم بیہوشی میں حوران بہشتی ان کے پاس آتی ہیں، اور ان سے صحبت واقع ہوتی ہے،

اسی لئے وہ لوگ بیدار ہوتے ہی غسل کرتے ہیں، (کشاف اصطلاحات الفنون)

حوض (ع) بالفتح، لغوی معنی پانی کے جمع ہونے اور اُس کے بہنے کے ہیں، عرف میں حوض وہ جگہ ہے جہاں پانی ہمیشہ ٹھہرا رہے،

حوض الکوتر یہ لفظ مرکب ہے "حوض" اور "کوتر" سے حوض کے معنی چشمنے کے، اور کوتر کے معنی خیر کثیر کے ہیں، پس حوض الکوتر کے معنی ہوئے خیر کثیر کا چشمنہ عرف میں حوض الکوتر سے مراد وہ نہر ہے جو جنت میں ہے اور جو مخصوص ہے آنحضرت صلعم کے لئے (الشکوۃ، کتاب الفتن، باب الحوض والشافیہ)

حقل آپ کی کینت ابو القاسم و ابن حقل

ہے، آپ شہور تاجرا اور سیاح ہیں، ۳۳۱ھ میں بغداد سے بغرض سیاحت روانہ ہوئے اور پورے اٹھارہ برس کے بعد ۳۵۰ھ میں واپس آئے، بلاد بربڑ اندلس، عراق، فارس وغیرہ کی سیر کی بعدہ اپنا سفر نامہ موسومہ المسالک والممالک و

المفاویر و المصالح مرتب کیا، جس کا مآخذ کتاب الاقالیم (مصنفہ آتقی اصفہانی) ہے، آپ کی وفات کو صحیح تاریخ معلوم نہ ہو سکی لیکن ۳۵۰ھ

کے قریب میں انتقال کیا (ماخوذ از نظام الملک)
حَوْل (ع) بالفتح بازگشت (۲) قوت و
 توانائی (۳) گرد اگر کسی چیز کا (۴) سال دہرے
 حول کے اصلی معنی انقلاب کے ہیں چنانچہ
 کہا کرتے ہیں، حال الشیء، اے منقلب، سال کو
 حول اسلئے کہتے ہیں کہ وہ بار بار آتا ہے، اس کی
 جمع احوال، حوول اور حَوْل آتی ہے،

قرآن مجید میں حول دو معنی میں آیا ہے یعنی
 (۱) سال دہرے، سورہ بقرہ ۲، ع ۳۱،
 آیت (۲۴۱) اپنی بیبیوں کے لئے سال بھر (الی الخ)
 کا خرچ اور گھر سے نہ نکالنے کی وصیت (ورثہ)
 سے کر جائیں،

(۲) گرد، آس پاس، سورہ توبہ (پ ۱، ع ۴)
 آیت (۱۰۲) اور وہ دیہاتی (اعراب) جو تمھارے
 گرد ہیں (حوکم)

قدیم الایام میں بنی آدم نے آفتاب کے طلوع
 وغروب پر نظر کر کے وقت کا اندازہ قائم کر نیکی
 لئے دن اور رات کو مقرر کیا، بعدہ چاند کے طلوع
 وغروب نے ہیمنہ کا خیال دلایا، اور وہ مدت جبکو
 چاند اپنی گردش میں $\frac{1}{2}$ ۲۹ دن میں ختم کرتا ہے،
 ایک ماہ کے نام سے موسوم ہوئی، شدہ شدہ

رُت کے بدلنے اور موسموں کے دورہ کرنے نے
 سال کی طرف توجہ دلائی، چونکہ اس مدت میں چاند
 بارہ مرتبہ طلوع ہوتا ہے، اسلئے ایک سال میں بارہ
 ہیمنہ قرار پائے، غرضکہ دنیا کے ابتدائی زمانہ میں چاند
 کا حساب اور چاند کی تاریخ ہر ملک میں مروج تھی
 لیکن جب یہ بات محسوس ہوئی، کہ چاند سے وقت
 دریافت کرنے کا اصول صحیح زمانہ یا سچی تاریخ جو گزر
 چکی ہے نہیں بتا سکتا تھا، تو رفتہ رفتہ وہ متروک

ہو چلا، اور شمسی سال کا خیال پیدا ہوا، چنانچہ
 یونان میں حکیم سولن نے چاند کو شمسی حساب سے
 مطابق کرنے کا قاعدہ مقرر کیا اور روم میں بھی
 جہان چاند کا حساب جاری تھا شمسی سال کے
 مطابق کرنے کے لئے دونوں کا اضافہ عمل میں آیا
 بعدہ دوسری قوموں نے بھی قمری سال کو متروک
 کر دیا، اور اب دنیا میں صرف دو قومیں ایسی

ہیں، جو اپنے سال اور تاریخ کا حساب چاند
 سے لگاتی ہیں، یہ قومیں یہودی اور عرب ہیں
 اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اور اس کے بعض
 اعمال و طاعات کا تعلق رویتِ قمر سے متعلق ہے
 مثلاً رمضان کا چاند دیکھ کر مسلمانوں پر روزہ
 رکھنا واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح قربانی اور

بعض دیگر فرائض کا ادا کرنا چاند کی رویت اور
 اُسکی تاریخ کے شمار سے علاقہ رکھتا ہے، اگر اس
 کے مذہبی امور شمسی سال سے وابستہ کر دئے جاتے
 تو بعض حصص کے مسلمانوں کے لئے بے حد تکلیف
 کے باعث اور بعض کے لئے راحت کا موجب بن
 جاتے اور یہ وہ فرق ہوتا جس کی اسلامی اصول
 ہرگز اجازت نہیں دیتے، مذہبی امور کو مستثنیٰ
 کر کے جب ملکی اعتبار سے شمسی سال کی ضرورت
 مسلمانوں کو محسوس ہوئی، تو ملک شاہ سلجوقی
 (المتوفی ۵۱۰ھ) نے شمسی سال کے تعیین کے لئے
 چند مجتہدین کو عمر خیام کی زیر صدارت مامور کیا، ان
 علماء نے قمری سال کو شمسی سال سے تطابق دیکر
 ایک سنہ شمسی مقرر کیا جو سنہ جلالی ملک شاہی
 کہلاتا ہے (دیکھو سنہ)

فرضیت زکوٰۃ کی شرائط میں حول بھی ہے
 جس سے مراد ہے کہ مال کی واجب الزکوٰۃ مقدار
 پورے بارہ مہینے قمری بغیر تغیر اور تبدل کے رہی
 ہو، تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے (در مختار کتاب الزکوٰۃ)
 اس مدت کو اصطلاح شرع میں حول
 الحول یا حوالان الحول کہتے ہیں،

صاحب جامع الجعفری لکھتے ہیں کہ مال بہتارت

میں فقہاء امامیہ کے دو قول ہیں، ایک وجوب کا
 دوسری استحباب کا، پس استحباب میں کیا رہ مہینہ
 گذر کر بارہویں مہینہ کا چاند دیکھتے ہی زکوٰۃ
 مستحب ہو جاتی ہے، لیکن واجب میں پورے سال
 (یعنی بارہ قمری مہینے) کا گذرنا معتبر ہے (جامع
 الجعفری، کتاب الزکوٰۃ)

حول (ع) یعنی کچھ مہینے ہونا،

اطبار کے نزدیک حول عبارت ہے آنکھ
 کے میدان سے جو ایک جانب کو ہو، خاصہ اُسکا
 یہ کہ ایک چیز دو دکھائی دیتی ہے، (اکسیرالغلوب)
حی (ع) بالغ، زندہ (۲) وہ ذات
 جس کے لئے ہمیشہ کی زندگی ہے، یعنی نہ اُسکے اول
 کی ابتداء ہے اور نہ آخر کی انتہاء، ان معنوں میں
 ذات باری تعالیٰ پر حی کا اطلاق ہوتا ہے (۳)
 حی ایک قبیلہ کا نام بھی ہے،

سورہ ال عمران (پ ۳، ع ۱۷۱، آیت اول)
 میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ زندہ
 (حی) اور قائم رہنے والا (قیوم) ہے، اس آیت
 میں مفسرین کے نزدیک حی کے معنی ہیں ایسی
 صفت پر ہونا کہ لازم ہو اس کے سبب دریافت
 کر لیا نہ ہو کہ اس کا حال نہ ہو

صرف خدا تعالیٰ ہی موصوف ہے کیونکہ وہ تمام مخلوقات کے ارادوں کو جانتا ہے اسلئے وہ حی کہلاتا ہے،

حیا (ع) بفتح اول، و در آخر ہمزہ بمعنی شرم،

حیا کے اصل معنی بری باتوں سے رُکنا اور اُن کا ترک کرنا ہیں، اچھے کاموں سے رُکنا حیا کے مفہوم میں داخل نہیں ہے، حقیقت میں حیا ایک نفسانی کیفیت ہے جو انسان کو پوشیدہ چیز کے اظہار سے مانع آتی ہے، اصطلاح شرع میں حیا سے مراد فعل معاصی سے اجتناب کرنا ہے، علامہ جرجانی لکھتے ہیں کہ حیا سے مراد انقباض نفس ہے یعنی اس چیز کا ترک کرنا جو باعث ملامت ہو،

قرآن مجید میں تو لفظ حیا نہیں آیا ہے لیکن احادیث میں ہے کہ "اللہ الحیون" یعنی حیا عین صفت حق تعالیٰ ہے، مشکوٰۃ (کتاب الادب، باب الرفق و الحیا و حسن الخلق) میں ہے کہ (۱) حیا ایمان کی شاخ ہے (۲) حیا نہیں لاتی مگر خیر، (۳) حیا ایمان سے ہے اور ایمان حیا سے، مالک مشرقیہ میں حیا کو نسوانی فضائل کا

غازہ کہا جاتا ہے، چنانچہ صاحب علاق جلالت نے اولاد کی تربیت کے تحت میں لکھا ہے کہ لڑکی کی تعلیم یہی ہے کہ اس میں شرم و حیا کی صفت بدرجہ اتم پیدا کی جائے، بچی نظر حیا و عفت کی علامت ہے، چنانچہ خدا کے تعالے نے حوروں کی صفت میں فرمایا ہے کہ وہ بچی نگاہ والیاں ہوں گی (سورہ رحمن، پ ۲۷، ع ۵۶) بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حیا عقل کی لہل ہے اور جو لوگ حیا کے لباس سے ملبوس ہیں ان کے عیوب پر پردہ پڑا رہتا ہے، صاحبِ جواہرِ خمسہ لکھتے ہیں، کہ اخلاق کی دس منزلوں میں سے ایک منزل حیا بھی ہے، جس سے مراد ادا و امر کو فروتنی کے ساتھ قبول کرنا اور کجا لانا ہے اور نواہی سے بچنا،

حیات (ع) بالفتح، زندگی و بخشش، قرآن مجید میں حیات چار معنوں میں آیا ہے یعنی،

(۱) تروتازہ کرنا، سورہ حدید (پ ۲۷، ع ۴۴) آیت ۱۶ یقین کر لو کہ زمین کو اُس کے مردہ ہو جانے کے بعد تروتازہ کرتا ہے (بچی) (۲) ہدایت، سورہ انفال (پ ۳۷، ع ۳)

آیت ۲۴) جب رسول تمہیں ایسے کام کے لئے بلائے
جو تمہاری ہدایت کا سبب ہو (محکم)

(۳) جان ڈالنا، سورہ جاثیہ (پ ۲۵، ع ۳)

آیت ۲۵) کہہ دیجئے (اے محمد ص) کہ اللہ ہی تمہیں جلا
ہے (محکم) پھر (وہی) تمہیں موت دیگا،

(۴) آباد کرنا، سورہ بقرہ (پ ۳، ع ۳۵، آیت ۲)

کہنے لگے اس قصبہ کی ویرانی کے بعد کس طرح اللہ آباد
کرے گا (یچی) (ماخوذ از رسالہ فیض الرحمن)

حکماء کے نزدیک شرط حیات کی یہ ہے کہ جسم
مربک ہو عناصر سے ایسی وجہ پر کہ جس سے ایک مزاج
حاصل ہو، مادہ میں کہتے ہیں کہ مادہ نہایت باریک
ذرات کی صورت میں جو خود ناقابل تجزی ہیں
تمام فضا میں منتشر ہے، یہ ذرات مختلف تعداد و
میں مختلف ترتیب کے ساتھ باہم ملے ہیں، تو اس کیفیت
کو حیات کہتے ہیں اور جب یہ ترکیب پر آگندہ ہو جاتی
ہے تو اس کو صود سے تعبیر کرتے ہیں،

صوفیہ کے نزدیک حیات عبارت ہو تجلی نفس
یعنی نفس کے انوار الہیہ سے منور ہونے سے،

صاحب جو اہر خمسہ لکھتے ہیں کہ حقائق کی دس منزلوں

میں سے ایک منزل کا نام حیات ہے جس سے مراد

ہے صفات کا با عیا نہاد و صاف ظاہر ہونا، اس

طرح کہ کوئی صفت عین سے پوشیدہ نہ رہے،

فقہاء کے نزدیک حیات دو قسم پر ہے (۱)

حیات حقیقی اور (۲) حیات تقدیری یعنی عمل،

اطباء کی اصطلاح میں حیات کہتے ہیں کچھ

کو جو خلوص مدہ کے وقت بے قراری پیدا کرتی ہیں

(طب احسانی)

(ii) اہمات الصفات باری تعالیٰ میں سے ایک

صفت حیات بھی ہے، (دیکھو الحد) اور اقنوم ثلث

میں سے بھی ایک اقنوم حیات کہلاتا ہے،

(iii) مسائل میراث میں سے ایک مخصوص مسئلہ

مذہب مامیہ اثنا عشریہ کا حیاہ بھی ہے، جامع عباسی

میں ہے کہ حیات کے معنی بخشش کے ہیں اور شرع

میں مراد ہے کہ میت کی انگشتی و شمیر اور مصحف

اور لباس یہ سب چیزیں فرزند اکبر کا حق ہیں، لباس

کا لفظ حدیث میں بصیغہ جمع وارد ہوا ہے لیکن اسکے

یہ معنی نہیں ہیں کہ یہ چیزیں اگر کئی کئی ہوں تو سب فرزند

اکبر سے متعلق ہوں گی،

حیاہ کی چھ شرطیں ہیں، (۱) بڑا بیٹا موجود ہو،

اگر بڑا بیٹا نہ ہوگا تو حیاہ نہیں، اگر بڑے بیٹے کئی

ہوں یعنی توام ہوں یا دو زوجہ سے تولد ہوئے

ہوں تو مجتہدین میں اختلاف ہے اقرب یہ ہے کہ وہ

سب باہم تقسیم کر لیں (۳) فرزند اکبر فاسد العقل نہ ہوا اور بعض کے نزدیک غیہ اور کم عقل بھی نہ ہو (۳) بعض علماء کے نزدیک بلوغیت کو پہنچا ہوا ہو (۴) حیوۃ کے سوا اور بھی کچھ ترک چھوڑا ہو، اگر اور کچھ ترک نہ چھوڑا تو حیوۃ نہ ملے گا (۵) میت ایسی مقروض نہ ہو کہ تمام ترکہ قرضہ میں آجائے ورنہ حیوۃ نہ ہوگا (۶) باپ کی نماز اور اس کے روزی قضا دے اگر قضا ادا نہ کرے تو بعض علماء کے نزدیک حیاۃ نہ پادے گا، حیات دنیا واجبیہ سنت اس میں بھی اختلاف ہے،

حیوۃ الدنیا سے اصطلاح قرآن میں
وہ چیزیں مراد ہیں جو انسان کو عبادتِ معبود سے رد کرتی ہیں اور حیاتِ ابدی کے حصول میں مانع آتی ہیں، ان چیزوں کا مجمل تذکرہ جو یادِ خدا سے غافل کر دیتی ہیں سورہ ال عمران (پ ۳، ع ۲۴، آیت ۱) میں ہے اور وہ (۱) بنی بچوں سے اندھی محبت (۲) سونے چاندی کو کھالوں اور بدرون میں جمع کرنے کی دمن (۳) شاندار و تیز دجالاک گھوڑوں کا بے حد شوق (۴) اُن جانوروں کا جو زراعت کے کام میں آتے ہیں بے انتہا شغف ہیں جو انسان کو عموماً خدا سے جدا کر دیتے ہیں،

سورہ بقرہ (پ اول، ع ۱۰۶، آیت ۸۰) میں ہے کہ جنہوں نے حیوۃ الدنیا کو آخرت کے بدلہ میں خریدا ہے ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائیگا اور نہ اُن کی نصرت کی جاوگی،

حیدر (ع) بفتح اول و سکون ثانی، شیر درندہ،

حضرت علی مرتضیٰ کا لقب حیدر ہے، جبکی وجہ تسمیہ میں حیوۃ الحیوان و میری میں تین اقوال لکھے ہیں (۱) حضرت علیؑ کا نام کتب سابقہ میں اسد ہے اور اسد و حیدر مراد الفاطہین (۲) جب حضرت علی مرتضیٰ پیدا ہوئے تو حضرت کے نانا اسد موجود نہ تھے، پس آپؑ کی والدہ نے اپنے باپ کے نام پر کہ اسد تھا حضرت علیؑ کا نام حیدر رکھا (۳) حیدر پر گوشت اور شکم سیر ہوتا ہے، اور آپؑ بھی ایسے ہی تھے،

غزوہ خیبر (۳۶) میں جب آپؑ کو آنحضرت صلیع نے لوے اسلام عطا فرمایا تو آپؑ جنگ کے لڑو میدان کا رزار میں تشریف لائے اور مرحب پہلوان یہودی کو اپنا نام حیدر بتایا، چونکہ مرحب خواب میں دیکھ چکا تھا کہ اسکو کسی شیر نے پھاڑ ڈالا ہے، پس وہ یہ نام سنکر کانپ گیا، اور بالآخر حضرت علی مرتضیٰؑ کے ہاتھوں قتل ہوا،

حیرت (ع) بالفتح، بھوچکا پن (۲) بد تعبیر کے ایک ہی حال پر رہ جانا،

اصطلاح تصوف میں حیرت کہتے ہیں مرتبہ صحت میں محو ہونے اور عارف کا دیدہ دل سے تجلی ام ہو کے مشاہدہ کرنے کو (کنوز اسرار القدم)

حیض (ع) بفتح، لغوی معنی بہنے کے ہیں،

شرع میں حیض سے مراد وہ نجس خون ہے جو عورت کے رحم یعنی بچہ دان سے جاری ہوتا ہے، بغیر کسی قسم کی بیماری اور جتنے کے، اگر وہ خون پیب کسی بیماری کے آنے تو اس کو استحاضہ اور اگر جتنے کے بعد جاری ہو تو اس کو نفاس کہتے ہیں، عام طور پر حیض کی مدت کم سے کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہیں، تیسیر الباری

(ترجمہ صحیح بخاری، کتاب الحيض ص ۱۶ حاشیہ) میں علامہ عینی کا ایک قول لکھا ہے، جس کی رو سے حیض کی مدت ان کے نزدیک کم سے کم ایک دن رات اور زیادہ سے زیادہ پندرہ روز ہیں (انتہی کلامہ)

حیض کی مدت کا شمار ساعت فلکی سے ہو گا نہ کہ ساعت زمانی و لغوی و شرعی سے، یعنی ایک دن

رات کے چوبیس گھنٹے شمار ہوں گے، اس حساب سے تین دن کے جو کمتر مدت حیض کی ہے ۷۲ گھنٹے ہوتے ہیں، اس مدت میں اگر پاؤ گھسنے کی بھی کمی ہوگی، تو وہ حیض نہ ہوگا،

چونکہ حیض مانع طہارت ہے اسلئے حائضہ کو حکم ہے کہ روزہ و نماز ترک کرے، بعد منقطع ہونے حیض کے روزہ کی قضا بجائے لیکن نماز کی نہیں (دیکھو حائضہ و حائض)

حیل (ع) بکسر اول و فتح ثانی، جمع ہے حیلہ کی جس کے معنی بہانہ بازی کے ہیں، حیلہ کے لغوی معنی باریک اور مضبوط تدبیر کے آتے ہیں چونکہ بہانہ بازی میں نہایت باریک و خوب غور کی ہوتی چالیں چلی جاتی ہیں، اسلئے حیلہ کے معنی بہانہ بازی کے ہوئے،

فقہائے اہل تسنن نے کتب فقہ میں ایک باب کتاب الحیل کے نام سے بھی باندھا ہے، عین الہدایہ (کتاب الحیل، جلد چہارم ص ۸۵۵) میں ہے کہ ہر وہ حیلہ جس سے آدمی دوسرے کا حق مٹائے یا اس میں شبہ ڈالے یا امر باطل کو مستتبہ کر دے تو وہ مکروہ

تحریمی ہے لیکن ہر وہ حیلہ جس کے ذریعہ سے انسان اپنے آپ کو حرام سے چھڑا دے یا اس وسیلہ سے حلال

تک پہنچ جائے، تو وہ امر نیک ہے (انتہی کلام) بعض
 علماء کا خیال ہے کہ علم فقہ میں حیلہ کی بنیاد امام ابوحنیفہ
 نے ڈالی اور حیلون پر ایک خاص کتاب بھی لکھی
 ہے (تیسری الباری ترجمہ صحیح بخاری کتاب الحیل
 پارہ ۲۸ حاشیہ اول) انھوں نے خلیفہ ہارون الرشید
 (المعتوفی ۱۹۳ھ) کی بعض خواہشات کو جو بظاہر
 ناجائز معلوم ہوتی تھیں ان ہی حیلون کی بدولت
 جائز بنادیا اور اس طرح اپنی ذکاوت اور جود
 طبع کا خلیفہ موصوف پر سک بٹھا دیا جس نے بالآخر
 آپ کو قاضی القضاۃ کا عہدہ تفویض کر دیا،
 عین الہدایہ (کتاب الحیل فصل سوم) میں مسائل
 الزکوٰۃ کے تحت میں لکھا ہے کہ ایک شخص کے پاس
 دو سو درہم ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ زکوٰۃ واجب
 نہ ہو تو حیلہ یہ ہے کہ سال تمام ہونے سے ایک روز
 پیشتر ان میں سے ایک درہم صدقہ کر دے یا پھر
 صغیر کو بیہ کر دے خواہ ایک درہم یا کل مال تو تمامی
 سال پر نصاب ناقص ہو جائے گا اور زکوٰۃ واجب
 نہ ہوگی (انتہی کلام) اسی طرح کتاب الحیل میں
 مختلف مسائل کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں
 جو حیلہ سے جائز ہو جاتی ہیں، مولانا ابوالکلام لکھتے
 ہیں کہ اگرچہ ٹھیک ٹھیک نہیں کہا جاسکتا کہ احبار

یہود اور اصحاب السبت کے بعد امت اسلامیہ میں
 سب سے پہلے کن یہود ہذا الامۃ نے ان حیلون
 کی بنیاد ڈالی اور شریعت الہی کو نفس و شیطان
 کا بازو پلہو و لعب بنایا مگر یہ معلوم ہے کہ دوسری
 صدی کے اوائل میں بعض فقہاء دنیا و عبید اللہ طین
 نے حیلہ تراشیاں شروع کیں، اور تیسری صدی
 میں اس امت کے صدوقیون اور فریسیون
 نے کتاب الحیل کو بھی منجملہ ابواب فقہ کے قرار دیا
 (ماخوذ از تذکرہ ص ۶۴) فقہاء امامیہ اثنا عشریہ نے
 اپنے فقہ کے ابواب میں کتاب الحیل کے نام سے
 کوئی باب نہیں باندھا ہے اور نہ اس قسم کے حیلون
 کو جائز قرار دیا ہے،

علم حیل ساسانیہ سے مراد وہ طریقہ ہے
 جو دولت حاصل کرنے کے لئے اختیار کیا جاوے،
 اس طریقہ میں انواع و اقسام کی فریب دہی بھی
 داخل ہے، بعض علماء نے اس علم کو علم سحر کی ایک
 شاخ قرار دیا ہے (ماخوذ از فلسفہ اسلام
 جلد اول)

حیوان (ج) بفتحات، مصدر ہے بمعنی
 زندہ رہنا (۲) زندگی (۳) عرف میں حیوان
 سے مراد جاندار متحرک بالارادہ ہے، اُس کی جمع

حیوانات آتی ہے،

حیوان کے تحت میں دو نوعیں داخل ہیں (۱)

حیوان ناطق (یعنی انسان) (۲) حیوان

غیر ناطق (جانور) اس امر میں علماء کا اتفاق

ہے کہ حیوان ناطق اور غیر ناطق بحیثیت جسم کے مشترک

ہیں لیکن قواسم عقل کا جو فرق ان میں پایا جاتا ہے

وہ نوعی ہے یا رتبی ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے علماء و اہل

کے نزدیک یہ اختلاف نوعی ہے لیکن علماء و علم حیوان

والا انسان کہتے ہیں کہ انسان اور دیگر حیوان میں

قواسم عقل متحد ہیں صرف مراتب کا فرق ہے

امتیازی خصوصیات کی بنا پر حیوان مطلق کو

چار قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے (۱) صاشی جو پر

سے چلے (۲) طائر جو پروں سے اڑے (۳) ذی

جو پیٹ کے بل گھسکر چلے (۴) صاشی جو پانی میں

ترے، ان میں سے ہر حیوان کی طبیعت میں قدرت

نے اس قدر عقل و علم رکھ دیا ہے جو اس کی ضروریات

زندگی کے لئے ضروری ہے یہ عقل و ادراک فطری

ہے نہ کہ اکتسابی، اللہ جل شانہ نے اس عقل حیوانی

کو لفظ "وحی" سے تعبیر فرمایا ہے دیکھو سورہ نحل

(پہم ۱، ع ۹، ایت ۷۰)

اس امر میں کہ آیا حیوانات مطلق بھی شریعت

کی راہ سے مکلف ہیں یا غیر مکلف، حکماء و متکلمین اور

علماء و مجتہدین میں سخت اختلاف ہے، حکماء کہتے ہیں کہ

نفس ناطقہ جو مدار تکلیف ہے وہ مخصوص ہے انسان

کے لئے، اس میں شک نہیں کہ حیوانات مطلق میں بھی

عقل پائی جاتی ہے لیکن وہ صرف امور جزئیہ کا ادراک

کر سکتے ہیں، برخلاف اس کے انسان امور کلیہ کا ادراک

کرتا ہے، متکلمین میں سے اکثر نے حیوانات میں اس

عقل و شعور کی نفی کی ہے جو مدار تکلیف ہے، اور ان

آیات قرآنی اور احادیث نبوی کی جن کے ظاہری

معنی جانوروں کے مکلف ہونے پر دلالت کرتے

ہیں تاویل کی ہے، صاحب بحار لکھتے ہیں کہ کوئی

دلیل قاطع اس بات پر نہیں کہ حیوانات کو عقل و

شعور اور تکلیف شرعی مطلقاً کچھ بھی نہیں، البتہ اس

درجہ پر نہیں جیسا کہ انسان کے لئے ہے جو ادراک

معانی و حقائق و امور کلیہ کا بوجہ اتم و اکمل کر سکتا ہے

جس کے باعث دنیا میں مستحق تکالیف عظیمہ مثل روزہ

و نماز وغیرہ کے ہوا اور آخرت میں مستحق عذاب ثواب

کا، علماء کی اس جماعت کے جو حیوانات مطلقہ کے

مکلف ہونے کی قائل ہے دلائل عقلیہ و نقلیہ کا خلاصہ

یہ ہے کہ (۱) اکثر حیوانات سے ایسے افعال غریبہ اور

امور عجیبہ صادر ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے عقلاء و انسان

سے بھی نہیں ہو سکتے، اس کی معلوم ہوا کہ حیوانات بھی
مدرک کلیات ہیں (۲) سورہ تکویر (پ ۳۰ ع اول)
آیت (۴) میں ہے کہ جس وقت وحوش اکٹھا کے جائے
(واسطے بدلہ لینے ایک جانور کا دوسرے جانور سے)
اور ظاہر ہے کہ مختور وہی ہوں گے جو مکلف ہیں
(لواج الاحزان حصہ دوم)

جانوروں کے سلوک کے متعلق ارشادات نبوی
یہ ہیں،

(۱) لڑائی کے لئے جانوروں کو نہ بھڑکایا جائے
اور نہ اُکسایا جائے (ترمذی، ابوداؤد)

(۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند آدمیوں کے پاس سے
گزرے جو ایک مینڈھے کو باندھ کر اس پر تیر چلا رہے
تھے، آپ نے نفرت کا اظہار فرمایا، اور جانوروں کے
اعضاء کاٹنے سے منع فرمایا (نسائی)

(۳) جانوروں کو باندھ کر قتل نہ کیا جائے
(مسلم)

حیوان مطلقہ کے خواص و عادات کا مطالعہ
بھی عقل انسانی کی افزونی کا باعث ہوتا ہے اور
قدرت کے بہت سے راز سرسبز منکشف ہو جاتے
ہیں رہی وجہ ہے کہ ہر زمانہ میں انسان کو حیوانات
کی پرورش کے ساتھ ایک خاص شغف رہا ہے،

حتیٰ کہ موجودہ دور تمدن میں تو حیوانات کی غور
وپرداخت نے ایک مستقل علم کی صورت اختیار
کر لی ہے جو علم الحيوان کہلاتا ہے، مسلمانوں نے
بھی اپنے عہد ترقی میں حیوانات کی پرورش میں
دانش حاصل کیا ہے چنانچہ زمانہ سابق میں شاہان اسلام
نے مختلف قسم کے جانور از قسم حشرات الارض و حیوان
درندہ وغیرہ پرورش کئے، چونکہ سلطنتیں شخصی
تھیں اور سلاطین اپنے ذاتی شوق کی خاطر ان
جانوروں کی نگہداشت کیا کرتے تھے، اسلئے عام
لوگوں کی دسترس سے باہر تھا کہ ان عجیب و غریب
حیوانات کے خواص اور عادات کا مشاہدہ و
مطالعہ کر سکیں، ان شاہی جانور خانوں کا قیام
کئی اغراض پر مبنی تھا، بعض سلاطین و امراء تو
بیکاری کے اوقات ان کے ساتھ لہو و لعب میں
کاٹتے یا ان کے کھیل تماشے اور ان کی حرکات
و خصوصیات کے مشاہدے میں صرف کرتے، بعض
سلاطین مشغلہ شکار کو زیادہ دلچسپ بنانے کے
لئے بعض خاص جانوروں کو تعلیم دلاتے اور
بعض سیاسی اغراض سے جانور خانوں کو قائم کرتے
اور اس سے اپنی سطوت و جبروت کا اظہار
مقصود ہوتا،

اسلامی تاریخ میں جانوروں کی پرورش کا
 شوق خلفا بنی امیہ سے شروع ہوتا ہے اور زید
 (المتوفی ۶۸۳ھ) پہلا بادشاہ ہے جس نے اپنے
 شغلہ شکار کو دھچپ بنانے کے لئے شکاری کتے
 اور شکاری پرندے، ولید اموی نے ایک بندر
 بھی پالا تھا جس کی کنیت ابو قلیس تھی اور جو
 بیش قیمت اور فخرہ لباس میں ملبوس رہتا تھا
 (مروج الذهب للمسعودی)

خلفا بنی عباس میں سے منصور دوانیقی
 (المتوفی ۲۵۶ھ) پہلا خلیفہ ہے جس نے اپنا رعب
 و وقار قائم کرنے کے لئے ہاتھیوں کو خاص اہتمام
 سے جمع کیا تھا،

مامون الرشید (المتوفی ۱۹۳ھ) کا عہد جو
 علمی تصانیف کے لحاظ سے زین عہد کہا جاتا ہے
 جانور خانوں کے قیام میں بھی پیچھے نہیں رہا، چنانچہ
 خود خلیفہ کے بہت سے قفس تھے جس میں سانپ،
 چیتے، شیر، بندر وغیرہ رہتے تھے، (عقد الفرید جداول)
 کو خلیفہ المہدی (المتوفی ۲۵۶ھ) نے جو
 ایک زاہد و متواضع بادشاہ تھا، گویوں کو دارالسلطنت
 سامرہ سے نکال دیا تھا، اونیزان و مردون کو

کتوں کو نکالنے کا حکم دیدیا تھا (تاریخ ابن اثیر)
 لیکن یہ بندش زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہی، اور
 خلفاء و امرا کو سیاسی نقطہ نظر سے ان جانور خانوں
 کو پھر قائم کرنا پڑا، ابن طباطبائی لکھتے ہیں کہ بادشاہ
 قیام ہیبت اور حفاظت مملکت کے لئے اثر دہون
 چیتوں اور ہاتھیوں کو باندھ کر بجل اور نقارے
 بجوا کر گشت کرایا کرتے تھے، (الآداب السلطانیہ و
 الدول الاسلامیہ) چنانچہ عہد الدولہ بن بویہ (المتوفی

۳۶۲ھ) نے جب وہ تخت فارس پر بیٹھا ہے تو ان
 جانوروں کا مظاہرہ محض رعب و ہیبت قائم کرنی
 کے لئے کیا تھا تا کہ رعیت مطیع اور فرمان بردار
 بنی رہے،

اس سلسلہ میں عجیب حالات وہ ہیں جو علامہ
 مقریزی نے "دار السباع" واقع مصر کے متعلق قلم
 بند کئے ہیں، یہ "دار السباع" حمار و یہ بن طولون (المتوفی
 ۶۸۴ھ) نے اپنے عہد حکومت میں تعمیر کرایا تھا جس
 میں درندہ جانوروں میں سے ہر ایک کے لئے
 ایک ایک جدا گانہ مکان تھا، جس میں نر اور مادہ
 دونوں رہتے تھے، ان مکانوں میں تین دروازے
 ہوتے تھے، جو اوپر سے حرکت دینے پر کھل جاتے تھے،

خدمت گار کی آمد و رفت کے لئے مخصوص تھی، ہر مکان میں ایک جانب سنگ مرمر کا حوض تھا جس میں ایک تانبے کے نل سے پانی آتا تھا، مکانات کے بالائی حصہ سے خوراک دی جاتی تھی، حمایت کو جانوروں کے ساتھ اس قدر شغف تھا کہ اُس نے ایک جانور کو خود سے اس قدر مانوس بنا لیا تھا کہ رات کے وقت جب حمار وہ سو جاتا تو یہ جانور اس کی حفاظت کیا کرتا تھا، چونکہ یہ جانور ازرق (تقدیم زائے عجم) چشم تھا اسلئے اسکا نام ازرق رکھا گیا تھا، (المقرنی جلد اول)

شاہان سلجوقیہ کو شکاری کتوں کی پرورش کا بہت شوق تھا، سلطان مسعود سلجوقی (۵۴۲ھ) توان کو اطلس کی جھولین اڑھاتا، اور طلائع طوق پہناتا تھا،

جانوروں کی پرورش کا شوق صرف شاہان دمشق، بغداد، مصر، اور فارس تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ شاہان آندلس (ہسپانیہ) بھی جانور خانوں کے قیام میں خاص دلچسپی کا اظہار کیا کرتے تھے، چنانچہ خلیفہ ناصر اموی (المستوفی ۳۵۱ھ) نے جب

شہر الزہراء آباد کیا تو اس میں جانوران وحشی کے لئے مکانات بڑے بڑے گرواؤں کے نواسے،

ہندوستان کے سلاطین مغلیہ میں سے اکبر اور جہانگیر کو حیوانات کا بہت شوق تھا جب شہنشاہ اکبر کا انتقال ۱۶۰۵ء میں ہوا تو اُس نے پانچ ہزار سے زیادہ ہاتھی اور بارہ ہزار سے زیادہ گھوڑے اور ہزار چیتے، متروکات میں چھوڑ دیے (ماخوذ از رسالہ معارف)

علامہ دمیری نے حیوانات مطلقہ کے حالات میں ایک قابل قدر تصنیف "حیوانہ" چھوڑی ہے، جس میں ان جانوروں کے حالات بترتیب حروف تہجی درج کئے گئے ہیں،

جانوروں کی عمرون کے متعلق ایک دلچسپ نوٹ رسالہ معارف (جلد ۲ نمبر ۱) میں شائع ہوا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بلی کی عمر ۲ سال سے ۳ سال تک ہوتی ہے، کتوں کی عمر بھی تقریباً بلی ہی کے برابر ہوتی ہے اور یہی حال بھیڑوں کا بھی ہے، گھوڑوں اور خچروں کی عمر ۴۰ اور ۵۰ سال کے درمیان ہوتی ہے، بعض مضبوط قسم کے ٹٹوؤں کی عمر ۵۵ اور ۶۰ سال کے درمیان ہوتی ہے، گائیں اور سور شکل سے ۳۰ سال تک زندہ رہتے ہیں، شمالی امریکہ کے گھڑیاں سو برس تک زندہ رہتے ہیں، اور بعض بڑے بڑے کھجورے

تین سو سال تک، مرغون کی عمر ۲۰ سال تک
اور بعض تو تے سو سال تک زندہ رہتے ہیں
کہا جاتا ہے کہ حیوانوں میں لومڑی سب سے
زیادہ دنوں تک بے آب و دانہ رہ سکتی ہے،
چنانچہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ لومڑی کی فاقہ
کشی کی انتہائی مدت دو سال ہے، اسی طرح مینڈک
کو ۱۶ مہینے تک غذا نہ دی جائے تو زندہ رہ سکتا ہے
اسی طرح کچھوا بھی چند ہفتوں تک غذا سے بے نیاز
رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے،

حیۃ (ع) بالفتح و تشدید تحتانی، سانپ اس
کی جمع حیات اور حیوات آتی ہے، حیۃ مشتق ہو
لفظ حیات سے جس کے معنی زندگی کے ہیں، اور
سانپ کو بوجہ اس کی طویل زندگی کے حیۃ کہتے
ہیں، اور یہ لفظ مذکر اور مونث دونوں پر بولا جاتا ہے
قرآن مجید میں ایک مقام پر لفظ حیۃ آیا ہے،

یعنی سورہ طہ (پ ۱۶، ع اول، آیت ۲۱) میں
جبکہ (حضرت موسیٰؑ) اس لاکھی کو ڈال دیا تو وہ یگانہ
اڑ دیا (حیۃ) تھی اور چلتی تھی اس آیت کی تفسیر
میں جمہور مفسرین لکھتے ہیں کہ لکڑی کا سانپ بن
جانا ان معجزات میں سے ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰؑ
کو بارگاہِ احدیت سے عطا کئے گئے تھے، لیکن صاحب

تفسیر القرآن لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰؑ میں از رو
فطرت و جبلت قوت نفس نہایت قوی تھی، انھوں
نے اس خیال سے کہ لکڑی سانپ ہی اپنی لاکھی
پھینکی اور وہ اُن کو سانپ یا اڑ دیا دکھائی دی
یہ خود ان کا تصرف اپنے خیال میں تھا اور نہ وہ لکڑی
لکڑی تھی، اس میں فی الحقیقت کوئی تبدیلی نہیں
ہوئی تھی،

قرآن مجید میں ایک دوسرا لفظ شعبان
بھی اسی معنی میں مستعمل ہوا ہے، اور سورہ اعراف
(پ ۹، ع ۱۳، آیت ۱۰۴) میں آیا ہے (دیکھو
شعبان)

سانپ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر دشمن و دست
حیات بیل، لڑکا اور عورت سے دے جاتی ہے
یعنی خواب میں سانپ کا مختلف حالتوں میں
دکھائی دینا ان مختلف تعبیرات کا باعث ہوا
کرتا ہے،

ایام جاہلیت میں ایک سانپ کا نام "اکلۃ
الشیطان" تھا، جس کی نسبت عوام کا عقیدہ
تھا کہ وہ ہر سال خانہ کعبہ کج کو آتا تھا، اور اپنے
جسم کا کوڑا جس جگہ مار دیتا تھا، وہ جگہ اُس شخص
کے لئے جودہاں سے گذرنا موت کا باعث ہو جاتا

کرتی تھی،

حیرہ اکھوا: مجاہد بن حوتمین سے ایک مجموعہ
ستاروں کا سانپ کی شکل کا ہے جو آستارے
کی دونوں طرف واقع ہے، اسکا سر الفکہ کے نیچے
ہے، اس کا ایک ستارہ جسکو عتق الحیرہ کہتے
ہیں سانپ کی گردن پر واقع ہے، اسکا جسم حوا کے
بائیں بازو اور ٹانگ پر لپٹا ہوا ہے اور دم برج عقرب
کی طرف ہے (ہیئت جدیدہ)

حیرہ، ایک چھوٹا سا ملک بابلستان کے کچھ مین
شام کے رگستان کے کنارہ پر واقع ہے جو قبل بعثت
نبوی شاہان مناذرہ کا دارالسلطنت تھا، شاہان
مناذرہ قبیلہ بنی لخم کے افراد مین سے تھے جو سیل عرم
کے بعد مین سے ہجرت کر کے ملک عراق میں فرات

کے کنارے آباد ہو گئے تھے،

تیسری صدی عیسوی میں اکثر یقوبی اور
نصرانی قوین جو مشرقی گرجون سے نکال دی گئی
تھیں حیرہ میں آکر پناہ گزین ہوئیں، ان قوموں
کی تبلیغی جدوجہد کا نتیجہ یہ ہوا کہ باشندگان حیرہ
دین عیسویت کی طرف مائل ہونے لگے اور پیدائش
نبی صلم سے کچھ سال قبل شاہ حیرہ معہ کل رعایا
عیسائی ہو گیا،

حضرت ابو بکرؓ کے عہد خلافت یعنی ۶۳۲ء میں
حضرت خالد بن ولیدؓ نے حیرہ کو فتح کر کے اسلامی
مقبوضات میں داخل کر دیا، اور جب عہد حضرت
عمرؓ میں کوفہ آباد ہوا تو اس کی شہرت کو کوفہ
نے دبا دیا،

فصل خاتمہ

خاتم (ج) بھج تائے فوقانی، انگوٹھی، مہر،
اُس کی جمع خواتم اور خواتیم آتی ہے،
مردوں اور عورتوں کے لئے انگشتری پہنتا
سنت موکدہ ہے، انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنی جائے
یا بائیں ہاتھ میں ایک مختلف فیہ امر ہے، لیکن قول
اظہر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں پہنیں، امام نووی
لکھتے ہیں کہ اجماع ہو چکا ہے کہ انگوٹھیاں دائیں
ہاتھوں میں پہنی جائیں، علما امامیہ اثنا عشریہ
کے نزدیک بھی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا
سنت ہے،

المشکوۃ (کتاب اللباس، باب خاتم) میں
متعدد حدیثیں ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ انگشتری
پہنا سنت موکدہ ہے مثلاً (۱) حضرت ابن عمرؓ سے روایت
ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سونے کی انگشتری بنوائی،
اور دست راست میں پہنا، بھاسر، کو بھٹک دیا،

اور چاندی کی انگشتری بنوائی، جس پر محمد رسول اللہ
منقوش کرایا، اور ہدایت فرمائی کہ کوئی دوسرا
شخص اس نقش کو کندہ نہ کرے، اور جب آپ
انگشتری پہنتے تو نگینہ اس کا بتلی کی طرف ہوتا تھا
(۲) حضرت علی مرتضیٰؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت
صلعم نے آپ کو منع فرمایا (۱) سونے کی انگشتری
پہننے سے اور (۲) قسی (ریشمی کپڑا) کے استعمال
سے اور (۳) قرآن مجید کو رکوع میں پڑھنے سے
اور (۴) کسم کے رنگ میں رنگی ہوئی چیز کے
استعمال سے (۳) حضرت علی مرتضیٰؓ سے ایک
دوسری روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے
انگشتری کو درمیانی اور شہادت کی انگلی میں
انگشتری پہننے سے منع فرمایا ہے،

تحفہ العوام میں ہے کہ جناب امیر علیہ السلام
کے استفسار کے جواب میں کہ انگشتری کس نگینہ

کی جو آنحضرت صلیم نے فرمایا کہ سرخ عقیق کی بشکوۃ

(کتاب اللباس، باب خاتم) میں حضرت انس سے مروی ہے کہ آنحضرت صلیم کی چاندی کی انگشتی کا نگینہ عقیق کا تھا،

امام محمد نے موطائین تحریر کیا ہے کہ مرد کو سونے کی انگشتی پہننا جائز نہیں اور نہ لوہے کی اور نہ کا سے کی، البتہ عورتوں کو جائز ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہنیں، اور نیز یہ بھی جائز ہے کہ چھلے سب انگوٹھیں میں پہنیں (ماخوذ از مظاہر حق، کتاب اللباس) آنحضرت صلیم نے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے ایک مہربانوی جس کا نقش محمد رسول اللہ تھا، ۶۳۸ء میں جو مکتوبات بنوی سلاطین زمانہ کو تحریر کئے گئے ان پر یہی مُرثبت کی گئی تھی، ہوقس شاہ مصر کے نام جو فرمان رسالت کیا تھا، اس کا عکس ملا ہے اس میں یہ نقش اس صورت میں ثبت ہے جو رسول اللہ ﷺ کی یہ صورت بعینہ اس بیان کے مطابق ہے جو احادیث میں آیا ہے،

امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ و عمرو عثمان نے بھی اس مہر رسالت کو مکتوبات میں استعمال کیا ہے، حضرت عثمانؓ کے ہاتھ سے یہ مہر اریس کے جوہرینہ کا مشہور باغ تھا، کنوے میں

گر پڑی اور پھر نہ ملی،

امیر معاویہ (المتوفی ۳۵ھ) نے اس جہل سازی کی روک تھام کے لئے جو صدور فرامین شاہی کے بے ضابطگی کے باعث رواج پا رہی تھی، ایک محکمہ دیوان الخاتم قائم کیا، اور یہ التزام کیا کہ جو مکتوب فرامین جاری ہوں وہ تہ کر کے لفافہ میں بند کر دیئے جائیں، اور ہر لگا دیجائے، یہ محکمہ عہد عباسیہ میں بھی ایک عرصہ تک قائم رہا، بنی عباس کے زمانہ میں ایک سرخ مٹی سے ہر لگاتے تھے، جو طین الختم کہلاتی تھی، فرامین اس عہد میں وزراء کے دستخطوں یا مہرون سے نافذ ہوتے تھے، لیکن مصر بی سلطنتوں (ہسپانیہ وغیرہ) میں یہ کام مختصات سلطانی میں شامل تھا (مستدرک ابن خلدون) خاتم النبوة، یہ لفظ مرکب جو خاتم (بفتح تاء فوقانی) یعنی مہر اور نبوت سے، آنحضرت صلیم کے دونوں شانوں کے درمیان مثل مسون کے گوشت ابھرا ہوا تھا جو کبوتر کے اندھے کی برابر تھا اس ابھرے ہوئے گوشت کو اصطلاح میں خاتم النبوة کہتے ہیں، خاتم (۴) کہتا ہے فتاویٰ ختم کرنے والے

اصطلاح تصوف میں اس شخص کو خاتم کہتے ہیں جن نے مقامات کو طے کر لیا ہو، ادا تہائے کمال تک پہنچ گیا ہو، (کشاف اصطلاحات الفنون) **خاتم النبیین**، خاتم اگر کبر تائے فوقانی ہو تو خاتم النبیین کے معنی انبیوں کے ختم کرنے والے ہوئے، اور اگر بفتح تہائے فوقانی ہے تو معنی ہو کر انبیوں کی ہر عام طور پر خاتم (بکسر تہائے فوقانی) پڑھا جاتا ہے،

سورہ احزاب (پ ۲۲، ۵۶، آیت ۵۶) میں ہے کہ وہ (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کا پیغمبر اور خاتم النبیین ہے،

انبیاء مرسلین میں سے یہ خاتم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے کہ خاتم النبیین کا معزز لقب بارگاہ احدیت سے ملتا ہے، اس لقب کی عطا نگاہی کے جو اسباب ہیں ان میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شانہ کی وحدانیت کی ایسے اعلیٰ درجہ پر توضیح کی جو کسی نبی نے نہیں کی تھی اور نہ آئندہ کے لئے اس (توضیح) میں کسی قسم کی گنجائش باقی رکھی، آپ نے وحدۃ فی الذات، وحدۃ فی الصفات اور وحدۃ فی العبادۃ کی تسلیم دے کر وحدت کے خواہ

نہیں بلکہ اخلاق کے ان اصولوں کی بھی جس کی تلقین حضرت عیسیٰ نے کی تھی تکمیل فرمائی (خطبات احمدیہ) غرضیکہ آپ کی اصلاح دوسرے مصلحین کی طرح ادھوری و جزوی اصلاح نہ تھی، بلکہ انسانی زندگی کے ہر ضروری اور فطری پہلو کو، اس کے تمام ظاہر اور مخفی شعبوں کو من کل الوجوہ دنیا کے سامنے نمایاں کر دینا آپ کا پہلا اور سب سے آخری کام تھا، آپ نے شخص اوراق اور سطوری کی صورت میں ان تعلیمات کو پیش نہیں کیا بلکہ آپ کی ذات اقدس آپ کی تعلیم کا عملی نمونہ اور زندہ تصویر تھی، آپ خود عملی پیکر تھے ان رحیمانہ اخلاق اور کریمانہ افعال کے جو آپ دوسروں کو تعلیم فرمایا کرتے تھے، چونکہ آپ کی ذات بابرکات سے حیات طیبہ کے اصولی اور عملی پہلو بہ حسن وجہ نمایاں ہوئے، اس لئے آپ کو خلعت خاتم النبیین سرفراز کیا گیا، تاکہ آپ کی شریعت جو ہر لحاظ سے مکمل ہے تا قیام قیامت نافذ رہے،

خادم (ع) خدمت کرنے والا،

جماعت صوفیہ میں خادم وہ لوگ کہلاتے ہیں جو فقراء اور طالبان حق کی خدمت کرتے ہیں

ہمیا کرتے ہیں، خادم اور شیعہ میں یہ فرق ہے کہ
خادم ابرار کے مقام میں ہے اور شیخ مقربوں کے
(۲) عرف میں علم منطق کو خادم العلوم کہتے
ہیں، باین وجہ کہ اس علم کا نفع تمام علوم میں

پہنچتا ہے،

خارج (ع) بالکسر رائے ہمد، باہر

نکلا ہوا،

کتب فقہ میں خارج کا استعمال بمقابل
ذی الید کیا گیا ہے، ذی الید اس شخص
کو کہتے ہیں جو شے پر قابض ہو، اور عین المال
سے فائدہ اٹھا رہا ہو، اور خارج سے مراد وہ
ہے جس کا شے پر قبضہ نہ ہو، بالفاظ دیگر قابض کو
ذی الید اور غیر قابض کو خارج کہتے ہیں رعین
الہدایہ، کتاب الدعوی

محاسبین کی اصطلاح میں ایک عدد کو دوسرے
عدد پر تقسیم کرنے سے جو عدد حاصل ہوتا ہے اسکو
خارج قسمت کہتے ہیں،

علم رُمل کی سولہ شکون میں سے ایک کا
تشکل کا نام خارج بھی ہے، اس تشکل کے اول
میں فرد اور اس کے اخیر میں زوج ہوتا ہے،

اور ایک زوج و سب سے بنی ہو تو اسکو قبضل الخارج
کہتے ہیں،

علم ہیئت میں خارج المرکز سے مراد
افلاک کے وہ محیط طبقے ہیں، جن کا مرکز عالم
نہیں ہے،

خارج اول، اصطلاح تصوف میں عالم
ارواح کو کہتے ہیں،

خارجی (ع) وہ شخص جو مذہب خوارج
کا پابند ہو، اسلام کے بڑے فرقوں میں سے ایک فرقہ
خوارج کا بھی ہے، اس فرقہ کی بنیاد جنگ صفین
(۳۶ھ) کے دوران میں پڑی اور لشکریان علی
مرتضیٰ میں سے وہ لوگ جو حکمین کے تقرر پر ناراضی
کا اظہار کر کے اور "لا حکم الا للہ" کہتے
ہوئے لشکر مرتضوی سے خارج ہو گئے، خوارج
کہلائے، خوارج کی وجہ تسمیہ میں ایک قول بھی
پایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ قرآن شریف کی متعدد آیات
میں خروج فی سبیل اللہ کو مستحسن فعل بتلایا گیا ہے،
اسلئے وہ لوگ جنھوں نے فی سبیل اللہ خروج کیا،
خوارج کہلائے،

مورخین متفق ہیں کہ سیاسی انقلابات نے فرقہ

کے خلاف شورش برپا کرنا تھا، اس فرقہ کی تمام تحریکات کا مقصد واحد تھا امداد تھا اس لئے خوارج کسی کی حکومت کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ ہر ایک ان میں سے خود کو سردار اور مہتر سمجھتا تھا، اس فرقہ کی پیدائش اور اسکی ابتدائی نشوونما میں امیر موی بانی دولت امویہ کی زرفشانی نے زبردست امداد ہم پہنچائی، لیکن آگے چلکر یہی فرقہ ان کے جانشینوں کے لئے خار بن گیا ثابت ہوا،

خوارج کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر اور مستوجب جہنم ہے، یہی وہ اعتقاد ہے جو ان کو اسلام کے دوسرے فرقوں سے متمیز کر دیتا ہے، خوارج کی کئی شاخیں ہیں، اشعثہ اللمعات میں میں غنیۃ الطالبین میں پندرہ اور تذکرۃ المذاہب میں بارہ اور کثافات اصطلاحات الفنون میں سات شاخوں کا ذکر ہے، صاحب کثافات نے ان کے نام (۱) حنکیہ، (۲) بہشتیہ (۳) ازرقہ (۴) نجدات (۵) صغریہ (۶) اباضیہ (۷) عجاروہ لکھے ہیں، ان فرقوں کی تشریح حروف تہجی کی ترتیب سے بیان کی گئی ہے اور آئندہ ہوگی انتشار اللہ تعالیٰ،

خارش (ف) کھلی، اطباء کے نزدیک مادہ

کرتی ہے (طب احسانی)

خارق العادۃ (ع) عادت کا پھارنا
یعنی تبدیل فطرت کرنا، کسی چیز کا بغیر اسباب و علل کے وجود میں آنا یا یہ کہ باوجود علت کے وجود معلول کا نہ پایا جانا خرق العادۃ کہلاتا ہے،

علماء اسلام میں خارق العادۃ ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے بعض اس بات کے قائل ہیں کہ فطرت تبدیل ہو جاتی ہے اور بعض کے نزدیک فطرت کا تبدیل ہونا ناممکن ہے، امام رازی نے اس سلسلہ میں تین قول نقل کئے ہیں،

(۱) اشاعرہ کے نزدیک ہر قسم کی خرق عادت عموماً ممکن ہے، یہاں تک کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جن لایتنی دفعۃً عالم اور عاقل بن جائے، یا یہ کہ ایک اندھا اندلس میں بیٹھا ہو اچین کے کسی گاؤں کو دیکھ لے،

(ii) حکماء طبعیین کے نزدیک خرق عادت ناممکن ہے،

(iii) معتزلہ کے نزدیک بعض مخصوص صورتوں کو مستثنیٰ کر کے خرق عادت ناممکن ہے،

علماء اور معتزلہ کا اختلاف حقیقۃً نزاع لفظی ہے،

معلول کا وجود بغیر علت کے ہو سکتا ہے البتہ خرق عادت کا استعمال ان معنوں میں کہ عادیہ جاریہ کے خلاف کوئی فعل وقوع میں آیا حکماً اور معتزلہ کی کتابوں میں ہوا ہے چنانچہ شیخ رئیس نے اشارات میں ان واقعات یا عادات کو جو اسباب طبعی کے ماتحت عام عادات جاریہ کے خلاف وقوع پذیر ہو جاتے ہیں خرق عادت سے تعبیر کیا ہے، مختصر یہ کہ حکماً کی اصطلاح میں خرق عادت کا اطلاق اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے پر بھی ہوتا ہے جس کی علت و معلول کا مخفی سلسلہ موجود تو ہے لیکن عام لوگ اسکا پتہ نہیں لگا سکتے، شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی اسی خیال کا اعادہ اپنی تفہیمات الہیہ میں کیا ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ معجزات و کرامات امور اسبابی ہیں لیکن ان پر کمال غالب ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے دیگر امور اسبابی سے ممتاز ہیں (انتہی کلام) غرضیکہ کلی طور پر اس مسئلہ میں اشارہ کے سوا باقی تمام اسلامی فرقے متفق ہیں کہ کوئی چیز اصول قدرت کے خلاف وجود میں نہیں آسکتی، اسلئے جب کوئی فرقہ یا کوئی شخص (اشاعرہ کو مستثنیٰ کر کے) کسی خرق عادت کا قائل ہو، تو اس کی مراد صرف یہ ہوگی کہ وہ واقعہ عام عادت جاریہ کے خلاف وقوع میں آیا ہے نہ کہ حقیقتاً اس کا وجود ممکن ہے۔

خلاف ہی (ماخوذ از الکلام جہد دوم)

کتب دینیات میں خوارق العادۃ امورات کے لئے آٹھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں،

(۱) آیت (جمع آیات) بمعنی نشانی قرآن مجید کی سورہ رعد (پ ۱۳، ع ۴، آیت ۲۷) اور سورہ عنکبوت (پ ۲۱، ع ۵، آیت ۴۹) اور سورہ فرق (پ ۲۷، ع ۱، آیت ۲) میں آیت کے معنی خرق عادت کے لئے گئے ہیں،

(۲) معجزات (جمع معجزات) یعنی وہ خارق العادۃ امر جو کسی نبی سے سرزد ہو،

(۳) ارہاص (جمع ارہاصات) لغوی معنی ارہاص کے بنیاد رکھنا ہیں اور اصطلاح میں وہ فعل جو کسی نبی سے عہدہ نبوت پر فائز ہونے سے پیشتر ظاہر ہو،

(۴) علامت (جمع علامات) قیامت کی آنکی نشانیاں،

(۵) کرامت (جمع کرامات) وہ خرق عادت بات جو کسی ولی سے صادر ہو،

(۶) معونہ (جمع معونات) لغوی معنی معونہ کے مدد کرنا ہیں اور اصطلاح میں نبی کے معونات اس کے لئے کہ وہ خرق عادت کے

(۷) استند راجح، وہ خرق عادت جو کسی کافر سے ظاہر ہو،

(۸) اہانت (جمع اہانات) لغوی معنی نفرت کرنا، اصطلاحاً وہ کام جو شیاطین اور ارجح خبیثہ کی مدد سے کئے جائیں اور فاعل کے لئے موجب ذلت ہوں (دیکھو اعجاز و معجزہ)

خاص (ع) نج، ذاتی،

اصولیین کے نزدیک وہ لفظ جو اپنے مدلول پر قطعی ہو اور بیان تفسیر سے بے نیاز جیسے اللہ الصمد خاص کہلاتا ہے،

منطقیین کے نزدیک وہ اسم جو ایک ہی معنی میں بہت سی اشیاء پر دلالت کرے خاص کہلاتا ہو اسی کا دوسرا نام طرف کلی بھی ہے،

خاصگی (ن) بادشاہ یا امیر کے مصاحب

(۲) وہ لونڈی جو مالک کی مدخولہ ہو (۳) ہر چیز نفیس اور مرغوب،

خاصہ (ع) تشدید صادمہملہ وہ صفت

جو کسی سے خاص ہو، انکی جمع خواص آتی ہے، اہل

فارس خاصہ (نغیر تشدید صادمہملہ) سے مراد بہتر چیز

جو خاص لوگوں اور امیروں کے لائق ہویتے

ہیں، اسی وجہ سے امیروں وغیرہ کے کھانے کو

مجازاً خاصہ کہتے ہیں،

منطقیین کے نزدیک خاصہ ایسی صفت ہے جو

ایک جنس یا نوع کے تمام افراد میں لازمی طور

پر پائی جاتی ہے، مثلاً مثلث کا یہ خاصہ ہے کہ اس

کے تینوں اندرونی زاوے دو قائمہوں کے برابر

ہوتے ہیں، اگرچہ یہ بات مثلث کی تعریف میں

داخل نہیں ہے، لیکن کوئی مثلث اس خاصہ سے

خالی نہیں ہو سکتا، غرض خاصہ ایسا لفظ ہے جو کسی

طرف کی دلالت وصفی کا حصہ تو نہیں ہے لیکن اسے

ظاہر ہوتا ہے، میزان المنطق میں ہے کہ خاصہ دو طرح

پر ہے (۱) لازمہ اور (۲) مفارق (۱) خاصہ

لازمہ وہ ہے جو اپنے موصوف میں ہر وقت پایا

جائے جیسے ضحک یعنی ہنسا جو خاصہ انسان ہے،

(۲) خاصہ مفارق وہ ہے جو اپنے

موصوف سے جدا ہو کر دوسری ذات میں پایا جائے

مثلاً ماشی (پاؤں سے چلنے والا) شیخ الرئیس شفاء

میں تحریر کرتے ہیں کہ کلیات خمسہ میں سے ایک خاصہ

بھی ہے، کلیات خمسہ یہ ہیں (۱) نوع (۲) جنس (۳)

فصل (۴) عرض اور (۵) خاصہ،

اہل ہدایت کے نزدیک (۱) خاصہ الوسطیہ کے

معنی رقبہ اور حرکت فی القوس کے آتے ہیں

اسی طرح (۲) خاصہ المرئیہ کے معنی بھی قوس معینہ اور حرکت فی القوس لئے جاتے ہیں،

عام طور پر خاصہ کی جمع خاصیت بتلائی جاتی ہے لیکن یہ غلط ہے، اسکی جمع خواص آتی ہے، البتہ خاصیت کی جمع خاصات صحیح ہے اور خاصیت کا استعمال ایسے موضع پر ہوتا ہے جس میں سبب مخفی ہو،

ذو خاصیت سے مراد اطباء کے نزدیک وہ دوا ہے جس کی تاثیر صرف صورت سے ہو اور موافق طبیعت کے ہو،

خاطر (ع) بکسر طاء مہملہ، (۱) جو چیز دل میں گزرے (۲) دل،

تذکرۃ السلوک میں ہے کہ جو بات دل پر آئے عام اس سے کہ اچھی ہو یا بری، مگر دل پر قائم نہ رہے خاطر کہلاتی ہے،

کبھی خاطر اسکو بھی کہتے ہیں کہ ایک بات ناگہانی پیدا ہو جائے اور پہلے سے اسکا منصوبہ نہ ہو، مظاہر حق میں ہے کہ وہ دوسو سو جو بے اختیار دل میں آجائے حال جس کہلاتا ہے لیکن جب قیام کرے اور باعث خلجان ہو تو خاطر کہلاتا ہے،

صفحہ کنز العمال

خطیر النفس یعنی دل کی بیداری جو منجانب اللہ ہو، (۲) خطیر الملکی یعنی وہ بیداری جو منجانب ملائکہ ہو اور جو موجب ہو عبادت و خیرات کا اور سبب ہو معاصی سے احتراز کا (۳) خطیر النفسانی یعنی وہ بیداری جو نفس کے سبب ہو، (۴) خطیر الشیطانی، یعنی وہ دوسو سو جو شیطان پیدا کرے، اور جس میں معاصی اور تباہی کی ترغیب ہو (۵) ماخوذ از کنہات اصطلاحات الفنون

خاقان (ع) بادشاہ، ابتداء میں یہ لقب شاہان چین اور ترکستان کا تھا، لیکن اب یہ لقب عام ہو گیا ہے، اور ہر بادشاہ کو خاقان کہتے ہیں۔

خال (ع) سیاہ نقطہ جو جسم پر ہوتا ہے، جسکو ہندی میں تل کہتے ہیں،

اصطلاح تصوف میں خال کہتے ہیں نقطہ ذات تجلی کو کہ عبارت ہر ذات بحت اور ہستی مطلق سے، خال نقطہ وحدت کو بھی کہتے ہیں شیخ جمال کہتے ہیں کہ خال سے مراد نقطہ روح انسانی ہے (کنوز امر القدر و تذکرۃ السلوک)

صفحہ کنز العمال

شجاع سپہ سالار و نین سے ہیں، غزوہ احد ^{۶۲۷ھ} میں جو کامیابی اہل مکہ کو مسلمانوں کے خلاف ہوئی وہ خالد ہی کی مرہونِ منت ہے، آپ اس وقت کفار

کی طرف سے لڑ رہے تھے، ^{۶۲۷ھ} میں مشرف باسلام ہوئے، حضرت میمونہ ام المومنین جو ^{۶۲۷ھ} میں آنحضرت صلعم کے حوالہ نکاح میں آچکی تھیں وہ آپ کی بھوپھی تھیں،

حضرت خالد ایک جری اور بہادر شخص تھے، اور سوائے غزوہ حنین کے جو ^{۶۲۹ھ} کا واقعہ ہے آپ ہر میدان میں ثابت قدم رہے، اور نہایت کامیابی کے ساتھ اپنے خدمات جنگ انجام دیں، خصوصاً ملک شام کی فتوحات تو زیادہ تر آپ ہی کی دلیرانہ کوششوں کا نتیجہ تھیں،

چونکہ آپ فطرۃ فوجی آدمی تھے اسلئے اکثر ان مقامات پر جہانِ تدبیر کی ضرورت تھی آپ نے غزین سرزد ہو گئیں اور آنحضرت صلعم کو آپ کی کاروائیوں سے برات کا اظہار کرنا پڑا، اور بنو جذ کے قتل پر بچوں یہاں تک کہ کتوں کا خون بہا دیا گیا،

حضرت خالد کو ان جانبازانہ خدمات کے صلہ

ابوبکرؓ نے "سیدف الدن" کا خطاب عطا فرمایا، آپ کا انتقال ^{۶۳۹ھ} میں عمواس کی دبا میں ہوا،

خالد و ن (ع) جمع ہو خالد کی جس کے لغوی معنی طولِ عہد اور اسی مناسبت سے وہ ہمیشگی کے معنوں میں آجاتا ہے،

خالد و ن مشتق ہے خلود سے اور خلود کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے، امام رازی اور تفسیر بیضاوی کی تحقیق میں خلود کے معنی دیر تک قائم رہنے کے ہیں، علامہ حسین اور جلالین کے نزدیک بقایِ دوام کے، نظامِ نیشاپوری لکھتے ہیں کہ معتزلہ کی تحقیق میں خلد اور خلود کے معنی دوامِ ابدی بلا انقطاع کے ہیں لیکن اشاعرہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اس لفظ سے مراد ایسا دوام ہے جو مدتِ دراز تک ہے،

قرآن مجید میں خالد و ن عذاب و ثواب کی مدت کے اظہار کے لئے کئی مقامات پر آیا ہے مثلاً سورہ ہود (پ ۱۲، ع ۹، آیت ۱۰۹ و ۱۱۱) میں ہے کہ (گناہ کرنے والے) ہمیشہ رہنے والے ہیں اُس میں (آتشِ دوزخ میں) جب تک کہ ہیں

ہمیشہ رہے والے ہیں جنت میں جب تک کہ ہیں زمین
و آسمان، ان آیات شریفہ میں خالدون سے مراد
عذاب و ثواب کا دائم (یعنی بلا انقطاع) ہونا ہی
یا ایک مدت دراز تک موجود رہت ایک اختلافی
مسئلہ ہے،

خالدون یعنی عبدالرحمن بن محمد بن خالدون
ملقب بہ الکھزمی شہر حلب کے قاضی تھے امیر تیمور نے
جب حلب پر قبضہ کیا تو ان کو غلام بنا کر سمرقند میں
لے گیا جہاں انھوں نے ^{۵۰۰} ۵۰۰ سال تک انتقال کیا،
خالصہ (ع) خاصہ و خالص،

اصطلاح میں وہ زمین شاہی جو کسی کی جائیداد
میں نہ ہو،

خام (ع) کچا، اطباء کے نزدیک خام کا
اطلاق تین معنوں پر ہوتا ہے،

(۱) بلغم طبعی جس کے اجزاء مختلف ہوں رقت اور
غلطت میں،

(۲) اجزاء سے فارورہ جو رقیق اور بدبودار نہ ہو

(۳) خام شے جس میں طبع (جوش) کامل نہ پایا جاسکے
یعنی مخالف ہو مطبوخ کی،

خاموشی (ع) چپ رہنا،

الغیر...

کے لئے از بس ضروری ہیں خاموشی بھی ہے چپائی
ارشاد نبوی ہے کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی
(اکسیر ہدایت تیسرا رکن تیسری اصل)

امام غزالی فرماتے ہیں کہ بات جو کہنے کے
لائق ہوتی ہے وہ چار قسم پر ہے ایک تو یہ ہے کہ
بالکل نقصان ہی ہو، دوسری وہ ہے کہ اس
میں نفع اور نقصان دونوں ہوں تیسری وہ
ہے کہ جس میں نہ نفع ہو اور نہ نقصان، چوتھی وہ
ہے کہ محض منفعت ہو، پس ان میں سے تین ربح
نہ کہنے کے لائق ہے اور ایک ربح کہنے کے لائق
لہذا معلوم ہوا کہ خاموشی ہی میں خیر و خوبی ہے نہ کہ
زیادہ کلمہ میں، اور یہی وہ نکتہ ہے جو ارشاد نبوی سے
ثابت ہوتا ہے، اور جس کا اشارہ سورہ نساء (پہ)
ع ۱، آیت ۱۱ میں بھی موجود ہے (اکسیر
ہدایت)

ایک بزرگ کا قول ہے کہ خاموشی سے کوئی
پشیمان نہیں ہوتا، البتہ بہت کہنے سے ندامت
اٹھانی پڑتی ہے، فضول بات کہنے سے خاموشی
بہتر ہے، کہا جاتا ہے کہ کسی ذکر میں بجز ذکر خدا اور
کسی خاموشی میں بجز فکر جزا خوبی نہیں، عوام کی خاموشی

خاموشی یہ ہے کہ دل خاموش رہے اور دوستوں کی خاموشی یہ ہے کہ دلوں کے بھید نہ کھولیں،

خان (ت) سابق میں یہ لقب ترکستان اور خطا کے بادشاہوں کا تھا، اب ہر رئیس اور امیر کو کہتے ہیں، (۲) فارسی میں خان مخفف ہو خانہ یعنی گھر کا (۳) عربی میں خان یعنی کاروان سرائے آتا ہے، آج کل مصر میں ہوٹل و سرائے کے لئے لفظ خان استعمال ہو رہا ہے،

خان خانان، امیر الامراء، لقب تھا بیرام

خان کا جو منگولہ دربار کا نہایت ممتاز سردار تھا، شہنشاہ اکبر جلال الدین فرمان رواے ہندوستان کی تخت نشینی کے وقت یہ خطاب بیرام خان کو عطا کیا گیا اور اس کی وفات پر اس کا فرزند عبدالرحیم بھی اسی خطاب سے ممتاز و سرفراز کیا گیا،

خانقاہ (ع) بفتح نون، فقروں اور درویشوں کے رہنے کا مکان، وہ مکان جو صوفیہ کے ذکر و شغل کے واسطے بنائے جائیں،

دوسری صدی ہجری کے درمیانی زمانہ

میں سب سے پہلی خانقاہ ملک شام میں بمقام رملہ تیار ہوئی جس کا کہ

خیالات کرین (نفحات الانس) لیکن جب طریقہ صوفیہ کی باقاعدہ تدوین عمل میں آئی تو تیسری صدی

ہجری کے خاتمہ پر متعدد خانقاہیں تعمیر ہوئیں، جن میں پیری مریدی ہونے لگی اور درویشی کے اصولوں کا درس دیا جانے لگا، اسوہ صحابہ (جلد دوم ص ۳۳۵) میں ہے کہ امام عمر بن زیاد نے اخبار الصوفیہ میں بیان کیا ہے، کہ صوفیہ کی پہلی خانقاہ بصرہ میں تعمیر کی گئی صاحب تذکرۃ الکرام لکھتے ہیں کہ صفہ (مسجد نبوی) خانقاہ کی اصل ہے جہاں اصحاب صفہ پڑے رہتے تھے، اور جنگا کام یاد الہی اور جہاد اسلام تھا اور جن کا کھانا کپڑا آنحضرت صلعم سے متعلق تھا،

صاحب مصباح الہدایت نے ان فوائد پر روشنی ڈالی ہے جو فقروں کے خانقاہ میں رہنے کے باعث مترتب ہوتے ہیں، مثلاً (۱) خانقاہ ایسی جماعت کے بلو و باش کا ذریعہ بن جاتی ہے جس کا نہ گھر ہے نہ بار (۲) تباد لہ خیالات بہن و جو انجام پاتے ہیں، (۳) خانقاہ میں رہنا عبادت اور ذکر الہی میں مستعدی پیدا کرنے کا سبب بن جایا کرتا ہے،

(۱) اہل خدمت (۱۱) اہل محبت (۱۲) اہل خلوت
 آداب خانقاہ میں سے ہے کہ کسی مسافر کو جو خانقاہ
 میں ٹھہرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، شیرین کلامی کے
 ساتھ رخصت کر دیا جائے، اہل خانقاہ کو چاہیے
 کہ بطرح عبادت الہی سے بہرہ یاب ہوں،
 اسی طرح خدمت گزاری کا بھی درجہ حاصل کریں
 اور ایک دوسرے کی امداد و معاونت کیلئے مستعد
 رہیں (تذکرۃ السلوک)

شیخ ابن بطوطہ طبعی (المتوفی ۷۱۳ھ) نے اپنے
 سفرنامہ میں مصر کی خانقاہوں کے معاشرتی حالات
 قلم بند کئے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ خادم خانقاہ حاضر
 خانقاہ کے پاس اگر ہر شخص سے کھانے کی بابت
 دریافت کرتا ہے اور حسب فرمایش کھانا دیا جاتا ہے
 جب کھانہ کا وقت آتا ہے تو سب لوگ کھانے
 کے کمرہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور ہر شخص کا کھانا
 علیحدہ علیحدہ برتنوں میں اُس کے سامنے چن دیا
 جاتا ہے، ایک کے کھانے میں دوسرا شریک نہیں
 ہوتا، دن میں دو بار کھانا ملتا ہے، کھانے کے
 علاوہ درویشوں کو جاڑے اور گرمی کے موسم
 کے کپڑے بھی خانقاہ ہی سے دئے جاتے ہیں اور

لیکریس روپیہ تک ماہوار سی نقد بھی دیا جاتا ہے،
 ہر پختہ کو بیٹھے کھانے کے واسطے ایک رقم علیحدہ
 ملتی ہے، صابون، دھوبی، حجام اور روشنی کے
 مصارف بھی خانقاہ برداشت کرتی ہے، صوفی
 اور درویش عموماً غریب لوطن اور اربابِ تجدد
 میں سے ہوتے ہیں، لیکن جو درویش اہل عیال
 والے ہیں، انکی سکونت کے واسطے بھی خانقاہ میں
 جداگانہ مکانات بنے ہوئے ہیں۔

ساکنان خانقاہ کو چند امور کی پابندی لازمی
 ہے، ان میں سے (۱) پنج وقتہ نماز باجماعت (۲)
 شب کا قیام حدود خانقاہ ہی میں ہونا، (۳) قبہ میں
 جمع ہونا نہایت ضروری ہیں۔

"روزمرہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ہی
 خاص سجادہ پر بیٹھا رہتا ہے، اور صبح کی نماز پڑھنے
 کے بعد سورہ فتح (پ ۲۶) سورہ ملک (پ ۲۹)
 اور سورہ آل عمران (پ ۴۲، ۴۳) کا وظیفہ پڑھتا
 رہتا ہے، قرآن شریف کے پارے پارے کی
 جلدیں علیحدہ لائی جاتی ہیں اور ہر شخص ایک ایک
 پارہ پڑھتا ہے، اُس کے بعد اذکار اور اشغال میں
 مصروف ہو جاتے ہیں، پھر قاری لوگ اہل شرف

کی نماز کے بعد بھی روزانہ ہوتا ہے،

”جب کوئی تیار ویش کسی خانقاہ میں آتا تو صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ کمر بستہ، دائیں ہاتھ میں اپنی جریب جس میں لمبی شام نوکدار لگی ہوتی ہے اور بائیں ہاتھ میں لوٹا، کندھے پر جائے نماز خانقاہ کے دروازہ پر پہونچا، دربانوں نے ہتھم خانقاہ کو فوراً اطلاع دی کہ نیا درویش فلاں دروازہ پر آیا ہے ہتھم اطلاع پاتے ہی باہر آتا اور بعد استفسار حال درویش کو خانقاہ کے اندر لے جاتا ہے، اور مناسب جگہ پر اس کے واسطے سجادہ پچھا دیتا ہے، اور مصفا جگہ اسکو دی جاتی ہے وہ نووارد درویش خانقاہ میں داخل ہونے کے بعد از سر نو وضو کرتا ہے اور اپنے سجادہ پر آکر اول دو گانہ نفل ادا کرتا ہے، بعد اس کے شیخ خانقاہ اور جملہ حاضرین سے مصافحہ کرتا ہے اور ان کے زمرہ میں بیٹھتا ہے (ماخوذ از سفرنامہ بلاد اسلامیہ)

بلاد اسلامیہ

بخارہ

(ع) بفتح الخاء والباء، آگاہی پیام، اسکی جمع اخبار آتی ہے،

بعض محدثین کے نزدیک خبر اور حدیث ہم معنی اور مراد ہیں۔

اسمیت کا وہ جز جو مسند ہوتا ہے خبر کہلاتا ہے منطقیین کی اصطلاح میں خبر کو محکوم بہ اور محمول کہتے ہیں اور صبت (کو محکوم اور موضوع،

علماء اہل بیان و اصولیین و منطقیین و متکلمین کے نزدیک کلام کا انحصار انشاء و خبر پر ہے، لیکن خبر کی تعریف میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں مثلاً (۱) قاضی ابوبکر اور مستزاد کہتے ہیں کہ خبر وہ کلام ہے جس میں صدق و کذب داخل ہوتا ہے، (۲) امام ابوالحسن بصری کا قول ہے کہ جو کلام خود ہی کسی نسبت کا فائدہ دے وہ خبر ہے (۳) جو قول اپنے صریح (معنی اور لفظ) کے ذریعے سے نفی یا اثبات کے ساتھ ایک معلوم کی نسبت دوسرے معلوم کی طرف کرنا چاہے وہ خبر ہے (۴) بعض متأخرین کہتے ہیں کہ انشاء وہ کلام ہے جسکا مدلول کلام کے ساتھ خارج میں حاصل ہوتا ہو اور خبر وہ کلام ہے جو اسکے خلاف ہو (تفسیر اتقان نوع ۵۷)

خبر کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو بات کا فائدہ پہنچایا جائے یعنی اسکو کسی بات کا علم دلایا جائے، بعض اوقات خبر امر کے معنی میں بھی

اور نہی کے معنی میں بھی مثلاً (الایمستعین) (المطهر)
 اور دعا کے معنی میں بھی جیسے (ایاک نستعین)
 صحیح ترین قول کے اعتبار پر تعجب خبر کی ایک قسم
 ہے اور وعدہ اور وعید بھی اقسام خبر سے ہیں نفی
 بھی خبر کی ایک قسم بلکہ وہ پورے کلام کا ایک
 حصہ ہوتا ہے (ماخوذ از تفسیر القان نوع ۵)
خبر واحد اصطلاح محدثین میں خبر واحد
 اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا راوی ایک ہی شخص
 ہو، اور ایک ہی سلسلہ سے روایت بھی لگائی ہو
 (دیکھو احاد)

فقہاء اسلام اس امر میں کہ خبر واحد پر کوئی
 عقیدہ مبنی ہو سکتا ہے مختلف رائے ہیں، معتزلہ
 کہتے ہیں کہ بالکل نہیں ہو سکتا، ان کے مقابلہ میں
 بعض محدثین نے شدت کی کہ خبر واحد کو قطعی کر دیا
 صرف شرط یہ لگا دی کہ رواۃ ثقہ ہوں، امام
 ابو حنیفہ خبر احاد کو قطعی نہیں سمجھتے لیکن شوافع
 کے نزدیک خبر واحد سے زیادت کتاب اللہ پر جائز
 ہے تیسیر الباری میں ہے کہ امام ابن قیم فرماتے
 ہیں کہ خبر واحد تین قسم پر ہے ایک کہ قرآن کے موافق
 ہو دوسری یہ کہ اس میں قرآن کی تفصیل ہو تیسری
 یہ کہ اس میں ایک نیا حکم ہو جو قرآن میں نہیں ہے

ہر حال میں خبر واحد کا اتباع واجب ہے (تیسیر الباری)
 ترجمہ صحیح بخاری کتاب اخبار الاحاد پارہ سبب و نم
 ص ۹۰ حاشیہ اول)

خبر متواتر اصطلاح محدثین میں وہ حدیث
 خبر متواتر کہلاتی ہیں جنکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے
 لیکر جملہ صحابہ کبار اور علماء دین نے ہر ایک زمانہ
 میں بالاتفاق صحیح اور مستند تسلیم کر لیا ہو، خبر متواتر
 کے راوی ہر زمانہ میں بکثرت ہوں کہ احتمال
 کذب کا انکی طرف عقلاً محال ہو،

صاحب خطبات احمد یہ لکھتے ہیں کہ تمام علماء
 امت کا اتفاق ہے کہ بحر قرآن مجید کے اور کوئی
 متواتر حدیث موجود نہیں لیکن بعض علماء کے نزدیک
 پانچ حدیثیں اور بھی ہیں جو خبر متواتر کا حکم
 رکھتی ہیں،

خبرۃ (ع) بالکسر، دانشمندی، آزمائش
 اہل خبرہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو نفس مضمون
 کا ذاتی علم رکھتے ہیں،

حبل (ع) بالفتح، لغوی معنی قطع
 پید کے ہیں،

کن کن صورتوں میں فقہاء کے نزدیک
 قطع ید لازم آتا ہے، لفظ قطع کے تحت میں بیان

اہل عروض کی اصطلاح میں "جن" اور "ط" کے اجتماع کو خیل کہتے ہیں پس مستفعّلن فخلّتن (اول کے چار حروف متحرک اور آخری حرف ساکن) ہو جاتا ہے صاحب منتخب لکھتے ہیں کہ خیل سے مراد "س" اور "ت" کا بحر بسیط میں مستفعّلن سے دو رہو جانا ہو (کشاف اصطلاحات الفنون)

خبر (ع) بالفتح لغوی معنی پنهان کرنے کے ہیں اور بعضوں کے نزدیک جامہ کے دامن کا چرّھا لینا یا سی لینا ہے تاکہ کوتاہ ہو جاوے،

اہل عروض کے نزدیک رکن کے اول میں سبب خفیف ہو تو اسکا دوسرا حرف گرا نا جن کہلاتا ہو جیسے فاعلن سے فعلن رہا یا فاعلاتن سے فعلاتن (بکسر عین) رہا جس رکن میں یہ عمل کیا جائے، اس کو محبّون کہتے ہیں، (ماخوذ از کشاف اصطلاحات الفنون) واضح رہے کہ وہ بحر جس میں رکن پانچ سے کم ہوں، مخبون نہیں ہوتی، (غیاث اللغات)

خسیب بن عدی، آپ ذمی مرتب

صحابی اور اصحاب بدر میں سے ہیں، ۳۵ھ میں

سیکھنے کے لئے دس معلین حضور صلعم سے طلب کئے مگر بمقام رجیع بدہدی کر کے اٹھ کو قتل کر ڈالا اور باقی ماندہ دو حضرات یعنی خسیب بن عدی اور زید کو مکہ میں جا کر قریش کے ہاتھوں بیچ ڈالا جنھوں نے ان حضرات کو بڑے عذابوں سے شہید کر ڈالا، حضرت خسیب بن عدی کو عامر کی اولاد نے تیغمر (ایک مقام ہے حرم مکہ سے خارج)

میں سولی پر چڑھا کر شہید کیا، آپ پہلے بزرگ ہیں جو اسلام میں سولی دئے گئے،

خبیث (ع) پلید اور خاموش، اس کی جمع خبیثون اور خبیثین آتی ہے اصل میں خبیث وہ چیز ہے جس سے کراہت کی جائے بوجہ اس کے ردی اور خیس ہونے کے خواہ محسوس ہو خواہ معقول اس میں باطل اعتقاد اور جھوٹ باتیں،

بڑے اعمال سب شامل ہو جاتے ہیں، مظاہر حق (کتاب البیوع) میں ہے کہ خبیث وہ ہے جس کی اصل مکروہ ہو، لیکن استعمال حرام نہ ہو سورہ بقرہ (پ ۳، ع ۳۷، آیت ۲۶۹) میں کہ اے مومنو خبیث (بگڑے ہوئے) مال پر نیت مت رکھو

سورہ ماندہ (پ ۷، ع ۱۳، آیت ۱۰۰) میں ہے

نہیں ہیں،

ختم (ع) بالکسر ادل، موم یا لاکھ جھکو
کسی چیز پر لگا کر مہر کریں،

صوفیوں کے نزدیک نام ہے ایک مقام کا
جو عالم برزخ میں ہے (کناف اصطلاحات
الغنون)

ختان (ع) بالکسر ختنہ کرنا، عضو تناسل
کے آگے کی کھال کا ٹٹا، مرد میں وہ چمڑا جو کاٹا جاتا
ہے سر ذکر پر ہوتا ہے، اور عورت میں ایک
گوشت ہوتا ہے بلند مانند تاج مرغ کے، ختنان،
ختنہ، ختنہ سب مرادف الفاظ ہیں (دیکھو
ختنہ)

ختنہ کے متعلق کوئی صریح حکم قرآن مجید میں
تو نہیں ہے لیکن کتب احادیث سے پایا جاتا ہے
کہ ختنہ ان دس طہارتوں میں سے ہے جو حضرت ابراہیم
کی طرف منسوب ہیں اور جبکو خصال فطرت کہتے ہیں
(دیکھو حنیف) پس مسلمانوں میں ختنہ کا رواج
سنت ابراہیمی کی یادگاہ ہے، بعض فقہاء اسلام
نے لڑکے کی ختنہ واجب اور دختر کی ختنہ سنت لکھا
ہے، عمان میں اب بھی عورتوں کی ختنہ کرتے
ہیں، صاحب در مختار لکھتے ہیں کہ ختنہ کرنا ہم خفیون

کے نزدیک سنت ہے فرض نہیں (در مختار جلد چہارم)
کتاب الختنی، اہل حدیث اور شافعیہ کے نزدیک
ختنہ کرنا واجب ہے، فقہاء امامیہ کے نزدیک ساتویں
دن ختنہ کرنا سنت مودکہ ہے اور اس وقت ممکن
نہ ہو تو تا حد بلوغ بھی سنت ہے اور بعد بلوغ غرض
اس پر واجب ہے (ختنہ العوام)

عین الہدایہ میں ہے کہ وقتِ مستحب ختنہ کے
لے سات برس سے بارہ برس تک ہو، اگر کسی
قوم نے ختنہ کرنا چھوڑ دیا اور ختنہ نہ کرنے پر اصرار
کرتی ہے تو امام اس سے قتال کر سکتا ہے، بعض
فقہاء لکھتے ہیں کہ ولادت سے ساتویں روز سے
جو از شر دغ ہو جاتا ہے، بوڑھا اگر ختنہ کی طاقت
نہیں رکھتا تو ترک ختنہ کیا جاسکتا ہے جس طرح
باپ اپنے پسر کا ختنہ و حجامت (پچھنے دلوانا) اور
علاج کرنے کا مجاز ہے اس طرح باپ کا دھی بھی
ان خدمات کو سرانجام دے سکتا ہے لیکن مان و مانوں
اور چچا کے دھی کو یہ اختیار نہیں، اگر ان میں سے کسی
نے لڑکے کی ختنہ کرائی یا شاخیں کھجورائیں یا علاج
کرایا اور وہ مر گیا تو استھانا اس دھی پر صمان
نہیں (کتاب الکراہت، جلد چہارم)
علامہ حلال الدین سیوطی نے ان انبیاء علیہم السلام

کے اسماء گرامی جو مختون پیدائ ہوئے ایک نظم میں جمع
کر دئے ہیں ان کے اسماء گرامی یہ ہیں،

(۱) حضرت آدم، (۲) حضرت شیث، (۳)

حضرت ادریس، (۴) حضرت نوح، (۵) حضرت

سام، (۶) حضرت ہود، (۷) حضرت صالح، (۸) حضرت

لوط، (۹) حضرت یوسف، (۱۰) حضرت شعیب، (۱۱)

حضرت موسیٰ، (۱۲) حضرت حنظلہ، (۱۳) حضرت سلیمان

(۱۴) حضرت زکریا، (۱۵) حضرت یحییٰ، (۱۶) حضرت

عیسیٰ، (۱۷) حضرت محمد صلوٰۃ اللہ علیہم

اجمعین **ختم** (ع) بفتح تین، تمام کرنا کسی کام

جمع خواہم،

کلام کے وہ مقامات جو آخر میں گوش زد ہوا

کرتے ہیں خواہم کہلاتے ہیں، سورہ ہاے قرانی

کے خاتمے دعاؤں (سورہ بقرہ) نصیحتوں (آل عمران)

قرآن (سورہ نساء) وعدہ و وعید (سورہ انعام)

جہاد و صلہ رحم (سورہ انفال) اور تہلیل (سورہ

براقہ) وغیرہ امور میں سے کسی امر پر ہوتا ہے، سورہ

خاتمہ کے خاتمہ میں بتلایا گیا ہے کہ اعلیٰ درجہ کی مطلوب

شے قلبی ایمان ہے جو کہ خدا کا غضب نازل کرنے

تفسیر لقان (نوع ۶۱) میں ہے کہ خاتمہ سورت کی
واضح ترین علامت سورہ ابراہیم کا خاتمہ ہے،

(هذا بلاغ الناس الى الايه) اسی طرح

سورہ احقاف کا خاتمہ یا سورہ حجر کا خاتمہ رابعین

ربک حتی یا نیک الیقین یعنی بندگی کر رب

کی جب تک پہنچے تجھے یقین یعنی موت (حد درجہ کی

بلاغت ہو،

ختن (ع) بفتح تین، داماد، محرم نسبی

کے زوج کو ختن کہتے ہیں، چنانچہ لڑکی بھتیجی

بھانجی، نواسی، اور پوتی کا زوج ختن

کہلاتا ہے،

امام ابو حنیفہ کے نزدیک اہل سنت و اجماعت

کی خنائیں میں سے ہے کہ (۱) شیخین کو فضیلت

دین (۲) ختنین کو دوست رکھیں اور (۳) ختنین پر

سمح کریں، اس قول میں شیخین سے مراد حضرت

ابوبکر حضرت عمرؓ ہیں اور ختنین سے مراد حضرت عثمان

و حضرت علیؓ رضی

ختنہ (ع) عضو تناسل کے آگے کی

کھال کا ٹٹا، ختنہ سے غرض انکشاف حشفہ

ہے تاکہ طہارت صحیحہ ادا ہو سکے، (ختان)

اس صورت میں یہ لفظ مرکب ہے کلمہ خود اور کلمہ آ سے اور چونکہ حق تعالیٰ اپنے ظہور میں کسی کا محتاج نہیں ہے اس لئے خدا کہلاتا ہے جب یہ لفظ مطلق ہوتا ہے تو سوا ذات باری تعالیٰ کے دوسرے پر اطلاق نہیں کرتے مگر مضاف ہونے کی صورت میں یہ تخصیص جاتی رہتی ہے اور اس کے معنی میں عمومیت پیدا ہو جاتی ہے مثلاً کد خدا،

چند مثالیں ان مرکبات کی درج کی جاتی ہیں جو لفظ خدا سے ترکیب پاتے ہیں،

(۱) خدا پرست، خدا کی عبادت کرنے والا،

(۲) خدا ترس، خدا سے خوف کرنے والا،

(۳) خدا شناس خدا کو پہچانتے والا،

(۴) خدا فروش، مکار،

(۵) خدا بردارد اپنی خدا خدا اجواب دھدا موت

وے، یہ کلمات بد دعائیں،

(۶) خدا اکر دن، ڈرتے

ڈرتے کام کرنا، خدا کی طرف بنا ہلے جانا،

(۷) خداوند، صاحب، مالک، یہ لفظ مرکب ہے، اس لفظ کے ترکیبی معنی صاحب کے مانند ہوتے ہیں، اس لئے کہ لفظ "وند" اس مقام پر بمعنی مانند ہے کبھی وند بمعنی نسبت بھی آتا ہے لیکن اس صورت میں لفظ خداوند کا اطلاق خدا پر کرنا سوء ادب ہے، صاحب بہار عم لکھتے ہیں کہ بعض مقامات پر لفظ "وند" محض زائد ہوتا ہے، جیسے خداوند میں "وند" (غیاث اللغات)

خدر (ع) بختیں، خوابیدگی (۷) اندام کا سست ہو جانا، یعنی عضو کا سُن پڑ جانا اور بے حس ہو جانا،

شیخ الرئیس کے نزدیک حس بس کا باطل ہو جانا خدر کہلاتا ہے، لیکن متاخرین کے نزدیک

خدر مخصوص ہے حس کے نقصان سے انسان کے عضو کا سُن ہو جانا اور اس میں چیونٹی چلنا یعنی

عضو کی ایسی حرکت جو نہٹی کی رفتار کے مشابہ ہے پیدا ہونا) صدر کے معنی میں داخل ہے،

خدرش (ع) بفتح، خراش،

الہبار کے نزدیک وہ تفرق اتصال جو

صرف کھال کے چھلنے تک محدود ہو خدرش کہلاتا

ہے صاحب واقف لکھتے ہیں کہ جو خراش کھال

سے بچے نہ پہونچے صحیح یا خدش کہلاتی ہے
اگر وہ خراش گوشت کے اندر تک پہنچ جائے تو
جراحیحت کے نام سے موسوم ہوتی ہے شرح
قاو نجہ میں ہے کہ جلد کی خراش اگر دقیق ہے تو
خدش کہلاتی ہے، اور اگر شیط (کشادہ ہونیوا
ہے تو صحیح

خدمت (ع) بالکسر اول و سکون
وال، چاکری کرنا، کام کرنا، استعمال فارسی میں
بمعنی تحفہ و سلام و کورنش کے بھی آتا ہے،

اطباء کے نزدیک خدمت دو طرح پر ہے،
(۱) خدمت ہنیہ (۲) خدمت مودیہ، ان میں سے
(۱) خدمت ہنیہ کی یہ غایت ہے کہ ایسا مادہ ہیا کر دے
جسکو مخدوم قبول کر لے، اس خدمت کا فعل
مقدم ہوتا ہے فعل رئیس پر جیسے فعل ریہ کا قلب
لے (۲) خدمت مودیہ کی غایت یہ ہے کہ مخدوم
کے فعل کو دوسرے اعضاء قابل تک پہنچا دے
مثلاً خون کا شرائین کے ذریعہ سے قلب کو پہنچانا
(ماخوذ از کثافات اصطلاحات الفنون)

خدیجہ الکبریٰ (ع) بفتح اول و
و کسر وال، آنحضرت صلعم کی پہلی بی بی اور حضرت
فاطمہ الزہراء کی والدہ

تمام علماء کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے جو شخص آنحضرت
صلعم پر ایمان لایا وہ آپ تھیں،

آپ ۵۵۵ھ عین پیدائش میں، آپ کے والد کا
نام خویلد ہے، جو عرب کے مشہور ملک التجار اور
قصی کی اولاد میں تھے، آپ کی والدہ فاطمہ قریش
کی ایک معزز خاتون تھیں، جسکا شجرہ لونی سے
متا ہے، غرضیکہ نجیب الطرفین ہونے کے علاوہ

آپ اس خاندان محترم سے تھیں جس سے آنحضرت
صلعم کو نبا تعلق تھا، آپ کی پہلی شادی نباش
ابن زراہ تھیں سے ہوئی، نباش سے حضرت خدیجہ
کے دولڑکے ہوئے ایک کا نام ہالہ تھا جو زمانہ جا
مین مر گیا، اور دوسرے کا نام ہند تھا، جنھوں
نے زمانہ نبوت پایا اور اصحاب آنحضرت صلعم میں
داخل ہوئے، اور جنگ جمل (۳۶۵ھ) میں حضرت
علی مرتضیٰ کی طرف سے لڑی اور شہید ہوئے،

نباش کے انتقال پر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی
دوسری شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی
اور اس سے ایک لڑکی تولد ہوئی جسکا نام بھی ہند
رکھا گیا، حضرت محمد غزو می انھیں ہند کے
صاحبزادے بن جو جلیل القدر صحابی اور مقدس

حضرت خدیجہ کا تیسرا نکاح آنحضرت صلعم سے ہوا جب کہ آپ کی عمر چالیس برس کی اور آنحضرت صلعم کی پچیس برس کی تھی، آپ نے پینیسٹھ برس کی عمر میں ۲۰ رمضان المبارک سنہ نبوی میں رحلت فرمائی اور مکہ معظمہ کے قبرستان جحول میں دفن ہوئیں،

آپ کے فضائل بے شمار ہیں، صحیح بخاری میں حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے کہ سب سے بہتر اس امت کی عورتوں میں حضرت خدیجہ ہیں اور گذشتہ امت میں حضرت مريم (۲) حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ چار عورتیں جنت کی تمام عورتوں سے بہتر ہیں (اول) خدیجہ بنت خویلد (دوم) فاطمہ بنت محمد صلعم (سوم) مريم بنت عمران (چہارم) آسیہ زوجہ فرعون،

قول شہور کے مطابق حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے خدائے تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کو چھ لڑکے لڑکیاں عطا کئے، سب سے بڑے لڑکے قاسم ہیں جن کا انتقال ۴ برس کی عمر میں ہوا، پھر حضرت زینب ان کے بعد عبداللہ جو بعد دو سال رحلت کر گئے، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم

پھر حضرت فاطمہ الزہراء، علماء امامیہ اثنا عشریہ کی تحقیق میں حضرت زینب و رقیہ و ام کلثوم حضرت حضرت خدیجہ کی بہن کی لڑکیاں تھیں لیکن ان کی پرورش حضرت خدیجہ الکبریٰ اور آنحضرت صلعم نے کی تھی، اس لئے انھیں بزرگواروں کی اولاد مشہور ہو گئیں، ورنہ حقیقت میں رقیہ تھیں

خزلان (ع) بالکسر اول معنی چھوڑ دینا مدونہ کرنا، بے نصیب ہونا، خزلان کا مادہ خذل (خ، ذ، ل) ہے، اس مادہ سے تین مشتقات کا استعمال قرآن مجید میں ہوا ہے یعنی یخذ لکم، خذ ولا یخذن ولا، مثلاً سورہ آل عمران (پ ۴ ع ۱) آیت ۱۵۴ میں ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غلبہ نہ پاوے گا، اور اگر تم کو چھوڑ دے گا (یخذ لکم) تو پھر کون سے جو اس کے خلاف تمہاری نصرت کرے گا،

علمائے تسکلیں میں سے اشاعرہ کے نزدیک خذلان سے مراد ہے کہ بندہ میں معصیت کی قوت پیدا کر دینا، لیکن علماء معتزلہ کے نزدیک لطف کرم کو روک لینا، خذلان کہلاتا ہے رکنان اصطلاحات الفوائد (۱۰)

خرابات (ف) شراب خانہ،

اصطلاح تصوف میں صفات بشریہ کے خراب

ہو جانے اور جسمانی و روحانی وجود کے فنا ہو جانے کو خرابات کہتے ہیں،

صاحب کشف اللغات لکھتے ہیں کہ خرابات

عبارت ہے مظہر جلالی سے یعنی سالک تجلی قہار سے محو و فانی ہو جاتا ہے بعض نے اسکا مطلب

عزالت خانہ مرشد بتایا ہے اور بعض نے مقام وحدت

(کشاف اصطلاحات الفنون)

خراباتی، صوفیہ کے نزدیک خراباتی سے مراد وہ مرد کامل ہوتا ہے کہ جس سے معارف الہیہ خلتا صادر ہوں،

خراج (ج) بفتح اول، محصول زمین کا اس کی جمع خراجات آتی ہے،

صاحب کشاف اصطلاحات الفنون نے

خراج کو بالکسر اول لکھا ہے، لیکن صاحب لغات کی تحقیق میں بالکسر غلط ہے، دیگر لغویین (مثلاً صراح و خان آرزو) لکھتے ہیں کہ صحیح لفظ تو

خراج (بفتح اول) ہے لیکن فارسیوں میں خراج (بالکسر اول) شہرت رکھتا ہے،

معنی خرچ کے ہیں جو صد ہے دخل کی، اس لئے

خراج وہ ہے جو اپنے قبضہ سے نکال کر دوسرے

کو دیا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ خرچ وہ ہے جو

کسی شخص کو بخوشی دیا لاجاوے اور خراج وہ

ہے جسکا دنیا لازم کر دیا گیا ہو غرضیکہ وہ محصول

زمین کا جو حاکم کی طرف سے مقرر ہو خراج

کہلاتا ہے اور وہ زمین جس پر خراج نہیں لگایا

جاتا لاجراجم کہلاتی ہے،

غیر مسلم کاشتکاروں سے حق مالکانہ کے معاوضہ

میں زمین کی پیداوار کا جو حصہ باہمی مصالحت

سے ملے ہو جاتا تھا خراج کہلایا، زمین کا محصول

تو مسلم اور غیر مسلم دونوں سے لیا جاتا تھا،

لیکن مسلم کے ہر قول و فعل میں عبادت کا پہلو

مرد نظر رکھا گیا ہے اس لئے جو محصول زمین کا اس

سے لیا جاتا وہ عشر اور جو لگان غیر مسلم سے لیا

جاتا وہ خراج کے نام سے موسوم ہوتا

تھا، اسی طرح اموال تجارت پر جو محصول

سے لیا جاتا تھا اس کو زکوٰۃ اور جو غیر مسلم

سے لیا جاتا اسکو جزئیہ کہتے تھے، لیکن تخصیص

زیادہ مدت تک قائم نہ رہی، چنانچہ علامہ ابن

کے عہد سے خراج و صدقات و زکوٰۃ کا فرق جانا
رہا اور تمام محصولات جب یہ کہنا نے لگے، (دیکھو
جب یہ)

خراج کے زمانہ کی ترتیب دسی ہے اور جو رسالہ معارف
جلد ۶ نمبر میں شائع ہو چکی ہے، صاحب ممدوح نے تمام
سلطنت کے خراج موبہ دار درج کے ہیں، اس سے اس زمانہ
کے تمول اور اسکی خوشحالی کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے،

- (۱) سواد، (۱۳۰۲۰۰۰۰۰) درہم
- (۲) ابواز، (۲۳۰۰۰۰۰) درہم
- (۳) فارس، (۲۴۰۰۰۰۰) درہم
- (۴) کرمان، (۶۰۰۰۰۰) درہم
- (۵) مکران، (۱۰۰۰۰۰) درہم
- (۶) اصبہان، (۱۰۵۰۰۰۰۰) درہم
- (۷) سجستان، (۱۰۰۰۰۰) درہم
- (۸) خراسان، (۳۷۰۰۰۰۰) درہم
- (۹) حلوان، (۹۰۰۰۰۰۰) درہم
- (۱۰) ماہ الکوفہ، (۵۰۰۰۰۰۰) درہم
- (۱۱) ماہ البصرہ، (۴۸۰۰۰۰۰) درہم
- (۱۲) ہمدان، (۱۷۰۰۰۰۰) درہم
- (۱۳) ماسبدان، (۱۲۰۰۰۰۰) درہم
- (۱۴) ہرجان قذق، (۱۱۰۰۰۰۰) درہم
- (۱۵) الایغارس، (۳۸۰۰۰۰۰) درہم
- (۱۶) قم و قاسان، (۳۰۰۰۰۰۰) درہم

خراجی زمین کی پیداوار پر عشر نہیں لیا جاتا اور
خراج کافی سمجھا جاتا تھا، لیکن امام شافعی کے نزدیک
خراج اور عشر دونوں لینے چاہئیں، اگر سال میں
دو بار پیداوار ہو تو عشر بھی دو بار لیا جائیگا لیکن
خراج دو بار نہیں لیا جاسکتا، لیکن اگر خراج از
قسم مقاسمہ ہو یعنی ربع یا ثلث پیداوار کا مقرر
ہوا ہو تو دوبارہ پیداوار پر وہ بھی مکرر لیا جائیگا
(نور الہدیہ جلد دوم)

اوائل اسلام میں بھی سلطنت کے محصل کا
حساب رکھنے کے لئے ایک محکمہ قائم کیا گیا، جو
دیوان الخراج کے نام سے موسوم ہوا
لیکن بعد میں اس محکمہ کے فرائض میں مالگزار
آب پاشی، جزیرہ، صدقات، معدنیات، جنگلات
بحری محصول، جنگی، ٹکسال کی آمدنی کا حساب
کتاب کھنا بھی داخل کر دیا گیا، اور اس محکمہ کا
وہ حصہ جو فوجی اور ملکی اخراجات سے متعلق تھا
دیوان النصار کہا لیا، جو اسلامی ریاستوں
میں آج بھی بخشی گیری کے خطاب کے ممتاز ہے،

ہم ذیل میں وہ جدول نقل کرتے ہیں جو
رہنہ جملہ احوال کے لئے ہے

- // (۲۱۸۰۰۰) حص (۲۵)
- // (۱۱۰۰۰۰) دمشق (۳۶)
- // (۱۰۹۰۰۰) اردون (۳۷)
- // (۲۵۹۰۰۰) فلسطین (۳۸)
- // (۲۵۰۰۰۰) مصر الاسکندر (۳۹)
- // (۱۰۰۰۰۰) حرتین (۴۰)
- // (۶۰۰۰۰۰) ین (۴۱)
- // (۵۱۰۰۰۰) پیامہ و البحرین (۴۲)
- // (۳۰۰۰۰۰) عمان (۴۳)

- (۱۸) رے و دماوند (۲۰۰۸۰۰۰) درم
- // (۱۸۲۸۰۰۰) قزوین و زنجان و ابهر
- // (۱۱۵۰۰۰) قوس (۲۰)
- // (۴۰۰۰۰۰) جرجان (۲۱)
- // (۴۲۸۰۰۰) طبرستان (۲۲)
- // (۹۰۰۰۰۰) { مکریت و طبرستان
وسن و البواز و سج
- // (۲۷۵۰۰۰۰) شهر زور و الصامغان (۲۴)
- // (۶۳۰۰۰۰) موصل (۲۵)

- // (۳۲۰۰۰۰) قزوین و بزمی (۲۶)
- // (۹۶۳۵۰۰۰) دیار ربیعہ (۲۷)
- // (۴۲۰۰۰۰) ارزن و سیّا (۲۸)
- // (۴۲۰۰۰۰) فارقین
- // (۱۰۰۰۰۰) طرون (۲۹)
- // (۴۰۰۰۰۰) ارمینہ (۳۰)
- // (۲۰۰۰۰۰) امر (۳۱)
- // (۶۰۰۰۰۰) دیار مصر (۳۲)

- // (۲۹۰۰۰۰) { اعمال طرق
القصران
- // (۳۶۰۰۰۰) { قنرین
والعوام

میزان ۱۴۳۲۰۸۹۷۰۰ درم یعنی

۳۵۸۰۲۶۹۲۳ کلہ تخمیناً سائے

خراج (ع) بالضم، پھوڑا جو جسم پر نکلتا ہے،

اطباء کے نزدیک وہ فرق اتصال جو جلد میں ہو جائے خراج کہلاتا ہے (اکسیر القلوب ص ۱۶۱) اصل میں خراج اس بڑے درم کو کہتے ہیں جو پختہ ہو جاتا ہے،

خرافات (ع) بالضم، ہیودہ بانی جمع ہے خرافہ کی،

خرافہ بنی عذرا میں سے ایک شخص تھا جو غلو کے خیال پر مطاقت کر کہ بت دراز

تک اجنبین رہ کر واپس آیا تھا وہ لوگوں سے
ایسی عجیب و غریب باتیں بیان کیا کرتا تھا، لہ جو
سنتا گھبرا اٹھتا، بالآخر اس کی لغو بیانی مشہور
ہو گئی، اردو دین جو خرافات بکنے کا مخاؤ رہے
وہ انھیں بزرگ کی یادگار معلوم ہوتا ہے،

خریب (ع) بالفتح خائے معجمہ و کسر
رائے مہملہ و سکون بائے موحده، ویران ہونا،

اہل عروض کے نزدیک ایک زحاف کا
نام ہے جو مفاعیلین میں اجماع ثرم اور کفے

حاصل ہوتا ہے یعنی بعد گرانے حرف اول اور
ہفتم کے فاعیل (بفتح لام) باقی رہتا ہے، اور

اس کی جگہ مفعول (بضم لام) رکھتے ہیں، یہ زحاف
مضارع اور ہزج میں واقع ہوتا ہے (غیاث

اللغات) اس بحر یارکن کو جس میں خرب واقع
ہو ا خرب کہتے ہیں،

خرس (ع) بالکسر، ریچھ،
بھالو،

علم ہیئت میں ان دو شکلوں کو جو فلک
پر جانب شمال ہیں خرس کہتے ہیں ان میں
سے ایک شکل دب الاصغی کہلاتی

بھی ہے، اور دوسری شکل کو دب الاکبر
کہتے ہیں، جس کا دوسرا نام نبات النعش
کبریٰ ہے، دب الاصغی سات ستار

پر مشتمل ہے جن کا مجموعہ چھوٹے ریچھ کی صورت
بناتا ہے اور دب الاکبر میں ستائیس ستار

ہیں جن سے ایک بڑے ریچھ کی شکل بن جاتی ہے،
خرص (ع) بالفتح اول سکون ثانی، انداز

کرنا میوے کا درخت پر اور کھیتی کا کھیت میں (۲)
مجاز اچھوٹ بولنا،

جب انگور یا بھجور یا اور کوئی میوہ درخت پر
پختہ ہو جائے تو بادشاہ یا حاکم کسی تجربہ کار شخص

کو بھیجتا ہے اور وہ جا کر اندازہ کرتا ہے کہ اس
میں اس قدر میوہ اترے گا، پھر اس کا دسواں حصہ

زکوٰۃ کے طور پر لیا جاتا ہے اس اندازہ کو خرس
کہتے ہیں،

عہد رسالت میں یہ قاعدہ جاری تھا، اور
خلفائے راشدین کے عہد خلافت میں بھی اس

قاعدہ پر عمل جاری رہا، امام شافعی، امام احمد
اور اہل حدیث خرس کو جائز کہتے ہیں لیکن
احناف نے اس قسم کے اندازہ کو ناجائز قرار

خرق عادت (ع) جو چیز کہ

خلافت عادت مجربہ واقع ہو، (دیکھو غارن)

(العادة)

خرقہ (ع) بالکسر پرانا جامہ، گدڑی،

صاحب غیاث اللغات لکھتے ہیں کہ خرق کے معنی چاک ہونے کے ہیں اور چونکہ فقراء کا جامہ اکثر گریبان کے سامنے چاک ہوتا ہے اس لئے اسکو خرقہ کہتے ہیں،

صوفیہ کے نزدیک خرقہ وہ لباس ہے جو صوفی فقراء پہنتے ہیں، خرقہ تین قسم کا ہوتا ہے،

(۱) خرقۂ ارادت اور اس سے مراد ہے کہ جب شیخ نور بصیرت اور حسن فراست سے مریدین یہ بات معلوم کر لے کہ اسکا طلب حق میں سچا ارادہ ہے تو وہ اسکو خرقہ پہنادیتا ہے تاکہ دل اس کا روشن ہو جائے،

(۲) خرقۂ تبراہ یعنی کسی شخص کو خرقہ شائخ سے عقیدت ہو اور تبرکادہ خرقہ طلب کرے تو اُسے دیا جاتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ وہ احکام شرع کا پابند رہے اور اہل حقیقت سے محبت رکھے۔

(۳) خرقۂ ولایت، اور وہ اہل

عطا کیا جاتا ہے کہ جب مریدین ولایت کے آثار پائے جاتے ہیں،

اس امر میں کہ فقراء و صوفیہ میں رسم خرقہ

کب سے جاری ہوئی، علمائے اسلام متفق نہیں، شیخ مجد الدین بغدادی اپنی کتاب تحفۃ الابرار میں لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی مرتضیٰ کو خرقہ پہنایا صاحب مواہب لدنیہ لکھتے ہیں کہ پہلا خرقہ حضرت علی مرتضیٰ (المتوفی سنہ ۴۰ھ) نے

حضرت حسن بصری کو پہنایا لیکن حضرت محدث دہلوی قرۃ العینین میں لکھتے ہیں کہ وہ روایات جو حضرت

علی مرتضیٰ کے حضرت حسن بصری کو خرقہ پہنانے پر دلالت کرتی ہیں موضوع ہیں، بقول حافظ ابن

حجر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خرقہ کا جو صوفیہ میں متعارف ہے کسی صحابی کو پہنانا کسی حدیث صحیح یا حسن یا ضعیف سے پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا، اور نہ اس امر کا ثبوت

ملتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو ہدایت فرمایا ہو کہ تم اس طرح خرقہ پہنانا، اس لئے جو کچھ

مرویات اس ضمن میں پائی جاتی ہیں وہ موضوع ہیں،

تذکرۃ السلوک میں ہے کہ خرقہ اور عبت کی کچھ نہ کچھ اصلیت سنت نوی سے مستحق ضرور ہوتی ہے

لیکن طریقہ متعارفہ میں اور اس طریق میں سخت اختلاف ہے مثلاً آنحضرت صلعم نے حضرت معاذ کو جب یمن کی طرف ایک لشکر پر سردار کر کے بھیجا تو اُن کے سر پر عمامہ باندھا، پس آنحضرت صلعم کے اس فعل سے خرقہ پہنانے پر روشنی پڑتی ہو اور بیعت تو آنحضرت صلعم سے بخوبی ثابت ہے حسب تذکرۃ السلوک کی تحقیق میں خرقہ متعارفہ کی ابتدا سید الطائفہ جنید بغدادی (المتوفی ۲۹۷ھ) سے ہوتی ہے،

حدیث بنوی سے سفید کپڑے کی فضیلت ثابت ہے لیکن خرقہ عموماً رنگین ہوتا ہے وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ رات دن عبادت الہی میں مستغرق رہتے ہیں اُن کے لئے کپڑے کا ہمیشہ سفید رکھنا اشغال و اذکار میں خلل کا باعث ہوتا ہے اسلئے رنگین خرقہ مردج ہو گیا، لیکن سیاہ رنگ سے بایں سبب اجتناب کیا گیا ہے کہ وہ ظلمات کی نشانی ہے (تذکرۃ السلوک)

خرقہ بدست کسے تازہ کر دینے صوفیہ کے نزدیک شیخ کا اپنے مرید سے از سر نو بیعت لینا ہے،

خرقہ از کسر لہ شام و سحر

مرید ہونا ہے،

خرم (ع) بفتح خاء بمعجمہ و سکون راء و تھلک ناک کے تھکے کا پھٹاڑنا،

اہل عروض کے نزدیک ایک زحاف کا نام خرم بھی ہے اور اس سے مراد مفاہیلین میں سے میم دور کرنا ہے جس کے بعد مفاہیلین رہ جاتے ہیں اس کی جگہ مفتولن لاتے ہیں، جس رکن میں خرم واقع ہو، اس کو اخرم کہتے ہیں، یہ زحاف اکثر صدر اور ابتدائین واقع ہوتا ہے اگر تنہا مفاہیلین میں ہو تو خرم کہلاتا ہے لیکن دوسرے مواضع میں اس زحاف کے نام مختلف ہو جاتے ہیں مثلاً اگر فحولن کو خرم کریں گے تو اسکا نام اثلم ہوگا اور قبض کریں گے تو اثلم کہلاوے گا، اور اگر اسی رکن میں خرم اور عصب کو جمع کریں یعنی میم بسبب خرم کے گرا دین اور لام کو بسبب عصب کے ساکن کریں تو اسکو اقصر کہیں گے، اسی طرح مواضع کے اعتبار سے اس زحاف کے اور بھی کئی نام ہو جاتے ہیں،

خران (ن) بفتح، پت جھڑکا

موسم،

مراد از خراں کہ ۱۱ اور ۱۲ راجح اللغات وغیرہ

میں ہے کہ خزان کہتے ہیں آفتاب کے بروج میزان
و عقرب و قوس میں رہنے کی مدت کو اور صاحب
زمان کہتے ہیں کہ خزان کا اطلاق صحیح طور پر ماہ
شہر یور کی ۱۶ تاریخ پر ہوتا ہے، لیکن صاحب
غیاث اللغات لکھتے ہیں کہ خزان (بالفتح) مرکب
ہے خز بمعنی چھلنے اور الف نون نسبت سے یا خزان
مرکب سے خز (بالفتح) سے جو کہ ایک قسم کا ریشمی کپڑا
ہے اور الف نون نسبت سے، صورت اول میں
خزان کے معنی ہوئے منسوب طرف چھلنے کے،
یعنی وہ موسم جو کہ منسوب مکانات گرم کے چھلنے
سے، اور صورت ثانی میں خزان کے معنی ہوئے
منسوب طرف خز کے پہننے کے،

خزرج (ع) بالفتح عرب کا قبیلہ جو
سبیل عرم کے بعد بین سے ہجرت کر کے یثرب میں جو
بعد مدینہ النبی یا مدینہ کہلایا آباد ہوا، جب اسلام
کی تبلیغ مکہ معظمہ سے شروع ہوئی تو رجب سنہ
نبوی میں قبیلہ خزرج کے چند لوگ بمقام عقبہ
جہان اب مسجد عقبہ ہے مشرف باسلام ہوئے
اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف
فرما ہوئے تو اس قبیلہ نے حمایت اسلام میں جان

خزرج کا نسب کیا تھا، آیا وہ قحطانی اصل
تھے یا سہیلی؟ ان سوالات کا حل لفظ انصاری کے
تحت میں درج کیا جا چکا ہے، اس مقام پر خزرج
کی اولاد اور ان کی متعدد شاخوں کا اجمالی تذکرہ
کیا جاتا ہے،

(۱) **جشم بن خزرج** - بنو تزیید، بنو سلمہ،
بنو بیاضہ،

(۲) **عوف بن خزرج** - بنو الجہلی (قبیلہ عبداللہ)
بن ابی بن سلول راس المنافقین، بنو نوافل
بنو سالم،

(۳) **حارث بن خزرج**،

(۴) **عمرو بن خزرج** - بنو بخار (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
ناہنالی خاندان)

(۵) **کعب بن خزرج** - بنو ساعدہ (جن کا
سقیفہ تاریخ خلافت کا ایک مشہور واقعہ ہے
اور حضرت سعد بن عبادہ اسی قبیلہ کے رئیس تھے)
ماخوذ از ارض القرآن،

خزرج (ع) بالفتح خائے مجہد سکون زائے
مجہد قطع ہونا،

اہل عررض کے نزدیک اجتماع انصار کے
مفتوحہ

ہیں، یہ زحاف اسی رکن سے مخصوص ہے، اور یہ
 رکن بحیرہ کمال کا خاص رکن ہے (غیاث اللغات)
خرم (ع) بفتح خاء مجہول و سکون زائے
 مجہول و غیرہ کی ناک میں حلقہ ڈالنا،
 اہل عروض کے نزدیک ایک زحاف کا نام
 ہے، ایسے حرف یا حروف کا خواہ ایک ہو
 یا دو ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں زیادہ کرنا جو
 کہلاتا ہے، جنکا شمار تقطیع میں نہیں کیا جاتا یہ زحاف
 اشعار عرب سے مخصوص ہے، فارسی میں قدما نے
 ایک حرف کے ساتھ استعمال کیا ہے لیکن متاخرین
 نے ترک کر دیا ہے (غیاث اللغات)

خرم نام ہے عربی قبیلہ کا جو یمنی قبائل
 کے خروج پر حجاز میں آکر آباد ہوا، اس قبیلہ کی
 ایک شاخ بنی مصطلق بھی ہے جو اپنی ان
 گوشوں کے باعث جو اسلام کے نیست و نابود
 کرنے میں کین، مشہور ہے جب آنحضرت صلیع کو معتبر
 ذرائع سے معلوم ہوا کہ بنی مصطلق کا سردار حارث
 بن ابی ضرار مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں نہایت
 سرگرمی سے کر رہا ہے تو اپنے صلیع پر بھیج کر
 ۲۲۲ میں دشمن کو شکست دی اور ان کے مخصوص

خرم پرویز ایران کا مشہور لیکن نسبت
 بادشاہ خاندان ساسانیہ سے تھا، ۹۱ھ میں
 تخت پر بیٹھا، اور ۲۲۲ھ میں مقتول ہوا، تیس
 سال تک کامیابی کے ساتھ حکومت کی اور سلطنت
 روم کے بہت سے مقبوضات پر قبضہ کر لیا جتنی کہ
 فلسطین اور بیت المقدس پر ایرانیوں کا جھنڈا
 لہرایا، لیکن اخیر زمانہ میں بادشاہ روم نے فار
 پر سخت حملہ کیا اور خرم پرویز کو شکست کا مونہہ
 دیکھنا پڑا، اس شکست نے نئی نئی سازشوں
 کا دروازہ کھول دیا جو بالآخر خرم پرویز کے
 قتل پر منتهی ہوئیں،

آنحضرت صلیع نے جب ۲۲۲ھ میں مکتوبات
 شاہان ارض کے نام ارسال کئے تو ایک خط
 خرم پرویز کو بھی تحریر فرمایا اور حضرت عبداللہ
 بن حذافہ السہمی کے ہاتھ روانہ کیا لیکن خرم
 پرویز نے اس نامہ مبارک کو پڑھ پڑھ کر ڈالا
 جب آنحضرت صلیع کو اس کی اس گستاخانہ حرکت
 کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ اُسکا اور اس کی سلطنت
 کا بھی یہی حال ہوگا، واقعات تاریخ شاہد ہیں
 کہ ارشاد نبوی کا ایک ایک حرف صحیح

خسوف (ع) یعنی زمین میں دھس جانا، (۲) چاند کو گھن لگ جانا اگر سورج کو گھن لگ جائے تو عرف عام میں اسکو خسوف کہتے ہیں لیکن کسوف اور خسوف کا یہ فرق احادیث سے ثابت نہیں ہوتا، اور ان کی رو سے کسوف اور خسوف دونوں کا اطلاق سورج گھن پر ہوتا ہے (دیکھو الشکوۃ کتاب الصلوۃ باب کسوف و خسوف)

علماء ہیئت کہتے ہیں کہ جب آفتاب اور مانتا کے درمیان زمین حائل ہو جاتی ہے تو چاند پر زمین کا سایہ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حجاب میں پڑ جاتا ہے، اس کیفیت کو چاند گھن کہتے ہیں ہر چہ وہ یوں تاریخ کو اس کیفیت کے واقع ہونے کا موقع آتا ہے لیکن چاند اور زمین کا ایک سطح میں حرکت نہ کرنے کے باعث کبھی تو ماہ کامل منظر البروج سے جس میں زمین حرکت کرتی ہو ذرا سا اوپر یا کبھی اُس سے ذرا سا نیچے رہ جاتا ہو اور اس وجہ سے زمین کے سایہ سے بچتا ہوا نکل جاتا ہے،

ان علماء کے نزدیک چاند گھن کے واقع ہونے کے دو اسباب ہیں، اور جب تک یہ دونوں

اسباب مجتمع نہ ہوں یعنی جب تک (۱) چاند ماہ کامل نہ ہو اور (۲) اس وقت وہ نقطہ راہ یا ذنب سے ہو کر نہ گزرے چاند گھن ہرگز نہیں ہو سکتا ان میں سے سبب اول کا منشاء یہ ہے کہ آفتاب اور مانتا کے درمیان زمین حائل ہو اور سبب دوم کا مطلب یہ ہے کہ آفتاب زمین اور مانتا کے ایک ہی خط مستقیم اور ایک ہی سطح میں آجائیں (ماخوذ از رسالہ قمر) اگر سارا

چاند سایہ میں آجائے تو اس کو خسوف کہی اور اگر اسکا کچھ حصہ سایہ میں ہو تو اُسے خسوف جزوی کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ حکیم طالیس ملطی (المتولد ۵۴۴ ق م) پہلا حکیم ہے جس نے کسوف و خسوف کی کیفیت سے دنیا کو آگاہ کیا اور یہی وہ حکیم ہے جس نے علم ہیئت کو بھی دریافت کیا،

زمانہ قدیم میں کسوف اور خسوف سے لوگ بہت خوف کھاتے تھے اور انکو مصائب کا پیش خیمہ سمجھتے تھے، ہندوستان میں ان زمانہ میں بھی بعض جہلا کا یہی عقیدہ ہے بشرطیت

اسلام اس خیال باطل کی تکذیب کرتی ہے چنانچہ مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف

کے بعد خطبہ فرمایا اور بعد حمد و ثناء خدا سے عزوجل
ارشاد کیا کہ آفتاب و ماہتاب نشانیاں ہیں
خدا کی نشانیوں میں سے پس انکا گھن لگنا کسی کے
مرنے یا پیدا ہونے کے سبب سے نہیں ہے (المشکوۃ
کتاب الصلوٰۃ باب خسوف)

فقہائے اسلام کی بڑی جماعت کے نزدیک
نماز کسوف و خسوف سنت ہے، اور ایک ضعیف
قول وجوب کا بھی پایا جاتا ہے، نماز عید و نماز
کسوف و خسوف اور نماز استسقاء تینوں نمازیں
بغیر اذان و اقامت کے ادا کی جاتی ہیں، امام
ابو حنیفہ کے نزدیک نماز خسوف میں جماعت
نہیں ہے لیکن امام شافعی اور امام احمد کے
ز نزدیک سنت ہے (عین الہدایہ جلد اول کتاب
الصلوٰۃ) نماز خسوف دو رکعت ہے، امام ابو حنیفہ
کے نزدیک ہر رکعت میں ایک رکوع کرے اور
امام شافعی کے نزدیک دو رکوع کرے اور
بعد اس کے دعائیں گے یہاں تک کہ چاند روشن
ہو جائے (نور الہدایہ، کتاب الصلوٰۃ) فقہاء
امامیہ اثنا عشریہ کے نزدیک جون ہی ماہتاب
کو گھن لگے اُسی وقت نماز پڑھنا واجب ہے
اور احتیاطاً ہر کہ انکا روشن ہونا

کہ نماز کو بجالائے، ان فقہاء کے نزدیک بھی
نماز خسوف دو رکعتی نہ ہے لیکن ہر رکعت
پانچ رکوع پر مشتمل ہے (جامع الجعفری کتاب
الصلوٰۃ)

زمانہ سلف کے خسوف کے متعلق مندرجہ
ذیل بیانات ہیئت جدیدہ (جلد اول) سے
نقل کئے جاتے ہیں،

صاحب ہیئت جدیدہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا
ذکر خسوف کلی کا ہمیں بابل کی تاریخ میں ملتا
ہے، یہ خسوف ۹ مارچ ۳۲۵ ق م کو دیکھا گیا، اس
کے بعد وہ خسوف کلی ہے جو ۲۵ ق م میں واقع ہوا
اور جسکا ذکر ارسطافنس نے اپنے ڈراما "شباب"
میں کیا ہے، یہ خسوف ایتھنز میں دیکھا گیا،

بلو مارک بیان کرتا ہے کہ ۳۳۵ ق م میں
خسوف ہوا، اس سے ایتھنز والوں کا سپہ
سالار نائیس جو سسلی میں جنگ کر رہا تھا، اس
قدر خائف ہوا کہ اُسے سیراکوز سے پیچھے
ہٹنے میں دیر لگ گئی، جس کی وجہ سے اس
کی تمام فوج تباہ ہو گئی، جو سیطس نے ایک
مشہور خسوف کا ذکر کیا ہے جو ہیرودا عظم کی
نہایت سے کچھ عرصہ پہلے واقع ہوا، حساب لگانا

گیا ہے کہ یہ خسوف ۵ اکتوبر ۱۹۸۱ء کو ہوا ہوگا اور مغربی ایشیا میں دیکھا گیا ہوگا اس سے ہم حضرت مسیح کی پیدائش کی تاریخ مقرر کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ سال پیدائش کے اگلے سال کے شروع میں ہیرو دوفوت ہوا تھا، یکم مارچ ۱۹۸۱ء کو بھی خسوف ہوا، اس خسوف سے کوہلبیس نے بہت فائدہ اٹھایا، خوراک کی کمی کی وجہ سے اس کا بیڑا بڑے خطرے میں تھا، اور جیسکا کے لوگ خوراک دینے سے انکار کرتے تھے، اُس نے انکو دھمکایا کہ چاند کی روشنی منقطع کرتا ہوں، پہلے تو دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا لیکن جب خسوف واقعی شروع ہو گیا تو لوگ ڈر گئے اور انھوں نے بیڑے کے لئے فوراً سر پہنچانی شروع کر دی،

خسوف (ع) بالفتح: فردیہ (صراح)

بعض کتب لغات میں خسوف کے معنی زبون تر بمقابل اشرف کے آئے ہیں اور بعض میں اس لفظ کے معنی دنی اور کمینہ کے بھی لکھے ہیں، عین الہدایہ (کتاب النکاح فصل فی الکفاة) میں خسوف سے مراد وہ مرد کمینہ ہے جس کی فراش مننے سے شرم لے کر رات انکار کرے اگر البسوع

عین الہدایہ میں خیس سے مراد کم قیمت کی چیزیں مثل سبک و انار و گوشت وغیرہ ہیں،

خشم (ع) بالفتح: غصہ، اصطلاح تھون میں ظہور صفات قہریہ کو خشم کہتے ہیں (کشاف اصطلاحات الفنون)

خشوع (ع) بضم سین، وعین مہملہ، عجر، فروتنی، خوف،

خشوع کی تعریف علماء کرام نے اپنے اپنے انداز میں کئی طریق پر کی ہے مثلاً (۱) حضرت ابن عباسؓ خشوع کی تفسیر خوف و سکون کے ساتھ کرتے ہیں (۲) حضرت مجاہد و حضرت قتادہ و حضرت حسن بصری وغیرہ حضرت علیؓ مرتضیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ خشوع سے مراد دلکانون ہے (۳) حضرت ابراہیم نخعی کا قول ہے کہ خشوع کسی چیز کے ٹھہرنے کو کہتے ہیں خواہ وہ سکون بالارادہ ہو یا بلا ارادہ،

شریعت میں خشوع سے مراد ہے اعضا و ظاہری اور قلب کے بلا ارادہ سکون سے، اس عبارت میں (۱) اعضا و ظاہری کو حرکت نہ دینے سے مراد ہے کہ ان کو بلا حکم شرعی ادھر ادھر جنبش نہ دے

کہ از خود کوئی ایسی بات نہ سوچے جو خلاف شرع ہو
اور دل کو کسی طرف بلا حکم شرعی مائل نہ کر دے پس
نماز کا خشوع یہ ہے کہ ظاہر و باطن کے آداب
بجلائے،

مصباح المذاہب میں ہے کہ خشوع کا محل
دل ہے بعض صوفیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی اطاعت
کرنا خشوع ہے (تذکرۃ السلوک)

صاحب جو اہر خمسہ لکھتے ہیں کہ ابواب کی دس
منزلوں میں سے ایک منزل خشوع کی بھی ہے جس
سے مراد نفس کو ذلیل سمجھ کر وعید و غیرہ پر زاری
کرنا ہے امام قشیری اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں کہ
خشوع کہتے ہیں حق بات کی فرمانبرداری کو،
خشونت (ع) بضمتین، درشتی (غیاث
اللغات)

صاحب کشف اصطلاحات الفنون نے
خشونت کو بالفتح اول و ضم الیثین معجمہ لکھا ہے تسکین
اور حکم خشونت کا استعمال ملا بست
کے بالمقابل کرتے ہیں تسکین کے نزدیک
ملا بست کہتے ہیں جسم ظاہر میں اجزاء کی
ترتیب و رہواری کو پس ناہمواری اور کھڑکھڑائی
خشونت کہلاتا ہے لیکن یہاں کہنا کہ خشونت

کا استعمال سختی اور درشتی کے لئے ہوتا ہے جو کہ نرمی
اور صفائی (ملا بست) کی ضد ہیں (ماخوذ از کشف
اصطلاحات الفنون) اکسیر القلوب (ص ۲۵۳)
میں ہے کہ اسباب خشونت کے (i) کبھی تو بدن کے
اندروں سے ظاہر ہوتے ہیں مانند مادہ تیز کے کہ شدید
اجلا ہوں اور (ii) کبھی بدن کے خارج سے ہو جاتا
ہوئے ہیں مثل دھوئیں اور گرد کے کہ اعضا پر جمع
ہو کر خشونت پیدا کرتے ہیں،

خشیت (ع) بالفتح، ڈر، مفردات راغب
میں ہے کہ خشیت اصل میں وہ خوف ہے جس کے
ساتھ تعظیم ملی ہوئی ہو، قرآن مجید میں خشیت اللہ
(یعنی خدا کا خوف) کئی مقامات پر آیا ہے
مثلاً

(۱) سورہ بقرہ (پاول، ع ۹، آیت ۶۹)

میں ہے کہ بعض ان میں سے وہ شخص ہے جو اللہ
کے ڈر سے (خشیت اللہ) کرتا ہے،

(۲) سورہ نسا (پ ۵، ع ۱۱، آیت ۷۹)

ان میں (ایک جماعت) ڈرتی ہے مشرکین کے ساتھ
لڑنے سے جیسا کہ ڈرنا چاہئے اللہ سے (خشیت اللہ)
یا اس سے بھی زیادہ خوف کرتی ہے،

خشیت (ع) بضمتین، درشتی (غیاث اللغات)

(دیکھو خاص)

اصولین کے نزدیک خصوص سے مراد ہے لفظ

واحد کا موضوع ہونا فرد واحد کے لئے یا کثیر محصور

کے لئے اس عبارت میں (i) واحد سے مراد واحد

شخص ہے جسکو خصوص عین کہتے ہیں مثلاً

زید (ii) کثیر محصور سے مراد وہ ہے جو افراد کثیرہ پر

صادق آوے اور جسکو جنس کہتے ہیں مثلاً انسان

جو صادق آتا ہے عمر زید، بکر وغیرہ پر، علم منطق میں

خصوص عین کو جنسی اور جنس کو

نوع کہتے ہیں،

منطقیین کے نزدیک اطراف کلی میں چار طرح

کی نسبت ہوتی ہے، اُن میں سے ایک نسبت کو خصوص

بھی کہتے ہیں یعنی جب دو کلیوں میں سے ایک کے

تمام افراد دوسرے کے بعض افراد ہوں تو اُن

میں سے ایک کو کلی عام (عموم) اور دوسرے

کو کلی خاص (خصوص مطلق) کہتے

ہیں، لہذا جاندار کلی عام اور انسان کلی خاص ہے،

اسلئے کہ انسان کے تمام افراد جاندار کے بعض

افراد ہیں اور جن جن اجسام پر انسان کا لفظ صادق

آتا ہے، جاندار کا لفظ بھی صادق آتا ہے لیکن اسکا

انہدیہ اس سے کہ انسان کا جو جسم بھی

خاص صادق آتی ہے کلی عام بھی صادق

آتی ہے،

خصی (دع) بالفتح اول و کسر ثانی جس

جانور کے خصیے نکال ڈالیں،

شرح وقایہ میں ہے کہ خصی جانور کی قربانی

صحیح ہے اور دلیل میں ابن ماجہ کی وہ روایت

پیش کی ہے جسکو حضرت عائشہؓ اور حضرت ابوہریرہؓ

سے انھوں نے روایت کیا ہے کہ انھیں حضرت صلعم

نے قربانی فرمائی دو میڈھوں نکیں رنگ کی،

اور دو نوں خصی تھے (انتہی کلام) فقہار امامیہ

اشاعرہ کے نزدیک خصی کی قربانی اسوقت

جائز ہے جب غیر خصی جانور دستیاب نہ ہو

(تحفۃ العوام)

جانور کے علاوہ مرد بھی خصی کے جاتی

ہیں، مردوں کے خصی کرنے کا رواج یونان

سے شروع ہوا، اور انھوں نے خواجہ سراؤں

کی تجارت کا سلسلہ قائم کیا، ان خواجہ سراؤں

کے فرائض میں عورتوں کی عصمت کی حفاظت

خاص طور پر داخل تھی، عہد نبوت میں بعض صحابہ

نے جو مجروح تھے باین خود کہ تخرم موجب از کتاب

نہدیہ اس سے کہ انسان کا جو جسم بھی

آنحضرت صلیعہم نے ان لوگوں کو اس فعل قبیح سے باز رکھا
 اور خضی کرنے اور خضی ہونے والے کی نسبت سخت وعید
 بیان فرمائی، چنانچہ المشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ باب
 المساجد و مواضع الصلوٰۃ میں ہے کہ عثمان بن مظعون
 نے آنحضرت صلیعہم سے اجازت چاہی خضی ہونے کی تاکہ
 ارتکابِ زنا سے نجات حاصل ہو جائے، آنحضرت صلیعہم
 سخت برہم ہوئے اور فرمایا کہ وہ شخص جو کسی کو خضی
 کرے یا خود خضی ہو میرے طریق پر نہیں ہے شہوت
 پر غالب آنے کا طریقہ میری امت کیلئے یہ ہے کہ وہ
 روزہ رکھیں (انتہی کلام) پس انسان کا خضی کرنا
 بالاجماع حرام ہے اسی طرح خضی کرنا ہر حیوان
 غیر ماکول کا حرام ہے اور جو جانور کھایا جاتا ہے
 اسی کا خضی کرنا چھوٹی عمر میں درست اور بڑی عمر
 میں حرام ہے (منظاہر حق، کتاب النکاح جلد سوم)
 اگھوڑے کے متعلق شمس الاممہ حسنی نے لکھا ہے کہ
 خضی کرنے میں مضائقہ نہیں، اور شیخ الاسلام نے
 لکھا ہے کہ حرام ہے، دیگر بہائم میں اگر منفعت ہو
 تو مضائقہ نہیں ہے اگر نفع یا دفع ضرر نہ ہو تو
 حرام ہے اور یہی حکم ہے بٹے کے خضی کرنے میں (عین
 البیان کتاب الکراہت جلد چہارم ص ۲۹۸)

انڈیا،
 خضیہ مرکب ہے گوشت سفید چربی اور رگوں
 اور شرائین سے، پس گوشت خضیہ کا کاغذی
 اور نرم اور صاحبِ سوراخ مانند گوشت پستان
 کے ہے اور اس کی رگوں کے شعبے بہت ہیں، خضیہ
 مردوں میں بھی ہوتے ہیں اور عورتوں میں بھی
 عورتوں کے خضیہ چھوٹے اور چوڑے ہوتے ہیں،
 جو فرج کے دونوں کناروں میں چھپے ہوئے ہیں
 خضیوں کی منفعت یہ ہے کہ وہ منی کے مادہ کو پختہ
 کرتے ہیں (ماخوذ از اکسیر القلوب) جس جانور کے
 خضیہ نکال دئے جائیں اس کو خضی کہتے ہیں،
 (دیکھو خضی)
خصر (ع) بفتح اول و سکون ثانی، میان
 مردم یعنی کمر (۲) پاؤں کے تلوے کا درمیانی حصہ
 جو زمین سے نہیں لگتا، اصطلاح میں پہلو پر ہاتھ
 رکھنا، المشکوٰۃ (کتاب الصلوٰۃ باب لا یجوز من
 العمل فی الصلوٰۃ وما یباح منه) میں حضرت
 ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلیعہم نے منع
 فرمایا ہے خصر یعنی پہلو پر ہاتھ رکھنے سے نماز
خضاب (ع) بالکسر ہر رنگ کا عموماً

بالون کو رنگ دینا خضاب کہلاتا ہے، غایۃ الاوطار
(کتاب الخطر والاباحۃ) میں ہر مکوا اپنے بالون اور دائر
میں خضاب کرنا مستحب ہے اگرچہ جہاد کی غرض سے نہ ہو پھر
لکھا ہے کہ قول اصح میں صحیح تر قول یہ ہے کہ آنحضرت نے خضاب
نہیں کیا اکثر مشائخ کا قول ہے کہ سیاہی کا خضاب مکروہ
لیکن حنا اور کشم (بفتیقین) کا خضاب بالاتفاق درست
اور سنون ہے، کشم کی تشریح میں علماء کا اختلاف ہے
بعض اس کو دسمہ کہتے ہیں اور بعض کوئی اور گھٹا
بتاتے ہیں سیاہی کا خضاب اکثر مشائخ کے نزدیک
مکروہ ہے لیکن دسمہ کا خضاب جائز ہے، اور اس
جو از پر صحیح بخاری کی اس روایت سے دلیل
لائی گئی ہے جس میں مروی ہے کہ شہادت کے
بعد جب امام حسینؑ کا سر مبارک شام کو لیجا گیا تو
ریش مبارک میں دسمہ کا خضاب تھا، مختصر یہ کہ احنا
کے نزدیک خضاب کے لئے حنا اور دسمہ کا رنگ
خوب ہے اور شوائع کا مذہب استحباب خضاب کا
ہے ساتھ زرد اور سرخ رنگ کے اور اصح
قول میں سیاہ خضاب حرام ہے (غایۃ الاوطار
جلد چہارم، مسائل ششٹی)

صاحب نظام الملک طوسی لکھتے ہیں کہ سیاہ
خضاب کا موصوفہ طما، زرد، سفید، سیاہ، سرخ،

موسیٰ نے فرعون سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ خدا
پر ایمان لے آئے تو اس کا شباب لوٹ آئے گا،
جب ہامان نے سنا تو کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا
ہوں، اور خضاب لگا کر سفید بالون کو سیاہ
کر دیا،

خضر (ع)، بالکسر نام ہے ایک پیغمبر کا، غیاث
اللغات میں ہے کہ خضر (فتح اول و کبشر ثانی) شاخ
سبز کو کہتے ہیں اور کہنا یہ حضرت خضر پیغمبر کو باین وجہ
(۱) جس جگہ آپ بیٹھتے ہیں سبزہ پیدا ہو جاتا ہے،
(۲) آپ سبزہ زار ہی میں سیر کرتے رہتے ہیں
(۳) آپ کے قدموں کی برکت سے زمین سبز و خرم
ہو جاتی ہے،

حضرت خضر کا اصلی نام ملک کان اور کنیت
ابوالعباس ہے، آپ شیراز کے علاقہ میں پیدا ہوئے
آپ کے دادا حضرت الیاس بن سام بن نوح کے
بھتیجے ہیں بعض علماء آپ کو نبی جانتے ہیں اور
بعض دلی، شیخ محی الدین عزی نے فتوحات میں
کئی مقامات پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضرت
خضر الیاس جسد عنصری کے ساتھ سلامت ہیں،
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر و حضرت الیاس
نہایت عزیز و محبوب خدا ہیں، ان کے

ایسا ہے اس لئے ہمیشہ زندہ رہیں گے، ان میں سے
 بخشی کی خدمت حضرت خضر کے سپرد ہے اور
 تری کی خدمت حضرت الیاس کے متعلق ہے،
 علامہ قسطلانی اور مشائخ صوفیہ و جمہور علماء کے
 نزدیک حضرت خضر زندہ ہیں لیکن امام بخاری
 وابن المبارک و ابن جوزی وغیرہم نے ان کی
 زندگی سے انکار کیا ہے،

محققین اسلام کی تحقیق میں وہ احادیث جن
 میں حضرت خضر کا نام اور آب حیات کا ذکر آیا
 ہے، «رایۃ موضوع ثابت ہوتی ہیں، مسلمانوں
 میں جو فقہ حضرت خضر کے متعلق رواج پائے
 ہیں ان کا مآخذ روایات یہودیہ ہیں، علاوہ ان
 کلام مجید میں بھی حضرت خضر کا یا آب حیات کا تذکرہ
 موجود نہیں ہے بعض مفسرین نے سورہ کہف (۱۵)
 ع ۹۰ کی تفسیر میں بعض ان روایات کو داخل
 کر دیا ہے جو اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں اور اسی
 وجہ سے ماقط الاعتبار ہیں، قرآن مجید سے صرف
 اس قدر پایا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ لوٹ کر
 پھر مجمع البحرین پر آئے تو دہان ان کو ایک اور
 شخص ملا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں «صاحب موسیٰ»

کی روایات پر اعتماد کر کے «صاحب موسیٰ» کو خضر
 پیغمبر لکھ دیا ہے اور نیز یہ بھی تحریر کر دیا ہے کہ وہ
 اب تک زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے مگر لوگوں
 کو دکھائی نہیں دیتے، کبھی بھولے بسرے کو راہ
 بتا دیتے ہیں، اور کبھی کسی کو علم لدنی سکھا دیتے ہیں
 چونکہ ان روایات کی صحت پر آیات قرآنی دلالت
 نہیں کرتیں اس لئے مستند تسلیم نہیں کی جاسکتیں
 (ماخوذ از تفسیر القرآن)

تیسیر الباری (ترجمہ صحیح بخاری، کتاب بدأ
 الخلق، پارہ سیزدہم ص ۹ حاشیہ ۲) میں ہے کہ
 حضرت خضر کا نام بلہا بتلایا ہے جو ملک بن قانع
 بن عامر بن شالح بن افخش بن سام بن نوح کے
 بیٹے کہے جاتے ہیں،

(۲) اصطلاح تصوف میں خضر سے مراد
 حالت یسط ہے اور الیاس عبارت ہے
 حالت قبض سے (تذکرۃ السلوک مصطلحات
 صوفیہ)

حضراء (ع) بالفتح، ہری گھانس
 اصطلاح محدثین میں حضراء اس جامہ
 کو کہتے ہیں جس میں سبز خط ہوں (کشاف

خط (ع) بالفتح والتشديد طائے ہمد، لغوی

معنی لکنا،

صوفیہ کے نزدیک خط سے حقیقت محمدی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور بعض صوفیہ خط سے عالم ارواح مراد لیتے ہیں جو موجودات میں باعتبار تجرد کے زیادہ اقریبی، غیبت ہوت سے بعض صوفیہ عالم غیب کو خط کہتے ہیں اور خط سبز سے مراد عالم برزخ لیتے ہیں،

ہندوین کی اصطلاح میں خط ایک طول ہے بغیر عرض کے اور انتہائی خط کو مراد نقطہ ہے،

عملیات میں خط سے مراد وہ دائرہ ہے جس کو زمین پر کھینچ کر اور اس کے اندر بیٹھ کر عامل وظیفہ وغیرہ پڑھتا ہے، فارسی میں اس خط کو صندال کہتے ہیں،

تفسیر لقان (نوع ۷۶) میں ہے کہ ابن فارس کے نزدیک خط کا علم توفیقی ہے یعنی بجانب اللہ بتلایا گیا ہے اور سورہ علق (پ ۳، ع اول آیت ۴) اور سورہ ن (پ ۲۹، ع اول آیت) سے اس قول پر استدلال لایا جاتا ہے اور یہ بھی

کی تعلیم خداے تعالیٰ نے حضرت آدم کو کی تھی اور جبکا ذکر سورہ بقرہ (پ اول، ع ۴، آیت ۲۵) میں ہے (انتہی کلاماً) عہد حاضرہ کے محققین کا خیال ہے کہ فن تحریر کسی واحد بشر کی جولانی طبع یا دماغ سوزی کا نتیجہ نہیں ہے اور نیز یہ کہ دور بربریت میں تحریر کا ہیولی یا نقش اول قائم ہو چکا تھا اور وہ تصویر کشی کی شکل میں تھا، بعد ازاں عہد بہد اس کی ہیئت بدلتی رہی اور اس میں ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ ارتقا کا زینہ آج کل کے سہل نقش طرز تحریر تک پہنچ گیا (دیکھو کتابت) عربی خط اور اس کی تاریخ کے متعلق مندرجہ

ذیل روایات پائی جاتی ہیں،

(۱) حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ عربی خط کے پہلے موجد حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم (المتولد ۱۹۱۱ ق م) تھے، انھوں نے تحریر کی بنیاد تلفظ کرنے اور بولنے کے انداز پر ڈالی اور بعد میں اس کو ایک مسلسل خط کی صورت میں منتقل کر دیا یعنی تمام عبارت زنجیرہ نما خط میں لکھی جاتی تھی یہاں تک کہ حضرت اسماعیل کے بیٹوں نے اس طرز تحریر میں تفرق پیدا کیا اور حروف کی شکلوں میں

(۲) کہا جاتا ہے کہ ملک عرب میں بھی دیگر حصہ زمین کی طرح جانوروں اور دوسری دوسری چیزوں کی ناقص تصویریں استعمال کی جاتی تھیں، چنانچہ خیال کیا جاتا ہے کہ حرف نون کی جگہ پر پھلی کی تصویر کام میں لائی جاتی تھی، کیونکہ حرف نون کی کش پھلی کے ڈھانچے سے ملتی جلتی ہے، بعدہ عرب میں خط مستقل کا رواج ہوا جس کو حضرت ادیس کی ایجاد بتلایا جاتا ہے، اُس کے بعد خط کوئی ایجاد کیا گیا، اس خط میں بالکل سطح ہی سطح ہے یعنی سیدھی کشش ہے دائرہ (یعنی حرفون کی گولائی) کا نام بھی نہیں،

(۳) یمن کے قدیمی بیت الحکومت مارب اور صنعاء کے کھنڈروں میں چند کیسے ملے ہیں، جنکو حبشی، اسطرانجی، فنیقی اور عبرانی خطوط سے مقابلہ کر کے پڑھنے پر معلوم ہوا کہ یہ تحریریں حمیر میں سبا کے وقت کی ہیں جس کا زمانہ حضرت مسیح سے ۲۱۴۶ سال قبل کا ہے، ان کتبوں سے اس امر کا پتہ لگتا ہے کہ عرب میں تحریر کا رواج حضرت مسیح سے بہت مدت قبل رواج پا چکا تھا،

(۴) علامہ ابن خلدون اپنے مقدمہ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ اس خط کا

(۵) میں حمیری خطوب ترقی پر تھا اور اصول وضوابط کی پابندی بھی ہوتی تھی، اس مملکت کے خاتمہ پر حمیری خط کا رواج حیرہ میں ہوا لیکن سلاطین حیرہ (یعنی آل منذر) کے عہد میں خط و کتابت کو وہ عروج حاصل نہ ہوا جو تباہ کے زمانہ میں ہو چکا تھا، بہر حال حیرہ سے کتابت اہل طائف اور قریش نے سیکھی، حمیر کا طریقہ کتابت مسندی کہلاتا تھا جس میں ایک ایک حرف جدا گانہ لکھا جاتا تھا،

(۵) علامہ ابن خلدون نے ایک روایت کی سند پر لکھا ہے کہ عربی کتابت کی ابتدا انبار میں ہوئی اور وہاں سے حیرہ میں آئی، کچھ زمانہ بعد یعنی ۳۵۰ء میں حرب بنی ابوسفیان کے والد نے مکہ میں لوگوں کو لکھنا سکھایا لیکن بعض ایسے شواہد موجود ہیں جو ابن خلدون کی اس روایت کی تکذیب کر رہے ہیں اور جن سے پتہ لگتا ہے کہ اہل حجاز کو ۳۵۰ء سے قبل لکھنا معلوم تھا مثلاً

(۱) عبدالمطلب کا اپنے زمانہ خورد سالی میں یعنی قریب ۳۵۰ء میں مکہ سے اپنے ننہالی رشتہ داروں کو جو مدینہ میں رہتے تھے خط لکھنا،

۱۰۰۰

میں ایک تحریری طلبی اپنے بھائی کو جو عرب بنگتان
میں رہتا تھا بھیجا (کتاب الوادی وطبری)

(۶) ایک یہ روایت بھی مشہور ہے کہ پہلے پہل خط حیر

کو حجاز میں بشیر بن عبد الملک نے رواج دیا، یہ
شخص کیدربن عبد الملک فرمان رواے دومۃ الجندل
کا بھائی تھا اور خط حیر کو جانتا تھا، جب یہ مکہ میں گیا
اور صفیان بن اسیہ کی بہن صہبار سے اس کا نکاح
ہوا تو اس نے اہل مکہ کو یہ خط سکھایا (ماخوذ از علوم عرب)

گوین میں تحریر کا رواج حضرت مسیح سے بہت

مدت قبل رواج پا چکا تھا لیکن اہل حجاز اور قبیلہ مضر
پر بدویت غالب رہنے کے باعث ان لوگوں نے کتا
کی طرف کوئی خاص توجہ ایک مدت تک نہیں کی،

لیکن جب ان کی تمدنی حالت میں انقلاب پیدا ہوا
اور ان کے تجارتی تعلقات عراق و شام سے قائم ہوئے
تو بعض لوگوں نے قبل ظہور اسلام کتابت سیکھی اور

عربی کو نبطی، عبرانی یا سریانی خط میں لکھنے لگے، اسلامی
فتوحات کے بعد نبطی اور سریانی خط متروک ہو گئے

اور ان کے بجائے نسخ اور خط کوفی کا رواج ہوا،
خط کوفی کا ابتدائی نام خط حیر تھا جو فتوحات اسلامی

کے قبل حیرہ (عراق عرب کا مشہور شہر) میں رواج
پا چکا تھا لیکن جب حیرہ کے قریب مسلمانوں نے

۳۸۱
خط میں کوفہ آباد کیا جو حیرہ سے اس خط کی نسبت
کو کوفہ کی طرف کر دیا اور خط کوفی نام رکھا،

الغرض اہل حجاز میں خط نبطی اور خط حیر

(کوفی) رائج تھے کہ اسلام آیا، غالباً حروف تہجی
کی موجودہ ترتیب اسلام سے قبل مکمل ہو چکی تھی جو
اس خیال پر مبنی معلوم ہوتی ہے کہ یکساں حروف
کو ایک ساتھ لکھا جائے لیکن اس اصول پر بھی
پورے طور سے عمل نہیں ہوا، موجودہ ترتیب میں

حرف "بے" کو "ب" و "ت" و "ث" کے ساتھ نہیں بلکہ

سب سے اخیر میں لکھا جاتا ہے اور شاید اسی خیال کے
ماتحت اس کی شکل بالکل بدل دی گئی ہے (دی)
علاوہ ازیں قدیم خط میں "ف" اور "ق" کے آخری

حصے باہم مشابہ نہیں ہیں، باین ہمہ ان دونوں کو
ساتھ ساتھ لکھا گیا، اعداد کے اعتبار سے عربی رقم
الخط کی موجودہ ترتیب قدیم ترتیب سے بالکل مختلف

ہے نبطی حروف تہجی میں ت = ۱۰۰ کے ہے اور یہ
سب سے آخری حرف ہے، لیکن موجودہ عربی رقم

الخط میں حروف ث = ۵۰۰ و ح = ۶۰۰ و ز = ۷۰۰
و ص = ۸۰۰ و ط = ۹۰۰ اور غ = ۱۰۰۰ کا اضافہ ہوا ہے

حروف نبطی خط میں موجود نہیں،

ابتداءً بعد مسلمانوں نے قرآن مجید

اور کتب دینیات کی کتابت کے لئے خط کوئی کو مخصوص کر لیا اور روزمرہ کی کاروباری مراسلات خط بنطی میں لکھی جانے لگیں، مغربی (افریقی) خط جس کا آغاز دوسری صدی ہجری میں ہوا باعتبار ترتیب ایک حد تک بنطی خط کا پابند ہے، الغرض جب عربوں نے دنیا کا بڑا حصہ فتح کر لیا اور افریقہ و اندلس تک ان کے زیر نگین آگئے اور بنو عباس نے بغداد بسایا جو تھوڑی ہی عرصہ میں عربی سلطنت کا مرکز بن گیا تو عربی خط کو خوب ترقی ہوئی یہاں تک کہ افریقہ میں قدیم رسم الخط مٹ کر بغدادی رسم الخط کا رواج ہوا، اندلس میں اموی ملوک و خلفاء نے اپنے یہاں کا خط ان تمام خطوط سے ممتاز رکھا جو دولت عباسیہ میں مروج تھے لیکن جب اندلس کا شیرازہ جمہیت پر اگندہ ہوا اور عیسائی غالب آگئے تو اندلسی خط افریقہ میں رائج ہو گیا، اسی طرح جب سلطنت عباسیہ کو زوال ہوا اور خلافت کے ساتھ بغداد کے آثار علیہ منکسے لگے تو خط و کتابت بلکہ تمام علوم و فنون بغداد سے منتقل ہو کر مصر میں آگئے،

عہد حاضرہ میں چند قدیم ترین نمونے عربی رسم الخط کے جن کا تعلق اسلامی عہد سے ہے اور جو

(i) متعدد سکے جن کا زمانہ ۶۳۱ء عیسوی ہے، (ii) بعض کتب مثلاً قبة الصخرة کا کتبہ جو ۶۹۱ء کی یادگار ہے (iii) عبد الملک کے تین سنگ ہائے میل جن پر کوئی تاریخ نہیں دی گئی، (iv) قصر حرانی کا کتبہ جو ۹۲ء کی تحریر ہے (v) متعدد دستاویزین جو قرطاس (پیرس) پر لکھی گئی ہیں، اور جبکا زائد حصہ ساتویں صدی عیسوی کے اخیر زمانے سے تعلق رکھتا ہے،

اہل عرب نے جب عربی خط کو سریانیوں اور بنطیوں سے لیا، اسوقت یہ نقطون سے خالی تھا اور قرآن مجید کے مدون ہو جانے کے بعد بھی نصف صدی تک کلام اللہ بلا نقطے اور بلا حرکات کے رہا لیکن بعد میں اسکی ضرورت محسوس ہوئی اور پہلے پہل جس شخص نے حرکات ایجاد کیں وہ حضرت ابوالاسود الدؤلی (المتوفی ۶۸۸ء) ہیں، جو عربی علم نحو کے موجد اور کبار تابعین سے ہیں، انھوں نے خلیفہ عبد الملک اموی (المتوفی ۷۵۵ء) کے حکم سے مصحف میں نقطے لگائے یہ نقطے اسم، فعل اور حرف کی تمیز کے لئے مقرر کئے گئے تھے، ایک روایت میں نقطون کی ایجاد کو امام حسن بصری (المتوفی ۲۴۱ء) کی طرف اور دوسری

منسوب کیا گیا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کام
نصر بن عاصم (المتوفی ۱۲۴ھ) نے انجام دیا لیکن
ان تمام اقوال میں وہ قول جو حضرت ابوالاسود
الدؤلی کو نقطون کا موجد قرار دے رہا ہے زیادہ
مستند اور اصح تسلیم کیا گیا ہے،

عربی خط میں انواع و اقسام کی اختراع و ایجاد
علوم و فنون کی ترقیوں کے ساتھ ساتھ عمل میں آتی
رہیں اور رفتہ رفتہ خطاطی اور خوشنویسی بھی درجہ
تکمیل کو پہنچ گئی، سب سے پہلے جن بزرگوار نے اس
فن میں قابل قدر اضافہ کیا ان کا نام وزیر محمد ابن
علی ابن مقلہ (المتوفی ۳۲۸ھ) ہے انھوں نے خط
کوفی وغیرہ سے استنباط کر کے چھ خط ایجاد کئے، جو
ثلث، ریحان، توقیع، نسخ، بحقوق
اور رقاع کے نام سے موسوم ہیں، ان خطوط کی

خطاطی اور خوش نویسی کو باقوت (المتوفی ۳۹۹ھ)
نے درجہ کمال پر پہنچایا بعد ازاں توقیع اور رقاع
سے استنباط کر کے خط تعلیق ایجاد کیا گیا اور اس
طرح سات خطوط عالم وجود میں آ گئے، اور وہ خط
جو ان ساتوں خطوط میں ہمارے تمام رکعت ہنشی
ہفت قلم کے لقب سے ممتاز کیا جاتا، زمانہ
مابعد میں خواجہ امیر علی ترمذی نے نسخ اور تعلیق

سے ایک خط موسومہ نستعلیق وضع کیا (ترجمہ
مجمع الفنون)

ہندوستان میں اول اول خط نستعلیق مروج
ہوا لیکن جلال الدین اکبر (المتوفی ۱۰۱۴ھ) کے عہد
میں خط تعلیق نے رواج پایا، بعدہ خوش نویسی
نے تعلیق اور نستعلیق کی آمیزش سے خط شکستہ
ایجاد کیا جسکو خط دیوانی بھی کہتے ہیں، بعدہ شکستہ سے
مناجلا ایک اور خط جسکو خط شفیعیہ کہتے ہیں
ایجاد ہوا، خط نسخ چونکہ خوبصورت خط ہے اس لئے

اسکا استعمال ہندوستان میں کتابت قرآن مجید
کے لئے مخصوص کر دیا گیا، اور عربی کی کتابیں بھی
اسی خط میں لکھی گئیں، قدیم عالیشان عمارتوں کے
اکثر کتبے خط ثلث اور خط کوفی میں پائے جاتے ہیں
خطوط مندرجہ بالا کے علاوہ چند خطوط آرائش

مکان اور زیبائش مناسط و تکلف کے موقعون پر
استعمال کئے جاتے ہیں، جن کے نام خط گلزار،
خط غبار، خط ماہی، خط طوا،
خط توامان اور خط ناخن ہیں،
جن خطوط میں عملیات و طلسمات اور دیگر رموز و
کنایہ کی کتابت بھی جاتی ہیں ان کو خط مرموز
کہتے ہیں، مابعد میں از علی گڑھ منتقل، جلد ۳ نمبر ۱

سامان ترقیم کا اجمالی تذکرہ کتابت کے تحت
میں آئے گا، انشاء اللہ تعالیٰ، اس لئے سلسلہ قائم
رکھنے کے لئے ناظرین لفظ کتابت کا مطالعہ بھی
کریں،

خط استواء (ع) استواء بالکسر تائے
فوقانی مکتور بمعنی برابر،

اہل ہنیت کے نزدیک ایک دائرہ کلاں
ہے جو زمین کو دو برابر حصوں میں شمالاً و جنوباً تقسیم
کرتا ہے، یہ خط فرضی ہے اور کوئی وجود نہیں رکھتا
جو وقت آفتاب خط استواء پر پہنچتا ہے تو دن اور
رات تمام عالم میں برابر اور یکساں رہتے ہیں (ترجمہ
مطلع العلوم)

خطاطی (ع) خوشنویسی،

جب اسلام نے سرزمین عرب پر قدم رکھا تو
دنیا کے مختلف ممالک عربوں کے زیر نگین آ گئے تو
جہاں دیگر علوم و فنون نے بے نظیر ترقیاں کیں،
وہاں صنعت خطاطی بھی عربوں کے فیض سے محرک
نہی اور مندرجہ ذیل صاحبان کمال نے فن خطاطی
کو معراج کمال پر پہنچا دیا،

(۲) علی ابن ہلال الخاطب بہ ابن ایوب (المتوفی
۶۱۲ھ) اور (۳) یاقوت (المتوفی ۶۹۹ھ) علی
درجہ کے خطاط اور خوشنویس کو یاقوت رقم کے
القاب سے مخاطب کرنا یاقوت کے کمال کا اعتراف
ہے، جو اس نے فن خطاطی میں حاصل
کیا تھا،

ان بزرگواروں کے علاوہ اور بھی استاد
زمان گذرے ہیں، اور خود یاقوت کے تلامذہ میں
چھ حضرات یگانہ وقت تھے، ان کے نام یہ ہیں
(۱) شیخ احمد (جو شیخ زادہ سرور دہلی کے نام سے
مشہور ہیں) (۲) شیخ ارغون (۳) مولانا سیف الدین
(۴) مولانا مبارک شاہ (زرین رقم) (۵) سید
حیدر (۶) میر بجی،

ان کے علاوہ خواجہ میر علی تبریزی نے خط
نستعلیق میں نام پیدا کیا، میر علی کے شاگرد رشید
مولانا جعفر تبریزی اور مولانا اطہر و دونوں خط
نستعلیق میں استاد کامل تھے، لیکن مولانا
سلطان علی مشدی نے اس زمین کو آسمان بنا
دیا، ان کے تلامذہ میں سے چھ حضرات صاحب
کمال ہوئے، ان کے نام یہ ہیں سلطان محمد خندان

نیشاپوری، محمد قاسم، شادی شاہ، ان بزرگواروں
کے بعد میر علی ہر وی نے خط نستعلیق میں کمال حاصل
کیا، ان کے بعد مندرجہ ذیل حضرات استاد کامل
اور ماہر بنے ہوئے،

محمد حسین تبریزی، سید احمد شہیدی، مولانا
شاہ محمد نیشاپوری اور محمد ابراہیم اصفہانی،

ہندوستان میں بھی عہد شاہجہانی میں چند
بزرگوں نے خط شکستہ میں جو تعلیق و نستعلیق کی

آمیزش سے ایجاد کیا گیا تھا، خاص شہرت حاصل
کی ۱۱۱ چند رجحان برہمن منشی شاہجہانی محمد حنفی،

بہ کفایت خان، اور شیخ احمد سرہندی، اس
عہد اخیر میں سید امیر خجہ کش دہلوی اور ان کے

شاگرد آغا مرزا اس خط کے کامل استادوں
میں سے تھے،

فن خطاطی کا انحصار قلم کی عمدگی اور اسکی
تراش پر سمجھا جاتا ہے، اس لئے سطور ذیل میں

ان امور پر روشنی ڈالی جاتی ہے،
واضح رہے کہ قلم بہت سخت ہو کہ جلدی نہ

گھس جائے، واسطی قلم عمدہ ہوتا ہے، قلم کاریشہ
پیڑ خانہ ہوتا کہ شگاف درست آئے، وہاں قلم کا

سر اور انگوٹھ کے درمیان کے درجہ کی سختی

و نرمی میں وہاں قلم معتدل چاہئے، اور اس کے
(وہاں قلم کے) حواشی کو ریشون سے پاک کیا جائے

انسے یعنی قلم کی داہنی زبان کو وحشی یعنی
قلم کی بائیں زبان کے مقابلہ میں نرم رکھنا چاہئے

اور قلم میں کسی قدر رخ ہو یعنی انسے کی نوک زبان
وحشی کی نوک زبان سے قدرے زیادہ ہلکا تر

بہت تیز و بران ہوتا کہ قلم صاف تراشا جاسکے،
سیاہی بہت صاف و شفاف اور روشن ہو اور ساتھ

ہی ساتھ روان بھی تاکہ ایک ہی ڈوب میں مرکز اور
مداور دائرہ آسانی سے کھینچ جائے قلم کو تین انگلیوں

میں اس طرح پکڑ لین کہ ابھام (انگوٹھا) اور سبابہ (انگوٹھ)
کے پاس والی پہلی انگلی) قلم سے اوپر اور انگشت

واسطی (منجھولی انگلی) قلم سے نیچے ہوئے (مانوڈ
از مجسم القنون و علی گڑھ منتہی نمبر ۱ جلد ۳)

عہد جمہوریہ ترکیہ سے قبل قسطنطنیہ میں ایک
مدرسہ موسوم بہ مدرسۃ الخطاطین اس غرض سے قائم

تھا کہ طلبہ کو خوش نویسی سکھائی جائے، اسی مدرسہ
کے زیر اہتمام وہاں خوش نویسی کی ایک سالانہ

نمایش ماہ رمضان میں ہوتی تھی، جس میں وہ تمام
نفیس اور نادر اشیاء جمع کی جاتی تھیں جنہیں ایک

مختار و نادر و نادر و نادر و نادر کے ساتھ

تیار کرتے تھے، پہلے ۳۳۹ھ میں جو نمائش ہوئی اس میں تقریباً دو سو قطعات پیش ہوئے تھے، ان میں سے ایک بیع قطعہ استاد کامل آفندی کا تھا جس میں خطِ ثلث میں قرآن مجید کی سورہ نور (پ ۱۸) لکھی ہوئی تھی، اس قطعہ میں رنگ کی آمیزش اسماعیل خفی بک نے کی تھی، ایک دوسرا قطعہ خط تعلیق میں تھا جس میں "یا مالک الملک" لکھا ہوا تھا، اس قطعہ کو استاد خلوصی آفندی نے لکھا تھا، لیکن اب قسطنطنیہ سے قدیم عربی فن خطاطی رخصت ہو گیا اور سیٹے کے قلم اور قدیم مشرقی سیاہ روشنائی کے بجائے یورپ کی بنی ہوئی نب اور روشنائی استعمال ہو رہی ہے اور عربی تہجی کے بجائے لاطینی تہجی سے کام لیا جا رہا ہے۔

خطا (ع) بفتحین، جھوٹ کہ ضد ہے صواب کی خطا، کبھی مد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور کبھی بغیر مد کے، خطا کے لغوی معنی ٹھیک سمت سے ایک طرف کو ہوجانے کے ہیں،

خطا (بالفتح) کے معنی اس گناہ کے ہیں جو بغیر ارادہ کے سرزد ہو جیسا کہ سورہ نساء (پ ۵ ع ۳) آیت ۹۴ میں ہے کہ جو کوئی مومن کو قتل کرے نادانستہ (خطا) اور خطا (بالکسر) کے معنی گناہ بالقصد یعنی

ع ۴۴ آیت ۳۳) میں ہے کہ اور ان کا قتل کرنا بڑی خطا (گناہ دانستہ) ہے،

فتح البین شرح الاربعین میں لکھا ہے کہ خطا کا اطلاق تین معنوں پر ہوتا ہے (۱) اثم یعنی گناہ (۲) بالارادہ و (۳) گناہ نادانستہ (یعنی ضد عمد کی) اور (۴) غیر درست (ضد صواب کی) المشکوٰۃ (باب ثواب ہذہ الامۃ) میں ہے کہ ان التمتعاً و از عن امتی الخطاء یعنی اللہ تعالیٰ نے (اسے محمد صلعم) آپ کی امت سے خطا کو معاف کیا، اس حدیث میں خطا سے مراد وہ خطا ہے جو مقابل عمد کے ہے جیسے کہ شکار کو تیر مارنا چاہا اور وہ تیر اتفاقاً آدمی کو لگ گیا اور وہ مر گیا، پس یہ قتل انسان بخطا ہے،

بعض علماء کے نزدیک وہ غلطی جو قصداً کی جائے خطا کہلاتی ہے، اور جو سہواً ہو جائے اسکو خطا کہتے ہیں، قصد اور سہو کے فرق کا لحاظ رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ محض وہ شخص ہے کہ قصد ثواب کا رکھے اور اچانک اور بغیر قصد کے اس سے خطا سرزد ہو جائے، اور خا طی وہ شخص ہے جو قصد اپنے ارادہ سے

خطا کہ (بخطا) خطا

خطاب (ع) بالکسر تحقیف لطار مہملہ
توجہ کرنا غیر کے کلام کو سمجھانے کے لئے، خطاب
کبھی مخاطب کے معنی میں بھی آتا ہے، خطاب کی
دو قسمیں ہیں (۱) تکلیفی اور (۲) وضعی، ان
میں (۱) تکلیفی کا تعلق افعال مکلفین سے ہے اور
(۲) وضعی وہ ہے جس میں ایک شے دوسری شے
کے ساتھ خاص کی جاتی ہے،

علامہ ابن جوزی کتاب النفس میں بیان
کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں خطاب پندرہ وجوہ
پر آیا ہے، ایک دوسری عالم نے تیس سے زیادہ
وجوہ خطاب بتلائے ہیں، ان وجوہ کا تفصیلی تذکرہ
تفسیر اتقان (نوع ۵۱) میں درج ہے ہم اس
مقام پر چند وجوہ کو بیان کرتے ہیں (۱) خطاب
عام اور اُس سے عموم مراد ہے مثلاً اللہ الذی
خلقکم (۲) خطاب خاص اور اُس سے خصوص
مراد ہوتا ہے مثلاً یا ایہا الرسول بلغ (۳) خطاب
عام جس سے خصوص مراد ہوتا ہے مثلاً یا ایہا الناس
افقروا یکم اس میں بچے اور دیوانہ لوگ داخل
نہیں (۴) خطاب خاص جس سے عموم مراد ہوتا
ہے مثلاً یا ایہا البنی اذا طلقتم النساء، اس میں
افتتاح خطاب نئی صلیح کے ساتھ ہوتا ہے اور مراد

تمام وہ لوگ ہیں جو کہ طلاق کے مالک ہوں (۵)
خطاب جنس مثلاً یا ایہا البنی (۶) خطاب نوع
مثلاً یا بنی اسرائیل، (۷) خطاب عین مثلاً یا آدم
اُسکن (۸) خطاب مدح مثلاً یا ایہا الذین آمنوا
(۹) خطاب الذم مثلاً قل یا ایہا الکافرین (۱۰)
خطاب کرامت مثلاً یا ایہا الرسول (۱۱) خطاب
اہانت مثلاً اناک حمیم (۱۲) خطاب تحکم، ذق انک انت
الغزیز الحلیم۔

(ii) وہ نام جو بادشاہ یا سرکار دربار سے اعزاز
طور پر ملتا ہے خطاب کہلاتا ہے جیسے اقبال الدولہ،
عماد الملک،

خطابت (ع) تقریر کرنا،

اصطلاح میں کتابت اس قوت محرکہ کو کہتے
ہیں جو الفاظ کے ذریعہ سے ظاہر ہو کر سامعین پر
کوئی خاص اثر ڈال سکے، علم الخطابت انسان کا
طبعی اور فطری علم ہے جو تاثیر، افعال، کیفیت اور
وجدان سے بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے،

چونکہ خطابت احساسات و جذبات کا
اظہار کرتی ہے، اس لئے اس کا تعلق شاعری،
موسیقی اور افسانہ سے قدرۃً پیدا ہو جاتا ہے خصوصاً
شاعری سے اس کا تعلق نہایت گہرا ہے، مابین ہمدان

دونوں میں خاص خاص امتیازات بھی ہیں، مثلاً یہ
 کہ (i) خطبہ (یعنی تقریر) بالقصد ہوتا ہے اور شعر کی
 صداکان میں اتفاقیہ پہنچ جاتی ہے، (ii) خطابت
 ہمیشہ دوسروں کے لئے ہوتی ہے اور شاعری کی
 خصوصیت یہ ہے کہ اس کے سامعین کو اس کی موجودگی
 کا علم تک نہیں ہوتا (iii) شاعر کے دل میں جو احساسات
 پیدا ہوتے ہیں ان کی تصویر الفاظ کے ذریعہ کھینچ
 کر وہ خلوت میں تنہا اپنے نفس کو مخاطب کر کے
 دکھانا چاہتا ہے، برخلاف اس کے خطیب کو ہمیشہ
 دوسروں کی ہمدردی حاصل کرنا، اُن کے معتقدات
 پر اثر ڈالنا، اُن کے جذبات کو براہِ گنجختہ کرنا، ان
 کے قوائے عمل کو متحرک بنانا، غرض کسی نہ کسی
 صورت میں دوسروں کو متاثر کرنا ہوتا ہے (iv)
 شاعر کو اس سے بحث نہیں کہ اس کے کلام کا دنیا
 کے تمدن، اخلاق، مذہب اور سیاست پر افراد کی
 یا اجتماعی حیثیت سے کیا اثر پیدا ہوتا ہے، وہ تو بخود
 ہو کر جذبات کی تصویر کھینچتا ہے، اس لئے اپنے الفاظ
 کا ذمہ دار نہیں رہتا، برعکس اس کے خطیب ایک
 ایک حرف کا ذمہ دار ہوتا ہے، اُس کے جذبات
 محکوم رہتے ہیں اُس کی قوت ارادی کے اور

کو متاثر کرنے کے لئے ضروری یا مناسب ہو،
 کہا جاتا ہے کہ عربوں میں خطابت کا عروج
 رہیں منت ہے ان تعلقات اور تبادلات خیالات
 کا جو عہد جاہلیت میں مابین اہل عرب اور
 اہل فارس قائم اور جاری ہو چکے تھے، اس
 عہد میں خطبہ کے خطیب خاص طور پر شہرت
 رکھتے تھے، اور تاریخ شاہد ہے کہ یمن کا تمدن
 ایرانی تمدن کے اثرات سے بہت حد تک متاثر
 ہو چکا تھا، باین ہمہ زبان عربی کی قدرتی سخت
 کے باعث عربوں نے اس فن میں خاص تفوق
 حاصل کر لیا، امام جاحظ کا بیان ہے کہ آنحضرت
 صلعم کی پیدائش کے زمانہ میں شاعری اور خطابت
 میں عرب بڑھ کر کوئی دوسری قوم نہ تھی، اُن
 کی زبان محکم ترین زبان تھی، جس میں الفاظ کا
 بہت وافر خزانہ تھا، گویا زمانہ جاہلیت میں شاعر
 کی عزت بہت بلکہ خطیب کے زیادہ تھی، لیکن خطابت
 کا شمار فنونِ شریعیہ میں کیا جاتا تھا، جاہلیت کے
 مشہور خطیبوں میں ایک خطیب کا نام قس بن
 ساعدہ ہے جس کو آنحضرت صلعم نے سوقِ عکاظ
 میں سرخ اونٹ پر سوار ہو کر خطبہ دیتے ہوئے

جسکی فصاحت نہ صرف عرب بلکہ دنیا میں مشہور ہے
ان کے علاوہ خاندان حمیر میں سے ورید اور زبیر
نامور خطیب ہوئے اور دیگر قبائل نے حارث قیس،
ربیعہ، اکثم، ابن صیفی، عمر بن کلثوم وغیرہ خطیب
پیدا کئے (ماخوذ از علوم العرب)

واضح رہے کہ خطابت اور تقریر نبوت کا
نہایت ضروری عنصر ہے، یہی وجہ ہے کہ جب خدا
تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون مصر کے پاس
بے غم بننا کر بھیجا تو آپ کو یہ دعا مانگنی پڑی کہ خداوند
میری زبان کی گرہ کھول کہ لوگ میری بات کو
سمجھیں (سورہ طہ پ ۱۶، ۲۷، آیات ۲۹، ۳۰)
لیکن آنحضرت صلیع کو خود بارگاہ الہی سے یہ وصف
کامل عطا کیا گیا تھا، چنانچہ آپ نے شکر نعمت کے
طور پر فرمایا کہ میں (۱) فصیح ترین عرب ہوں (۲)
میں کلمات جامعہ لے کر مبعوث ہوا ہوں،
(المشکوۃ، کتاب الفتن، باب فضائل سید
المرسلین صلیع)

عام فصاحت اور پند کی باتیں گو آنحضرت صلیع
اخباری فقر و ن میں بیان فرماتے لیکن جب
کلام کو خاص طور پر موثر بنانا ہوتا، تو خطبہ کو عموماً
اسدالکرام میں سے ایک شاعر نے لکھا ہوتا تھا۔

حنین (پ ۳۷) میں آپ نے انصار کے سامنے
جو خطبہ دیا وہ اول سے اخیر تک سوال و جواب
ہے، خطبہ حجۃ الوداع اور بعض دیگر خطبات میں
بھی یہ خصوصیت نمایاں ہے، جوش بیان کا یہ حال
تھا کہ آنکھیں سرخ اور آواز نہایت بلند ہو جاتی
تھی، انگلیاں اٹھتی جاتی تھیں، گویا یہ معلوم ہوتا تھا
کہ آپ کسی قوم کو جنگ کے لئے اُبھار رہے ہیں
جوش بیان میں جسد مبارک جھوم جھوم جاتا تھا،
ہاتھوں کو حرکت دینے سے پٹھوں کے چٹخنے
کی آواز آتی تھی، کبھی مٹھی بند کر لیتے تھے، کبھی کھول
دیتے تھے چونکہ آپ داعی مذہب تھے فاتح تھے، وعظ
تھے، امیر الجیش تھے، قاضی تھے، پیغمبر تھے، اسلئے
آپ کی خطابت اور زور بیان میں ان مختلف حیثیتوں
کے لحاظ سے اختلاف بھی ہوا کرتا تھا، آپ کا
سب سے مہتمم بالشان خطبہ وہ ہے جو آپ نے حجۃ الوداع
میں دیا تھا، یہ خطبہ صرف احکام کا ایک سادہ
مجموعہ ہے، جسکو قدرۃ خشک اور پیکا ہونا چاہیے
تھا، تاہم سلاست، روانی، اور شستگی الفاظ کے
لحاظ سے یہ خطبہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے
(ماخوذ از سیرۃ النبی)

اس خطبہ میں ایک خاص بات یہ ہے کہ

سے ہیں، اور ان کی نشوونما طور اسلام سے قبل ہی
 پایہ تکمیل کو پہنچ چکی تھی، لیکن اسلام نے ان کو بھی
 خوب رونق دی اور فتوحات و غزوات میں بھی
 اہل اسلام نے خطابت سے معتد بہ فائدہ اٹھایا،
 علاوہ ازیں عہد اسلام کی خطابت کو یہ خصوصیت
 بھی حاصل تھی کہ اس میں حکمت کی باتیں اور قرآن
 شریف کی فصیح و بلیغ آیتیں اضافہ ہوئیں، جن کی وجہ
 سے اُس کی تاثیر بہت بلند درجہ پر پہنچ گئی، بعض
 خطیب تو اپنے پورے خطبہ کو قرآن مجید ہی سے
 اقتباس کرتے تھے جیسا کہ مصعب بن زبیرؓ نے کیا،
 جب وہ عراق میں اپنے بھائی حضرت عبداللہ
 بن زبیرؓ (المتوفی ۶۹ھ) کی اطاعت پر لوگوں
 کو ابھارنے کیلئے گئے تھے،

مورخین بیان کرتے ہیں کہ ڈیوتیس کے جو
 یونان کے مقررہ دن میں سب سے اعلیٰ پایہ کا مقرر خیال
 کیا جاتا ہے خطبوں کا مجموعہ اکٹھا آتا ہے، جس میں
 نصف الحاقی بتلائے جاتے ہیں، لیکن صرف امام
 رضا علیہ السلام (المتوفی ۲۰۳ھ) کے خطبوں کی
 تعداد دیکھی جائے تو سیکڑوں سے بڑھ
 باقی ہے،

ہمارے رکھتے تھے، لیکن ان میں بالاتفاق حضرت
 علی مرتضیٰؓ سے بڑھ کر خطیب تھے، پنج البلاغت جو
 جو خطبات مرتضوی کا مجموعہ ہے، اس بیان پر
 شاہد عادل ہے، یہ خطبات ہر قسم کے اقوال و اشعار
 سے مملو ہیں، اور جناب امیرؓ کے غیر معمولی ذہنی ارتقا
 کا بین ثبوت پیش کر رہے ہیں،

شکروں کے جمع کرنے اور لوگوں کو جہاد
 پر شوق دلانے، اور بغاوت و مخالفت کو فرد
 کرنے میں بھی خطابت کے معجزہ نما اثرات دیکھے
 گئے ہیں، اور ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ اسلامی فوج
 جو مغلوب ہوتی جا رہی تھی تقریروں کے جادو
 سے فتحیاب ہو گئی، یرموک میں حضرت خالد بن

ولیدؓ کا خطبہ قادسیہ میں منیرہ کی تقریر اور فارس
 میں خلید بن المنذر کا اور اندلس میں طارق کا
 خطبہ ان سیاسی انقلابات کا باعث ہوا ہے،
 جنھوں نے مسلمانوں کی عظمت اور شہرت
 میں چار چاند لگا دئے ہیں (ماخوذ از علوم
 العرب)

خطابہ بالفتح، فرقہ غلاۃ کی شاخ ہے،
 اصحاب ابی خطاب الاسدی خطابہ کہلاتے ہیں،

بن علی بن عبداللہ بن عباس سے جنگ کی اور امام جعفر صادق کی اطاعت کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور یہ بھی لوگوں کو بتلایا کہ حضرت علی مرتضیٰ خدائے اکبر اور امام جعفر صادق خدائے اصغر ہیں جب حضرت امام جعفر صادق کو اس غلو کا حال معلوم ہوا تو اپنے اسکو اپنی مجلس سے نکال دیا، خطابیہ کا عقیدہ ہے کہ ائمہ اہل بیت زمرۃ انبیاء میں داخل ہیں (ماخوذ از مذاہب اسلام)

خطبہ (ع) بالضم، وہ کلام جس کے ساتھ خطاب کیا جائے، اصطلاح شرع میں خطبہ اس کلام کو کہتے ہیں جس میں حمد خدا و نعت رسول اور نپند و نصیحت ہو،

لغوی اعتبار سے خطبہ کی غرض و غایت و عظم و تذکیر قرار دی جاسکتی ہے اس لئے خطبہ ہر اس زبان میں پڑھا جاسکتا ہے جسکو اس کے مخاطبین بتا اور سمجھتے ہوں، لیکن علمائے اسلام کی ایک جماعت کے نزدیک خطبہ کے معنی صرف ذکر کے ہیں اس لئے اسکو زبان عربی ہی میں پڑھنا چاہئے۔ نماز جمعہ میں خطبہ شرط اور فرض ہے، ثنائیہ کے نزدیک خطبہ جمعہ کے شروط میں قیام بھی داخل

(تیسرا لباری ترجمہ صحیح بخاری کتاب الجمعہ ص ۳۲ حاشیہ ۶) فقہاء امامیہ کے نزدیک خطبہ کا خطبہ کے وقت کھڑا ہونا واجب ہے، (جامع عباسی) علاوہ ازین ثنائیہ کے نزدیک خطبہ کے وقت کلام کرنا مکروہ ہے اور حنفیہ کے نزدیک خطبہ کے وقت نہایت اور کلام دونوں منع ہیں، امام شوکانی اہل حدیث کا مذہب یہ لکھا ہے کہ خطبہ کے وقت خاموشی اختیار کی جائے (تیسرا لباری ترجمہ صحیح بخاری کتاب جمعہ ص ۳۶ حاشیہ اول) فقہاء امامیہ کے نزدیک سنت ہے، کہ نمازی خطبہ کے وقت خاموش رہیں (جامع عباسی) خطبہ کی اُس مقدار میں جو فرض ہے، امام ابو حنیفہ اور صاحبین میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک ادنیٰ مقدار سبحان اللہ یا الحمد للہ لا الہ الا اللہ ہے لیکن صاحبین کے نزدیک طویل ذکر کا نام خطبہ ہے، جسکا کثر بقدر التحیات لیس آخر عبد کا در سولہ تک ہو (عین الہدای کتاب الصلوٰۃ، جلد اول ص ۶۴۸)

شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ تنفیخ آن (یعنی خطبہ جمعہ) بر چند چیز است (۱) حمد (۲) شہادتیں (۳) صلوٰۃ بر آنحضرت صلعم (۴) امر بہ تقویٰ (۵) تلاوت آیہ

(ماخوذ از رسالہ قائم) صاحب رکن دین لکھتے ہیں کہ وہ خطبے جن کا شروع احمد سے ہوتا ہے تین ہیں یعنی (۱) خطبہ جمعہ (۲) خطبہ طلب باران (۳) خطبہ نکاح اور وہ خطبے جو اللہ اکبر سے شروع ہوتے ہیں پانچ ہیں یعنی دو خطبے عیدین کے اور تین خطبے حج کے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نماز عیدین کے بعد خطبہ دیتے تھے اور یہ سنت خلفاء راشدین کے عہد تک جاری رہی لیکن خلفاء بنی امیہ کے خطبے لوگ نہیں سنتے تھے اور بسبب اس عام ناراضی کے جو ان کی (خلفاء بنی امیہ کی) جانب سے لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی،

لوگ نماز پڑھتے ہی اٹھ جاتے تھے، اسلئے مروان بن الحکم (المشوفی ۶۸۶ھ) نے نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا تاکہ عرب کی اس سب سے بڑی سیاسی طاقت یعنی خطابت سے پورا فائدہ اٹھایا جائے، علاوہ ان مروان نے عید گاہ میں منبر پر خطبہ دینے کی بھی ابتداء کی، خلفاء راشدین کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے لیکن امیر معاویہ بیٹھ کر خطبہ دینے لگے (الندو

جلد نمبر ۱۲) تاریخ الخلفاء سیوطی میں تقدیم خطبہ بروز عید کا موجد بھی امیر معاویہ کو لکھا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے عہد میں کسی صحابی کا

دولت امویہ نے خطبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعن و طعن کرنا شروع کیا اس بدعت کو عمر بن عبد العزیز (۱۹۹ھ) نے بند کیا، اور بجائے کلمات لعن کے خطبہ میں عشرہ مبشرہ اور اہمات المؤمنین کا نام داخل کر کے اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا اضافہ کر دیا، جو آج تک اہل تسنن کا معمول بہ بنا ہوا ہے،

خطبہ الوقفہ، وہ خطبہ جو نین ذوالحجہ کو عرفات میں دیا جاتا ہے، خطبہ الوقفہ کہلاتا ہے،

واضح رہے کہ دوران حج میں تین خطبے ہوتے ہیں، پہلا خطبہ ساتویں ذوالحجہ کو مسجد حرام میں اور دوسرا خطبہ نویں ذوالحجہ کو عرفات میں اور تیسرا

خطبہ منی میں، گیارہویں ذوالحجہ کو مسجد الحیف میں دئے جاتے ہیں جو مناسک حج کی تعلیم اور تمدن و معاشرت کی اصلاح پر مشتمل ہوتے ہیں،

ان میں عرفات کا خطبہ یعنی خطبہ الوقفہ بعد زوال اور قبل نماز ظہر ہوتا ہے اور باقی دو خطبے نماز ظہر کے بعد پڑھے جاتے ہیں، ان سب خطبوں میں اول

تکبیر، پھر تلبیہ، پھر تہجد واجب ہے، (ترجمہ در مختار کتاب الحج)

کتاب الحج

اُس کے ولی سے نکاح کرنے کی خواہش کرنا،
اسلام نے تو خطبہ (بالکسر) کے وقت کسی خاص
رسم کا تین نہیں کیا ہے البتہ انتخاب میں اُس
شخص کو فضیلت دینے کی ہدایت کی ہے، جو
دینداری اور خوش خلقی میں زیادہ معروف ہو
(صحیح بخاری) لیکن زمانہ جاہلیت میں جو سنگینی
کا طریقہ مروج تھا، اس کا مختصر بیان حوالہ قلم
کیا جاتا ہے یعنی

جب مرد کسی عورت کو پسند کر لیتا تو وہ
اپنی اور عورت کی حیثیت کے لحاظ سے زر مہیا
کر کے اپنے کسی ذی عزت اور تجربہ کار رشتہ دار
کی ہمراہ لڑکی والوں کے پاس جاتا اور یہ رشتہ دار
لطیف پیرایہ میں اپنے مقصود کا اظہار کرتا، اگر
اُن کو (لڑکی والوں کو) رشتہ منظور ہوتا، تو
کہتے بسر و چشم، بخوشی، وہ ہمارا کفو ہے اور نہایت
عالی خاندان ہے، اگر سنگینی کرنا منظور نہ ہوتا تو بلا کھیل
نال دیتا، اگر سنگینی منظور ہو جاتی تو زر مہر عورت کے سامنے
پیش کیا جاتا جس کی تعداد عموماً دس ہزار دینار
یعنی پچاس ہزار کھدار سے دس درہم یعنی دو تتر
آٹھ آٹھ تک ہوتی تھی، کبھی نقد کی بجائے غلام، لونڈی
یا دیگر چیزیں بھی ہوتیں۔

میں بھی مہر ادا کیا جاتا تھا لڑکی کا باپ یا اُس کا
ولی مہر کا مالک ہوتا تھا، لیکن تعلیم قرآنی کی رو
سے مہر کی مالک عورت ہی قرار دی گئی ہے،
(ماخوذ از الذودہ جلد ۱ نمبر ۶)

خطرہ (ع) بالفتح اول وسكون الطاء،
کسی چیز کا دل میں آنا اور فوراً ہی نکل جانا (مجمع
السلوک) وہ اندیشہ جو دل میں آوے (صراح)
اصطلاح صوفیہ میں خطرہ عبارت ہے اُس
خواہش سے جو بندہ کو رب کی طرف بلاوے اور
بندہ اُسکو دفع کرنے پر قادر نہ ہو، (تذکرۃ السلوک)
خطرہ چار طرح کا ہوتا ہے (۱) خطرہ رحمانی (۲) خطرہ
الربانی (۳) خطرہ ملکی (۴) الخطیر الملکی (۵) خطرہ
نفسانی (۶) الخطیر النفسانی (۷) خطرہ شیطانی،
(۸) الخطیر الشیطانی (۹) جنکی مختصر توضیح لفظ خاطر کے تحت
میں بیان کر دی گئی ہے،

خطیب (ع) خطبہ پڑھنے والا،
اُن مقررین کے لئے جو اپنے فحطین کو اصلاح
نفس کی طرف متوجہ کرتے ہیں کتب دینیات
میں چار الفاظ استعمال کئے گئے ہیں،
(۱) خطیب، لغوی اعتبار سے ہر وہ

جذبات کو ابھارے، خطیب کہلاتا ہے (دیکھو خطبہ)
 لیکن عرفاً اس عہدہ دار کو خطیب کہتے ہیں، جو
 جمعہ کے روز خطبہ دے، خواجہ نظام الملک طوسی
 اپنے سیاست نامہ یعنی سیرالملوک میں لکھتے ہیں کہ
 مثل قاضی کے خطیب جامع مسجد کا بھی انتخاب ہونا
 چاہئے، اور وہ شخص اس عہدہ پر منتخب کیا جائے جو یارِ
 اور مفسر ہو، کیونکہ امامت کا مسئلہ نازک ہے اور مقتدیوں کا طعن
 امام کو وابستہ ہو جائے، امام کی نماز میں خلل ہو تو مقتدیوں کا خدا
 حافظ (نظام الملک طوسی ص ۲۳۴)

(ii) مَن کس یعنی یاد دلانے والا بالفاظ
 دیگر وعدہ و وعید کو یاد دلانے والا،
 (iii) واعظ یعنی وہ شخص جو سامعین کے
 دلوں کو عذاب کا خوف دلا کر نرم بنا دے،
 اور ثوابِ آخری کا امیدوار کرے،
 (۱۷) ناصح یعنی نصیحت کرنے والا، اور
 برے افعال کے ارتکاب سے منع کرنے والا،

خطیب بغدادی، آپ کا نام ابو بکر
 احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن ہمدی معروف
 خطیب بغدادی ہے، آپ ایک بڑے عالم اور
 علم حدیث کے حافظ تھے، آپ کی تالیفات ایک

میں سے ایک تالیف یعنی تاریخ بغداد دس جلدوں
 میں ہے، تاریخ دمشق بھی آپ کی مشہور تصنیف ہے،
 آپ کا سال پیدائش ۳۹۲ھ اور سال وفات
 ۴۶۳ھ ہے،

خف (ع) بالضم وتشدید فا، موزہ
 اس کی جمع خفات آتی ہے، اصل میں خف وہ ہے
 جو ٹخنے کو چھپائے،

اصطلاح شرع میں خف اُس چیز کو کہتے ہیں
 جو دونوں ٹخنوں کو ڈھانک لے اور اس سے
 سفر ممکن ہو (محیط) اگر ٹخنہ کھلا رہے تو اُس کھلنے
 کی مقدار پاؤں کی تین چھوٹی انگلیوں سے کم ہو،
 جو چیز موزوں پر پہنی جاتی ہے اس غرض سے کہ
 کپڑے وغیرہ سے حفاظت ہو سکے، اسکو جرموق
 (بضم جیم عسری) کہتے ہیں، اس کی ساق
 موزے سے کمتر ہوتی ہے (کشاف اصطلاحات
 الفنون)

امام ابو حنیفہ کے نزدیک موزوں پر مسح
 کرنا خصوصیاتِ اہل تسنن سے ہے، یہ مسح سفر اور
 حضور و نون حالتوں میں درست ہے، مگر تعینِ مدت
 میں فرق ہے یعنی یہ کہ وقتِ حدیث سے مقیم کی مدت

دن رات ہیں، اب اس عرصہ میں جب حدت ہو
تہام وضو کرے مگر پیر کو نہ دھوئے، بلکہ اس پر مسح
کرنا رہے، یہ حکم بے وضو کے لئے ہے، خجابت والے
کے لئے نہیں ہے، وہ موزے جن پر مسح درست ہے
چمڑے یا بامات وغیرہ کے ہوں تاکہ ان میں پانی اثر
نہ کرے اور ان کو پہن کر سفر طے ہو، اگر لوہے یا
لکڑی کے ہوں گے تو مسح درست نہیں، اسلئے
کہ ان کو پہنکر آدمی عادت کے موافق بے تکلف
چل نہیں سکتا، سوت کے جرابوں پر مسح ہرگز درست
نہیں، کیونکہ ان میں پانی سرایت کرتا ہے، موزے
کی مقدار جو مسح کے لئے چاہئے اتنی ہو کہ دونوں
چھپ جائیں مسح کر نیکیا مسنون طریقہ یہ ہو کہ دلہے ہاتھ کی
انگلیاں معتدلی کے دلہے موزے کے اگلے حصہ پر رکھیں اور بائیں
ہاتھ کی انگلیاں معتدلی کے بائیں پاؤں کے موزے کے اگلے
حصہ پر رکھیں اور انگلیوں کو کھولے ہوئے نیچلی کی طرف
ٹھون سے اوپر تک کھینچیں (رکن دین)

مواہب لکھنوی میں ہے کہ علماء اختلاف رکھتے
ہیں اس امر میں کہ مسح کرنا موزہ پر افضل ہے یا
اسکو اتار کر پاؤں دھونا، فقہار مذہب امام احمد
کا یہ ہے کہ مسح کرنا افضل ہے، امام نووی کہتے
ہیں کہ علماء مشافہہ کا مذہب یہ ہے کہ پاؤں کا

دھونا افضل ہے (ماخوذ از مظاہر حق) فقہار امامیہ
کے نزدیک موزوں پر مسح جائز نہیں البتہ مسح
پاؤں کے جواز کے قائل ہیں (جامع کچھری)

خف (ع) بالکسر ہلکا، ضد ہے ثقل
کی، خف اور ثقل دونوں لامسہ سے متعلق ہیں،
(دیکھو خفیف)

خفا (ع) اصطلاح تصوف میں
مرتبہ سلب صفات اور ذات بحت اور احدیت
کو کہتے ہیں (کنوز اسرار القدر)

خفش (ع) ہفت تین، ضعیف ہونا،
اطباء کی اصطلاح میں ضعف بصر جواز رو
خلقت ہو، خفش کہلاتا ہے، جس کے باعث ملکین
گرنے لگتی ہیں، اور آفتاب وغیرہ کی روشنی میں
نظر خیرگی کرتی ہے، لیکن رات کے وقت بہتر
دیکھتا ہے (طب احسانی) چونکہ خفش یعنی چمکاؤ دن کو
نہیں دیکھتا اس لئے وہ مرض جس کے باعث
روشنی میں نظر خیرگی کرنے لگتی ہے، خفش
کہلاتا ہے،

خفان (ع) بفتحات ثلاثہ، دل
کا دھڑکنا اور بے قرار ہونا،
صاحب تانہ نسخ لکھتے ہیں کہ اگر یہ مرض

حرارت کے دلائل رکھتا ہو تو اسکا علاج فصد بلیق ہے، اور اگر دل کی دھڑکن کے ہمراہ دلائل بردہ ہوں تو اسکا علاج مفرح چیزوں سے کرنا چاہئے اور اگر دھڑکن کسی مرض کے بعد یا استفراغ قوی کے بعد لاحق ہوئی ہو تو مریض کے واسطے غذا سے لطیف ہی کی تجویز کافی ہے،

خفی (ع) بالفتح، پوشیدہ، چھپا ہوا خفی
 ماخوذ ہے اخفاء سے اور اخفاء کے معنی سوال میں الحاح اور اصرار کرنے کے ہیں، جب کوئی کثرت سے پوچھ پاچھ کرتا ہے اور کسی چیز کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے تو اخفاء عنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے،

الفاظ افدا دین سے خفی بھی ہے اور اس کے معنی چھپانا اور ظاہر کرنا و دنون آتے ہیں، علم الاصول میں خفی سے مراد وہ لفظ ہے جس کے معنی میں خفا نہ ہو مگر کسی دوسری وجہ سے خفا عارض و طاری ہو جائے جیسے لفظ سرقتہ ہے جس کے معنی چوری کے ہیں یعنی کسی شخص کا مال مملوک محرز کو لیجانا، کھلے طور پر لیجانے والے کو سارق کہتے ہیں مگر نباش یعنی کفن وز دا و رطرا یعنی جیب

اب خفا لاحق ہوا اور فیصلہ یوں ہے کہ (۱) جس میں صفت سرقتہ قوی ہو، وہ اس علم سارق میں داخل ہے جیسے طرار جو آنکھوں کے سامنے مال مملوک کو کمال تیرہ دہائی سے لے لیتا ہے اور (۲) جس میں صفت سرقتہ ضعیف ہو وہ خارج ہے جیسے نباش جو مال غیر مملوک اور غیر محرز کو لے جاتا ہے پس سورہ مائدہ (پ ۶، ع ۷، آیت ۴۲) میں جو لفظ سارق آیا ہے اس میں جیب کترنے والا داخل ہوا اور کفن وز دا و رطرا نہیں،

اصطلاح تصوف میں خفی نام ہے ایک لطیفہ ربانی کا جو روح میں بالقوہ موجود ہے اور صرف اُس وقت بالفعل حاصل ہوتا ہے جب واردات ربانی کا غلبہ ہو جائے، تاکہ روح میں اور حضرت حق میں ذریعہ اور واسطہ بن جائے، اور روح اس ذریعہ سے صفات ربوبیت کی تجلی اور فیض الہی حاصل کری (تذکرۃ السلوک، مصطلحات صوفیہ)

خفیف (ع) بالفتح، ہلکا، اسکی جمع اخفات
 و اخفا آتی ہے،

علم طبیعات میں خفیف ضد ہے ثقل کی، اور اس سے (خفیف سے) مراد وہ عنصر ہے جو اپنی طبیعت سے

پس آتش (آگ) دباؤ (ہوا) خفیف ہیں،

اہل عروض کے نزدیک خفیف سبک ترین بحر

ہے، عربی میں سدس اسی بحر میں ہوتا ہے، اور اسکا

وزن فاعلان سہفعلن، فاعلاتن ہے، جامع الصنائع

میں بحر خفیف کے دو وزن لکھے ہیں (۱) تام اور

(۲) مجردان میں سے (۱) تام میں سب اجزاء اپنی

اصل پر رہتے ہیں جیسے فاعلاتن، مفاعلتن، فاعلاتن،

مفاعلتن اور (۲) مجردین دو جزو اصل پر رہتے

ہیں اور ایک محذوف جیسے فاعلاتن، مفاعلتن،

فعلن، (کشاف اصطلاحات الفنون)

خلاص، (ع) بالفتح، رہائی، چھٹکارا،

شرع میں رک کو کہتے ہیں یعنی سستی کا بیج کو چھوڑنا

اور مشتری کے سپرد کر دینا خلاص کہلاتا ہے (کشاف

اصطلاحات الفنون)

خلاف، (ع) بالکسر، موافقت کرنا،

اصل میں خلافت کے معنی "واپس استادہ شدن" است

کے ہیں، محباز اناساز گاری (غیاث اللغات)

علم خلافت وہ علم ہے جس سے کیفیت وارد کرنی

جہت سے شرعیہ کی کی جاتی ہے، تاکہ شبہات دفع ہوں

اور اذہ مخالفت بواسطہ براہین قاطعہ مجروح و مقدر

ہو جائیں، گو کہ اس علم کو منطق کی بحث بدل سے

لیا ہے، مگر اسکا استعمال مخصوص علوم دنیہ میں کیا جاتا

ہے (فلسفہ اسلام جلد اول)

رسالہ فیض الرحمن میں ہے کہ قرآن مجید میں

خلافت کے دو معنی آئے ہیں (۱) پیچھے سوراہی اسرار

(پ ۱۵، ع ۸، آیت ۸) اور اسوقت وہ بھی

تمھاری پیچھے (خلافت) بہت کم رہتے ہیں (۲)

مقابل سورہ ط (پ ۱۶، ع ۳، آیت ۴) پس

ضرور بالضرور میں تمھاری ہاتھ اور تمھارے پیر

مقابل کے یعنی اگر داہنا ہاتھ تو بایاں پیر (خلافت)

کاٹ ڈالونگا،

خلافت (ع) بالکسر، جانشینی،

آیات قرآنی سے متبادر ہوتا ہے کہ خلاق عالم

نے انسان کو کرہ ارض پر اپنا خلیفہ یعنی اپنی طرف سے

جانشین بنایا ہے، اس خلافت کی ابتدا حضرت آدم

سے ہوئی ہے جنکی تخلیق کی غرض و غایت ہی یہ بتائی

گئی ہے کہ وہ سطح خاکی پر خلیفہ نام زد ہوں (سورہ بقرہ

پ اول ع ۴، آیت ۲۸) پس وہی انسان حقیقی

ممنون میں خلیفہ اللہ کہا جاسکتا ہے جو خیر و سعادت

اور صفات و کمالات میں درجہ منتہا کو پہنچا ہوا اور

"انسان کامل" کے معزز لقب سے سرفراز ہوا ہو،

مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام صحیح ممنون

میں اس خلافت الہیہ کے وارث ہیں اور اس سلسلہ کی پہلی
 کڑی حضرت آدم اور آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ
 صلعم ہیں جو جامع کمالات انسانی اور خاتم النبیین تھے
 آنحضرت صلعم کے وصال کے بعد خلافت نبوی کا سلسلہ
 شروع ہوتا ہے، چنانچہ خلفاء اصطلاح میں ان
 شاہوں کو کہتے ہیں جو رسول صلعم کے بعد یکے بعد
 دیگرے جانشین ہوتے رہے ہیں، ان کو (صاہر
 بھی کہتے ہیں، اور یہی حاکم شرع بھی کہلاتے
 ہیں (دیکھو خلیفہ)

اس قوم کو جو صالح اور نیک لوگوں پر مشتمل ہو
 بشارت دی گئی ہے حکومت دنیوی کی اور طمانیت و
 سکینت قلبی کی، چنانچہ سورہ نور (پ ۱۰۷، آیت ۲۵)
 میں خدائے تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان
 لائے اور عمل صالح پر کار بند رہے، وعدہ کیا ہے کہ
 ان کو اگلوں کی طرح زمین کی حکومت دیگا، اور
 ان کے اس دین کو جسے اُس نے پسند کیا ہے قائم و
 مستحکم کر دیگا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل
 دیگا، وہ صرف انکی عبادت کیا کریں گے، اور کسی کو
 اسکا شریک نہ بنائیں گے، پھر جس نے اُس کے بعد
 انکار و اعراض کیا، وہ بے شک فاسق ہو،

دنیا میں ارتقاء انسانی کی تیسری اور آخری منزل ہو
 اور نائب حق خلیفہ اللہ علی الارض ہے، یہ کامل ترین
 "انسان" ہے جو نوع انسانی کا نصب العین اور زندگی
 کی روحانی و جسمانی معراج ہے،

مشائخین اور صوفیہ کرام نے خلافت کی دو
 قسمیں قرار دی ہیں، ایک خلافت صغریٰ جس سے
 مراد امامت اور ریاست ظاہری لیتے ہیں، اور
 دوسری خلافت کبریٰ جس سے مراد امامت اور
 ریاست باطنی لیتے ہیں، اور جس کی مثال میں حضرت
 علی مرتضیٰ کی خلافت کو پیش کرتے ہیں (کشاف
 اصطلاحات الفنون) لیکن اب کل مشائخین میں متعدد
 قسم کی "خلافتوں" کا رواج ہو گیا ہے جن میں سے
 بعض جائز اور بعض ناجائز ہیں، ان اقسام کی مجمل
 تشریح یہ ہو کہ

(۱) خلافت صالئہ۔ اس خلافت

کو خلافت الہی بھی کہتے ہیں،

(۲) خلافت اجازتہ، یعنی شیخ اپنے

وارث یا اپنے مرید کو (جس سے عزیمت داری ہو) اپنے

دقابل دیکھ کر خلافت عطا کرے، اس خلافت کو

خلافت رضائی بھی کہتے ہیں، یہ جمہور مشائخ

حالانکہ وہ بالکل نااہل اور بے تمیز ہو اس خلافت کی بے اعتباری بھی عیاں ہے،

(۷) خلافت اولیٰیاس کے یہ معنی ہیں کہ درویش کسی زندہ بزرگ کی روحانیت سے بغیر ملاقات ظاہری کے یا کسی بزرگ فوت شدہ کی روح طیبہ سے تربیت حاصل کر کے خلافت اور اجازت حاصل کرے مثال کے طور پر حضرت اویس قرنی اور جناب سالت ماب صلعم کا معاملہ لے لیجئے جو مسلمانوں میں آفتاب عالم ماب کی طرح روشن ہے (ماخوذ از رسائل تصوف)

خلا (دع) بالفتح، خالی جگہ، خالی ہونا، خلا حاصل مصدر ہے خلو کا اور خلو کا مقابل "صلا" (بھڑنا) ہے، ظاہری کہ بھرنے کے لئے کسی بھرنوالی شے کا وجود ضروری ہے، اور اس کا معکوس پہلو اس شے کا نہ ہونا ہے باین دلیل خلو کی حقیقت پرکنندہ شے کی نیستی یا عدم ہوگی، پس خلا بھی عدم ہی کا نام ہوگا،

عربی طبعیات کی کتابوں میں حکماء یونان و مشکیں اسلام کے بیانات کی بنا پر خلا کی دو قسمیں کی گئی ہیں،

(۱) جو خلک لافلاک سے ماسر ہو۔

(۲) خلافت اجماعاً یعنی شیخ کا انتقال ہو گیا در انحالیکہ اُس نے اپنی زندگی میں کسی مرید یا عزیز یا وارث کو خلیفہ نہیں کیا لیکن قوم یا خاندان نے بعد انتقال کے کسی وارث یا مرید کو اُس کی جگہ پر بٹھا دیا، یہ خلافت صوفیہ کے نزدیک بالکل ناجائز ہے، اسی لئے اس خلافت کو خلا اخترا بھی کہتے ہیں،

(۳) خلافت ورثتاً، یعنی شیخ نے رحلت کی اور اُس نے اپنی حیات میں صلیٰ فرزند یا کسی وارث شرعی کو جانشین نہیں کیا مگر اس کی وفات کے بعد سجادہ بچھا کر وہ وارث خود بخود اجلا کرنے لگا، یہ خلافت بھی صوفیہ کے نزدیک ناجائز اور بے کار ہے،

(۴) خلافت حکماً یعنی شیخ اپنی حیات میں کسی کو نہ تو خلیفہ کیا اور نہ مسند خلافت دی لیکن شیخ کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کی اولاد اور مریدوں میں ہشت مشیت ہونے لگی اور بالآخر حکام وقت کو اس خلافت کا فیصلہ کرنا پڑا، ظاہر ہے کہ اس خلا کو باطن سے کیا تعلق ہو سکتا ہے،

(۵) خلافت تکلیفاً یعنی شیخ کسی زبردست دباؤ اور لحاظ سے کسی کو خلافت دیدئے

(ii) جو مرکز عالم (زمین) سے یکسر نہایت عالم (فلک الافلاک) تک پایا جائے، اُن میں قسم اول عدم محض ہے، اسکی تعریف یہ ہے کہ موجودات کی ہر دو قسم جسمانی و روحانی میں سے کوئی قسم نہ ہو، قسم دوم کی تعریف کا ما حاصل یہ ہے کہ دو جسم اس طرح پائے جائیں کہ نہ وہ خود ایک دوسرے سے ملتے ہوں اور نہ کوئی دوسرا ایسا جسم ان دونوں کے بیچ میں ہو جو ان دونوں سے ملتا ہو پس خلا دو طرح کا ہوا (۱) اندرون عالم (۲) بیرون عالم ان میں سے قسم دوم (بیرون عالم) کے وجود سے کسی کو انکار نہیں، قسم اول میں ائمہ متکلمین بلکہ خود حکماء مختلف الرائے ہیں، ایک جماعت کے نزدیک خلا محال ہے اور دوسری جماعت اس کے امکان کی قائل ہے،

خلا، کے محال ہونے پر حکماء نے تین دلائل قائم کئے ہیں،

(۱) ایک لکڑی جو حجم میں برابر ہو ایک شیشی کے مونہ پر اس طرح رکھیں کہ بالکل برابر آجائے اور اسکو شیشی میں داخل کریں تو شیشی فوراً ٹوٹ جائیگی، اسکی وجہ خلا کا استحالہ ہے،

(۲) اگر پچکاری سے پانی کو کھینچیں تو وہ اوپر کو

پس معلوم ہوا کہ پچکاری کے اندر خلا نہیں ہے بلکہ ہوا بھری ہے،

(۳) اگر تنگ مونہ کے ظرف کو پانی سے بھریں اور اس کے نیچے کی جانب سوراخ کر کے اوپر کے مونہ کو بند کر دیں تو پانی اُن سوراخوں سے نہیں گرے گا، اور جب مونہ کھول دیں گے تو پانی گر جائیگا وجہ یہ کہ اس حالت میں جب ظرف کا مونہ بند تھا، اگر پانی گرجاتا تو اس کے اندر خلا ہو جاتا کیونکہ ہوا جانے کی کوئی راہ نہ تھی، اور جب مونہ کھولا تو ہوا اوپر سے اندر آئی اور پانی اپنے میلان طبعی سے نیچے گر گیا، وہ ائمہ متکلمین جو امکان خلا کے قائل ہیں، چند دلیلیں اور مشاہدات اس دعویٰ کے ثبوت میں بیان کرتے ہیں اُن کے دلائل یہ ہیں کہ

(۱) دو ایسے جسم فرض کئے جائیں، جبکہ ایک رخ بالکل برابر ہو، یہ دونوں جسم اپنے برابر خون کی طرف سے ملا دئے جائیں، جب یہ دونوں جسم مل جائیں گے تو درمیان کی ہوائ جادگی، اب ایک دم سے ایک جسم کو دوسرے جسم سے علیحدہ کر لو تو اس صورت میں ہوا پہلے جسم کے کناروں میں بھر آئے گی، پھر وہاں سے ہوتی ہوئی بیچ میں آئیگی لہذا وقت کا وہ حصہ جو کناروں

میں خلا ہوگا، وہ مراد،

(۲) اگر خلا ناممکن ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں ایک چھڑ بھی حرکت نہ کر سکے گا، مثلاً فرض کیجئے کہ ایک چھڑا اور اُس نے اپنے پاس والی ہوا کو ہٹا کر اس کی جگہ لے لی اور ہوا کسی اور دوسرے جسم کو ہٹا کر اس کے جسم میں آگئی، اس طرح سارے عالم میں ایک حرکت پیدا ہو جائیگی، اور ہر جسم اپنے قریب کے جسم کو ہٹاتا ہو چلا جائیگا بالآخر اسکی انتہا کسی ایسے جسم پر ہوگی جس کی جگہ پراس سے پہلے کے جسم کا قبضہ ہو جائیگا، اور اسکو کہیں جگہ نہ ملے گی،

ظاہر ہے کہ متکلمین کے دلائل ضعیف ہیں اور کہا جاسکتا ہے کہ حکماء کی ترکیبوں میں لیکن جس نتیجہ پر متکلمین پہنچے ہیں کہ خلا ناممکن ہے اس نتیجہ کی تصدیق علوم جسد بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے دلائل متکلمین کے پیش کردہ دلائل سے جدا گانہ ہیں تحقیقات جدیدہ نے اپنے دعویٰ کی بنیاد صرف مشاہدات پر رکھی ہے اور ان مشاہدات کو پیش کرتے وقت ان قوانین فطرت کو نظر انداز نہیں کیا ہے جن کی زنجیریں سارے موجودات عالم کو جکڑے ہوئے ہیں، اسلئے ان کے دلائل قوی اور زبردست ہیں، ان کے مباحث کا نتیجہ یہ ہے کہ خلا کو عقلاً ناممکن ہے لیکن فعلاً انسان کے اختصار میں اس کا

پیدا کرنا نہیں ہے اور یہی وہ نتیجہ ہے جس پر متکلمین اسلام بھی پہنچے ہیں،

خُلَّتْ (ع) بالضم اول وفتح لام مشدود
بمعنی دوستی و خُلَّتْ (بالضم و سکون لام تخفیف) بمعنی نیک خصلت، اسکی جمع خلل آتی ہے،
واضح رہے کہ دو چیزوں کی درمیانی کشادگی کو خلل کہتے ہیں اور چونکہ محبت دل کے وسط میں ہوتی ہے اسلئے خلت کے معنی محبت کے آتے ہیں، ایک وجہ محبت کو خلت کہنے کی یہ بھی ہے کہ وہ دل کے اندر گھس جاتی ہے (مفردات راعب)

خُلَّتْ (بالضم والتشدید) اس محبت کو کہتے ہیں جو خالص اور اثرات غیر سے قطعی خالی ہو (المشکوٰۃ کتاب الفضل، باب مناقب ابی بکر) میں یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں خلیل بناتا سو اے خدا، تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کو تو خلیل بناتا ابو بکر کو، یہ حدیث نہایت لطیف پیرایہ میں اس محبت خالص کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو سوائے محبوب کے باقی سب چیزوں سے تخلیہ کر دیتی ہے،

اس امر میں کہ درجہ خلت ارفع ہے یا درجہ محبوبیت علماء کا اختلاف ہے، علماء کی بڑی جماعت کے نزدیک جب کا درجہ میں درجہ خلت کے درجہ سے، ان کا قول ہے

کہ حبیب وہ دوست ہوتا ہے جو مقام محبوبیت میں پہنچا
ہوا ہو، اور خلیل کا اطلاق دوست مطلق پر ہوتا ہے
ملا علی لکھتے ہیں کہ خلیل عبارت ہے اس دوست
سے جو اپنی حاجت کے لئے دوستی کرے اور حبیب
مراد وہ دوست ہے جو بلا غرض دوستی کرتا ہو۔ مظاہر
حق کتاب الفتن، باب الفضائل سید المرسلین صلعم
صوفیہ کی اصطلاح میں خلعت عبارت ہے
تحقیق عہد سے بلحاظ اس حیثیت کے کہ حق اس میں تجلی
کرتا ہے (غیاث اللغات)

خلط (ع) خلط (بالفتح و سکون لام) بمعنی ملنا
اور خلط (بالکسر و سکون لام) بمعنی ملی ہوئی شے، اخلاط
جمع آتی ہے،

اطباء کے نزدیک خلط ایک جسم تر اور سیال ہے
جسکی طرف غذا پہلے استحالہ میں متحیل ہوتی ہے یعنی
ماکول شے جو معدہ میں وارد ہوتی ہے اپنی صورت
نوعیہ کو چھوڑ کر وہ پہلی صورت جو وہ اختیار کرتی
ہے وہی صورت خلطی ہے اسی کو کمیوس یا رطوبت
اولیٰ بھی کہتے ہیں،

خلط کی چار قسمیں ہیں (۱) خون اور اسکا مزاج
گرم ہے (۲) صفرا جو گرم خشک ہے (۳) بلغم

قیام انھیں چاروں خلطوں سے ہے، ان اخلاط
میں سے خون تو اصل ہے اور باقی تینوں اخلاط بطور
مصالح کے ہیں (طب حسانی و قانونی)

واضح رہے کہ ایک اعتبار سے خلط دو طرح
پر ہے (۱) طبعی (۲) غیر طبعی، ان میں سے
(۱) خلط طبعی اسکو کہتے ہیں کہ کبد میں پیدا ہوا اور
بدن کو نفع دے، (۲) خلط غیر طبعی اس کو کہتے ہیں
جو کبد میں تو پیدا ہوا لیکن بدن کو اس سے نفع نہ ہوا
وہ خلط بھی جو دوسری عضو میں پیدا ہو غیر طبعی کہلاتا
ہے (اکسیر القلوب ص ۲۶)

خلع (ع) بالفتح کسی جگہ سے نکلنا (۲) بدن سے
کپڑا اتارنا (۳) خلعت دینا،

خلع ایک خاص قسم کا لباس تھا جسکو علماء پہننا
کرتے تھے، انگریزی یونیورسٹیوں میں جو گون گریجویٹوں
کی دی جاتی ہیں، وہ اب تک اسی طرز کی ہیں،
اطباء کے نزدیک کسی عضو کا اپنے جوڑے سے نکل جانا
اس طرح پر کہ بڑی حفرہ (گڑھے) سے نکل گئی ہو، خلع
کہلاتا ہے،

اہل عروض کی اصطلاح میں جماع خلع و قطع
کو خلع کہتے ہیں، یعنی جب مستفعلن کو خلع کرین مفعول

رہ جاتا ہے اور جب فاعل میں یہ دونوں عمل کریں
تو فعل رہ جاتا ہے (غیاث اللغات)

خلع (ع) بالضم لغت میں کھولنے اور چھوڑنے

کو کہتے ہیں اصطلاح شرع میں عورت کا اپنے شوہر
سے منہ بخش کر یا کچھ مال دے کر طلاق لینا خلع کہلاتا

ہے علماء کا اختلاف ہے کہ خلع طلاق ہے یا فسخ نکاح
مثلاً شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں نے تجھ سے اتنے مال

کی عوض میں خلع کیا اور بیوی نے اسکو قبول کر لیا،

تو مذہب ابو حنیفہ اور مالک در صحیح تر قول شافعی

کا یہ ہے کہ وہ طلاق بائن ہے اور مذہب امام احمد اور

ایک قول شافعی کا یہ ہے کہ وہ فسخ ہے (مظاہر حق،

کتاب النکاح، باب خلع) علماء امامیہ اثنا عشریہ میں

سے سید مرتضیٰ کے نزدیک خلع طلاق ہے اور شیخ

نجم الدین صاحب شرائع الاسلام کے نزدیک فسخ

نکاح ہے، (جامع الجعفری باب خلع)

جو از خلع نص قرآنی سے ثابت ہے، چنانچہ سورہ بقرہ

(پ ۲، ع ۲۹، آیت ۲۲۹) میں ہے کہ پس اگر خوف

کر و تم کہ قائم نہ رکھ سکیں وہ دونوں حد و د خدا کو

پس اُن دونوں (زوجہ و شوہر) پر کچھ گناہ نہیں،

اس چیز میں کہ عورت دے (عقد سے رہائی حاصل
کرنے میں)

خلع کی صورت صحیحہ یہ ہے کہ میان بی بی بین

باہم رنجش اور تکرار ہو، اور عورت کل مہر یا جزو مہر

وغیرہ دیکر شوہر کو راضی کر لے، کہ وہ طلاق دے

پس اگر آزادی کی خواہش عورت کی طرف سے ہو

تو خلع ہے اور اگر دونوں کی طرف سے ہو تو صبارا

خلع تین طرح کا ہوتا ہے (۱) حرام (۲) سنت اور (۳)

مباح خلع حرام کی شکل یہ ہے کہ مرد جبراً عورت کو

خلع پر ابھارے یا اس کے بعض حقوق میں کمی کرے

کہ وہ مجبوراً خلع لینے پر آمادہ ہو (۲) خلع سنت کی صورت

یہ ہے کہ عورت خاوند سے کہے کہ میں ایسا شخص ڈھونڈ

جس سے تجھے رنج پہنچے یعنی فعلی کی دھمکی دے، اور بعض

مجتہد اس صورت میں خلع ہونے کو واجب جانتے ہیں

(۳) خلع مباح اس حالت میں ہوتا ہے کہ عورت مرد

سے آزرہ ہو، اور وہ کچھ لے کر طلاق لے (جامع
عباسی)

خلع کی شرائط خاص علاوہ اُن شرطوں کے جو

طلاق سے متعلق ہیں، حسب ذیل ہیں (۱) ایجاب

(۲) قبول یعنی عورت کا قبول کرنا بے فاصلہ خواہ ایجاب

سے قبل ہو یا بعد، (۳) عورت کا شوہر سے ناراض ہونا

(۴) معاوضہ طلاق کا ایسی چیز ہو جس کا مسلمان مالک

ہو سکتا ہے، پس اگر شراب پر خلع ہو تو درست نہیں

اور عوض کی کوئی مقدار شرع میں مقرر نہیں (۵) خلع کسی شرط پر معلق نہ ہو، ہاں وہ شرط جو خلع کے مضمون کو لازم و ملزوم ہے درست ہے (جامع عباسی)

خلع کا رواج اہل عرب میں اسلام سے پیشتر بھی تھا، چنانچہ ایام جاہلیت میں اکثر عورتیں نکاح کے فسخ و بقاء کو اپنے ہاتھ میں رکھتی تھیں، نکاح کر کے ہم بستر ہوتیں اور صبح کو چاہتیں تعلق قائم رکھتیں اور چاہتیں فسخ کر دیتیں، ان عورتوں میں سے عمرہ بنت سعد کی نسبت جو ام خارجہ کے نام سے مشہور تھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ راہ چلتے باتوں باتوں میں نکاح کرتی اور پھر اسکو طلاق دیدیتی، اس کے بعد دوسرے سے نکاح کرتی اور اسکو بھی طلاق دیدیتی، اس طرح اس نے مختلف قبیلوں میں چالیس سے زائد مردوں سے نکاح کیا، اور ہر قبیلہ کو اس کے بطن سے جیتی

جاگتی یا دو گارین ملیں، اس قسم کی عورتوں میں ماریہ بنت جحید، عاتکہ بنت مرہ، فاطمہ بنت خربشہ ہوا،

الغریہ اور سلمیٰ بنت عمرو خاص طور پر مشہور تھیں ان عورتوں کا معمول تھا کہ جس سے نکاح رکھنا ہوتا اسے صبح کو لیجا کر ناشتہ کھلاتیں ورنہ بے پروائی سے انکو دیتیں (ایام عرب) اسلام نے خلع کو باقی رکھا لیکن اس میں اصلاح

کر کے صورت بدل دی،

تیسرے لباری (ترجمہ صحیح بخاری پارہ ہست و دوم، ص ۸۰ احاشیہ) میں ہے کہ مزار کی روایت کے بموجب بیہ بنت سہل کا پہلا خلع تھا جو اسلام میں واقع ہوا اور ابن ورید نے امالی میں نقل کیا ہے کہ پہلا خلع عام بن حارث بن طرب کی بی بی کا تھا،

خلعت (ع) بالکسر لباس، یہ لفظ بالفتح

اول غلط ہے، اس لفظ کا مادہ خلع (بفتح اول) ہے جس کے معنی بدن سے کپڑے اتارنے کے ہیں اور چونکہ خلعت اصل میں وہ جامہ ہوتا ہے جو اپنے تن سے اتار کر دوسری کو دیتے ہیں اس لئے اسکو خلعت بالکسر کہتے ہیں، عرف عام میں وہ پوشاک جو امیر یا بادشاہ کی طرف سے کسی کو عنایت ہوا اور تین پارچوں سے کم نہ ہو خلعت کہلاتی ہے،

خلفاء عباسیہ کے عہد میں خلعت پوشی کی رسم نہایت دھوم دھام اور شان و شوکت سے ادا کی جاتی، ان خلعتوں میں علاوہ مرصع عمامہ وغیرہ کے چند تلواریں بھی باندھی جاتی تھیں، خلعت بھی خطابات کے لحاظ سے مختلف قسم کے ہوتے تھے، خلعت پوشی کے بعد صاحب خلعت خلیفہ کے ہاتھ کا بوسہ لیتا تھا (ماخوذ از تاریخ اسلام از آرتھیل سید امیر علی)

خلف (ع) بالفتح و سکون لام صحیحہ آتوا

طیغیہ

اُس کی جمع اخلاف آتی ہے، عام طور پر خلف (بفتح تین)
 و خلف (بسکون لام)، دونوں کے معنی ایک لئے جاتی
 ہیں یعنی دونوں کا استعمال کبھی خیر میں اور کبھی شر
 میں یکساں ہوتا ہے، مگر بعض علماء ادب عربیہ کہتے
 ہیں کہ خلف (بسکون لام) ذم کے ساتھ مخصوص ہے اور
 خلف (بفتح تین) مدح کے ساتھ،

رسالہ فیض الرحمن میں ہے کہ خلف (بسکون لام)
 کا استعمال قرآن مجید میں دو معنوں میں آیا ہے،
 (۱) پیچھے، سورہ احقاف (پ ۲۶، ع ۳، آیت ۲)
 اُن کے آگے بھی ہوئے، اور اُن کے بعد بھی (خلفہ)
 بھی ہوئے،

(۲) جانشین، سورہ اعراف (پ ۹، ع ۲۱)
 آیت ۲۸ پھر اُن کے بعد کچھ ناخلف اُن کے جانشین
 (خلف) ہوئے،

منطقیین کے نزدیک قیاس کی ایک قسم خلف
 بھی ہے جس میں مطلوب کا اثبات نقیض مطلوب کے
 ابطال سے کیا جاتا ہے، قیاس خلف ہمیشہ کم از کم دو
 بسیط قیاسوں سے بنتا ہے (۱) اقترائی شرطی (۲) استثنائی
 متصل مثلاً (الف) اگر کمرہ روشن نہ ہوگا تو تاریک ہوگا
 (ب) اگر کمرہ تاریک ہوگا تو خوفناک ہوگا (ج) جب
 کمرہ روشن نہ ہوگا تو خوفناک ہوگا،

خلف (ع) بفتح تین، فرزند نیک،

اصطلاح شرع میں خلف (بفتح تین) سے مراد
 وہ لوگ ہیں جو تابعین کے بعد نیک اور پرہیزگار
 گذرے ہیں،

خلفیہ فرقہ خوارج کی ایک شاخ ہے متبعین
 خلف کو خلفیہ کہتے ہیں، انکا عقیدہ ہے کہ جو کچھ قرآن و
 حدیث میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کا ذکر
 ہے یہ سب چیزیں معافی لغوی پر محمول ہیں یعنی جو کچھ
 اُن کے معنی لغت سے متبادر ہوتے ہیں وہی شارع
 کی مراد ہیں، یہ لوگ قیامت، بہشت اور دوزخ
 کے منکر ہیں (ماخوذ از مذاہب الاسلام)

خلق (ع) بالفتح و سکون لام، پیدا کرنا، پیدائش
 پیدا کئے ہوئے یعنی دنیا کے لوگ (دیکھو خلقت) خلق
 کے لغوی معنی صحیح اندازہ کے ہیں، اور اُسکا استعمال
 دو طرح پر آتا ہے یعنی (۱) ایک چیز کا بالکل نئے وجود
 میں لانا، (۲) ایک چیز سے دوسری چیز کا وجود
 میں لانا،

رسالہ فیض الرحمن میں ہے کہ لفظ خلق قرآن مجید
 پانچ مختلف معنوں میں آیا ہے،

(۱) پیدائش، سورہ ق (پ ۲۶، ع اول)
 آیت ۱۴) بکہ وہ نئی پیدائش (خلق) کی طرف توجہ

شک میں ہیں،

(۲) جسم و بدن سورہ اعراف (پ ۸، ع ۹)

آیت ۷۷ اور تمہارے جسم میں (فی الخلق) قوت زیادہ کی،

(۳) صورت، سورہ طہ (پ ۱۶، ع ۲، آیت ۵۲)

کیا ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی (مناسب) صورت (خلق، عطا کی،

(۴) جسمانی قوا، سورہ یسین (پ ۲۳، ع ۵،

آیت ۱۸) جسے ہم ضعیف کرتے ہیں اس کے جسمانی قوا (فی الخلق) کمزور دیتے ہیں،

(۵) مخلوقات، سورہ فاطر (پ ۲۲، ع ۱،

آیت اول) جس کی خلقت میں (فی الخلق) جو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے،

حکماء کا قول ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے سب سے

پہلے پیدا کی وہ عقل ہی، احادیث نبوی میں سے ایک

حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے پیدا ہوئی،

وہ قلم ہے لیکن دوسری حدیث اس امر کو بتلاتی ہے کہ

نور محمدی سب سے پہلے پیدا ہوا، بعض علماء اسلام نے

ان تینوں اقوال میں اس طرح توفیق دی ہے کہ جو

چیز سب سے پہلے پیدا ہوئی، وہ اس حیثیت سے کہ مہر و

اس وجہ سے کہ وہ تمام عالم کے پیدا ہونے اور علوم کے نقوش و حروف بنے میں واسطہ ہے قلم کہلاتی ہی اور اس حیثیت سے کہ وہ انوار نبوت کے حامل ہونے کے لئے وسیلہ واقع ہوئی ہے، نور محمدی کے نام سے موسوم ہوئی ہے (ماخوذ از تذکرۃ السلوک)

اصطلاح تصوف میں خلق ایک عالم ہے جو مادہ کے ذریعہ سے موجود ہو، مثلاً افلاک و عناصر و موالید

اس عالم کو عالم شہادت اور عالم

صلوات بھی کہتے ہیں (تذکرۃ السلوک مصطلحات صوفیہ)

خلق کی دو صورتیں ہیں، ایک خلق تقدیری

اور دوسری خلق تکوینی، (۱) خلق تقدیری

سے مراد ہے کہ اللہ نے بندوں کو پیدا کیا، اور اچھے اور

برے کاموں کی قوت انھیں عطا فرمائی، اب بندے

اس قوت سے جو کچھ کرتے ہیں خدا کو سب معلوم ہے،

(۲) خلق تکوینی سے مراد ہے کہ خدا افعال کو بندوں

میں خود پیدا کر دے، یعنی ان کے اعضاء پر جاری کر دے

واضح رہے کہ افعال بندگان کے متعلق قدریہ کا عقیدہ

خلق تقدیری پر اور جبریہ کا عقیدہ خلق تکوینی پر مبنی ہے،

خلق اور انشاء دونوں کے معنی پیدا کرنے

بلکہ بڑھانا، اور اُس میں نشوونما پیدا کرنا، اور خلق کہتے ہیں کسی چیز کو ابتداء پیدا کرنا، یہی وجہ ہے کہ انتشار کا استعمال اکثر نباتات میں ہوتا ہے، اور خلق کا

جوانات میں،

خلق (ع) بالضم وبالضمتین، خو، عادت مرفوعہ

جمع اسکی اخلاق آتی ہے،

واضح رہے کہ خلق (بالفتح اول) یعنی ظاہری پیدا

کے ہیں اور خلق (بالضم) سے مراد باطنی پیدایش ہے،

اور چونکہ باطنی پیدایش اخلاق سے ہی کمال کو پہنچتی

ہے اسلئے اخلاق پر یہ لفظ بولا گیا ہے، یہ سمجھنا کہ خلق صرف

طبعی، نرمی و انکساری کا نام ہے غلطی ہے بلکہ جو کچھ بقاء

ظاہری اعضاء کے باطن میں انسانی کمالات کی

کیفیتیں رکھی گئی ہیں، ان سب کیفیتوں کا نام خلق ہے،

حقیقت میں خلق نام ہے ایک ملکہ کا جو نفس انسانی

میں ودیعت کیا گیا ہے اور جس کے باعث صدور

افعال بغیر فکر و اندیشہ کے سہل طریق پر ہوتا ہے، پس

اگر وہ افعال عقلاً و شرعاً پسندیدہ ہیں تو انکو اخلاق

حسنہ کہتے ہیں، اور اگر پسندیدہ عقل و شرع

نہیں ہیں تو اخلاق سیئہ کہلاتے ہیں

اخلاق ناصری میں ہے کہ خلق کی حقیقت اور ماہیت ملکہ ہے، جو طبعی الزوال ہوتا ہے، اُس ملکہ

سے نفس انسانی میں طبیعت اور عادت پیدا ہو جاتی

ہیں یعنی مزاج شخصی (طبیعت) بن جاتا ہے، اور

تکرارِ فعل (عادت) کے باعث صدور افعال باطنی

ہو جایا کرتا ہے،

اس امر میں کہ آیا اخلاق زوال پذیر ہیں یا نہیں

علماء مختلف الخیال ہیں، ایک جماعت کے نزدیک

چونکہ اخلاق طبعی ہیں لہذا مستحکم اور استوار ہیں، دوسری

جماعت اخلاق کو زوال پذیر کہتی ہے باین سبب کہ

وہ عادات ہیں اور عادات تبدیل ہوتے رہتے ہیں

تیسری جماعت کا خیال ہے کہ خلق نہ طبیعت کی خواہش

سے ہے اور نہ اسکی مخالفت سے بلکہ نفس انسانی میں

پیدایشی تضاد پایا جاتا ہے، اس لئے وہ نفس انسانی

موافق شے کو باسانی قبول کر لیتا ہے، اور مخالف چیز

سے بدشوارسی اثر پذیر ہوتا ہے، بعض علماء کا خیال

ہے کہ انسان فطری طور پر نیک اور خوشخو ہے لیکن

ہوا و حرص اور ثنوت پرستی اس کو شرم اور بد خو

بنادیتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نفس انسانی اپنی ذات

میں ایک نور ہے لیکن تاریکی سے ملا ہوا، لہذا اس

کی طینت میں شر لگا ہوا ہے، حکماء متاخرین کا مذہب ہے

کہ بعض اخلاق ناقابل زوال اور بعض قابل زوال

زوال تسلیم کر لیا جائے تو انسان میں امتیاز فکر کی استعداد سیاست و مادیات کے فوائد اور تربیت کی تعلیم عبث اور لایعنی چیزیں بن جاتی ہیں، اور اگر ہر خلق کو قابل زوال تسلیم کر لیا جائے، تو مشاہدہ اور تجربہ اس کے ابطال پر دلیل قاطعہ اور براہین واضح ہیں، مثلاً اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض خلق کے بعض اشخاص اس درجہ خور ہو جاتے ہیں کہ وہ اسے ترک نہیں کر سکتے، پس یہ کہنا کہ خلق طبعی بھی برا اور عادی بھی، ایک درمیانی شاہراہ کا اختیار کرنا ہے جو خیر سے محروم ہے (ماخوذ از اخلاق جلالی) علامہ ابن مسکویہ نے تہذیب الاخلاق میں ارسطو کا یہ مذہب نقل کیا ہے کہ خوش اخلاقی یا بد اخلاقی انسان کی طبعی اور جبلتی شے نہیں ہے بلکہ جو کچھ ہے تعلیم و تربیت کا اثر ہے، البتہ تعلیم و تربیت کے مدارج مختلف ہیں، امام غزالی نے بھی ارسطو کی اس رائے کو اختیار کیا ہے،

علماء نفسیات کہتے ہیں کہ نفس انسانی میں جدا جدا قوتیں ہیں جن سے مختلف افعال سرزد ہوتے ہیں، جب ان میں سے کوئی ایک قوت غالب آ جاتی ہے تو دوسری قوتیں مغلوب یا معدوم ہو جاتی ہیں، ان قوتوں میں سے ایک قوت کا نام **قوت**

بھی کہتے ہیں جو حقائق اشیاء میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، دوسری قوت غضبی ہے، اس کو نفس سبعی اور نفس لوا میں بھی کہتے ہیں، غضب دلیری، اور پر خطر کاموں پر اقدام، اسی قوت کے کارنامے ہیں، تیسری قوت شہوی ہے، اس کو نفس بھیمی اور نفس امارہ بھی کہتے ہیں، اس قوت کا فعل نفس انسانی کو لذت و آسائش کا خوگر کرنا ہے، چونکہ ان تینوں قوتوں کو اعتدال کے ساتھ برتنے سے حکمت، شجاعت اور عفت پیدا ہوتی ہیں، اس لئے علماء نے انہیں کو اركان ثلاثہ (حکمت، شجاعت اور عفت) کو خلق کی بنیاد قرار دیا ہے (ماخوذ از اخلاق جلالی)

اب ہم چند آیات قرآنی کا ترجمہ لکھ کر اس امر کو بتلانا چاہتے ہیں کہ اسلام اپنے متبعین میں کس قسم کا خلق پیدا کرنا چاہتا ہے،

(۱) سورہ بقرہ (پ ۲، ع ۳۱، آیت ۲۳۸) اور یہ کہ معاف کر دو تم (اور معاف کرنا) نزدیک تر ہو واسطہ پرہیزگاری کے،

(۲) سورہ ال عمران (پ ۴، ع ۱۴، آیت ۱۲۹) ٹالنے میں غصہ کو اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو اور

(۳) سورہ مائدہ (پ ۴، ع ۳، آیت ۱۶) پس
معاف کرو اور درگزر کرو، اللہ چاہتا ہے نیکی کرنے
والوں کو،

(۴) سورہ اعراف (پ ۹، ع ۲۴، آیت ۹۹)
معاف کرنا عادت بنا اور نیک کام کی تعلیم کرا اور جان
سے الگ رہو حضرت امام جعفر صادق رضی سے منقول
ہے کہ قرآن مجید میں کوئی آیت اس آیت کی طرح
جامع اخلاق نہیں،

(۵) سورہ نور (پ ۱۸، ع ۳، آیت ۲۲) چاہیے
کہ معاف کریں اور درگزر کریں کی تم نہیں چاہتے کہ اللہ
تم کو معاف کر دے،

(۶) سورہ لقمان (پ ۲۱، ع ۲، آیت ۱۶) جو کچھ
تجھ پر پڑے اس کو برداشت کر بے شک یہ بہت کے
کام ہیں،

(۷) حم سجدہ (پ ۲۴، ع ۵، آیت ۳۵) جواب
میں تو ان سے نیک بات کہہ، پھر تو مجھ کو معلوم
ہو جاوے گا کہ وہ شخص جو تیرا دشمن ہے دوست دار او
قربانی بن گیا ہے،

(۸) سورہ شورے (پ ۲۵، ع ۴، آیت ۴۱)
البتہ جس نے صبر کیا، اور معاف کیا بے شک میری
کام ہیں،

(۹) سورہ حجرات (پ ۲۶، ع ۲، آیت ۱۲)
پرہیز کر بہت بدگمانی سے کیونکہ بعض گمان گناہ
ہیں اور نہ (عیبوں کو) ڈھونڈو اور نہ غیبت کرو (اپنے
میں) بعض کی بعض سے،

حکماء نے خلق (خوش خوئی) کی دس نشانیاں
بتلائی ہیں، (۱) کار نیک میں مخالفت نہ کرنا (۲)
اپنے نفس کا منصف ہونا (۳) کسی کی عیب جوئی نہ
کرنا، (۴) کسی سے بدی سرزد ہو جائے تو اس کا بدلہ
نیکی کے ساتھ دینا (۵) خطا کاروں کے عذر قبول
کر لینا، (۶) محتاجوں کی حاجت کو رفع کرنا، (۷)
ہر ایک شخص کے کام میں جدوجہد کرنا، (۸) اپنے نفس
کا عیب دیکھنا، (۹) خندان اور شگفتہ رہنا، (۱۰) نرمی
اور شیرینی کلام سے باتیں کرنا (ماخوذ از ترجمہ مطلع العلوم)
دیکھو اخلاق،

جو اہم خمسہ (اردو) میں لکھا ہے کہ اخلاق کی
دس منزلوں میں سے ایک منزل کا نام خلق
بھی ہے، جس سے مراد ہے انسان کا مکابر اخلاق
سے متصف ہونا،

خلق العظیم، بڑا خلق، حسن الخلق،
صوفیہ کی اصطلاح میں دنیا سے اعراض کر کے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعتبار کرنا، خلوت العظیم کہلاتا ہے

کتابی نے لکھا ہے کہ تصوف صرف حسن الخلق (خلق اعظم) کا نام ہے، کرمانی کہتے ہیں کہ خلق عظیم (حسن الخلق) کی علامت یہ ہے کہ دوسروں کو ایذا نہ دے اور خود ایذا برداشت کرے (تذکرۃ السلوک)

سورہ قلم (پ ۲۹، ع ۱، آیت ۴) میں ہے کہ (اے محمد صلیع) تم اخلاق کے بڑے درجہ (خلق اعظم) پر فائز ہو پس ظاہر ہے کہ آنحضرت صلیع کی مقدس زندگی ہمہ تن اخلاق تھی، حضرت عائشہ رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلیع کا خلق عظیم قرآن تھا یعنی قرآن مجید کی تعلیم سی رنگ میں آپ کی روزمرہ کی زندگی میں جلوہ نہا تھی (کشاف اصطلاحات الفنون)

خلقت (ع) بالکسر، پیدائش، خلق کہتے ہیں کسی مادہ سے کسی چیز کو پیدا کرنا، جیسے کہ حضرت آدم کی تخلیق مادہ سے ہوئی، ابداع کہتے ہیں عدم محض سے کسی چیز کو وجود میں لانا یعنی بغیر مادہ کے کسی چیز کو پیدا کرنا،

خلقت کائنات و موجودات کے متعلق تورات مقدس (کتاب پیدائش) میں لکھا ہے کہ چھ دن میں اتمام کو پہنچی اور ساتویں دن خداے تعالیٰ نے آرام کیا، قرآن مجید میں بھی ان ہی اعتقادات کو کچھ فرق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے

خلقت کائنات و موجودات کے متعلق تورات مقدس (کتاب پیدائش) میں لکھا ہے کہ چھ دن میں اتمام کو پہنچی اور ساتویں دن خداے تعالیٰ نے آرام کیا، قرآن مجید میں بھی ان ہی اعتقادات کو کچھ فرق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے

روشنی ڈالنے سے قبل کہ ایسا یہ بیان نقل ہے یا حقیقت ہم چند آیات قرآنی کا ترجمہ حوالہ قلم کرتے ہیں کہ تفہیم مطلب میں آسانی ہو جائے،

(۱) سورہ ق (پ ۲۶، ع ۲، آیت ۳) تحقیق ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، (سب کو) چھ دن میں پیدا کیا اور ہر کمزور ماندگی محسوس نہیں ہوئی،

(۲) حم السجدہ (پ ۲۴، ع ۲، آیت ۸) کہہ دیجئے (اے محمد صلیع) کہ تحقیق کفر کرتے ہو تم اس خدا کے ساتھ جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا، اور مقرر کرتے ہو تم اس کے واسطے شریک جو

پروردگار عالم کا ہے، اور جس نے پیدا کئے ان زمین پر بلند پہاڑ، اور زمین کو برکت دی اور اندازہ

کیا اس کی پیداوار کا چار دن میں پوچھنے والوں کے لئے، پھر قصد کیا (واسطے پیدا کرنے کے) آسمان کی طرف اڑو دھوان تھا، پھر کہا آسمان و زمین سے

کہ تم دونوں فرمانبرداری کرو خواہ رغبت سے، خواہ کراہت سے، ان دونوں نے کہا کہ ہم فرمانبردار ہو کر آئے، پس بنائے سات آسمان دو دن میں

اور ہر ایک آسمان کی طرف اس کا حکم بھیجا (یعنی

اور ہر ایک آسمان کی طرف اس کا حکم بھیجا (یعنی

نیچے کے آسمان کو اور نگہبانی کی، یہ ہی تدبیر خدا زبردست دانائی،

(۳) سورہ رعد (پ ۱۳، ع اول، آیت ۲)

خدا وہ ہے جس نے بنائے اونچے آسمان بن ستون کے جن کو تم دیکھتے ہو، پھر قائم ہوا عرش پر اور کام پر لگایا سورج اور چاند کو، ہر ایک چلتا ہے ایک مدت معین تک، خدا وہ ہے جو مدیر الامر اور مفصل الآیات ہے، شاید تم اپنے رب کے یقین کرو، (خدا وہی ہے) جس نے پھیلائی زمین اور قائم کئے اُس پر پہاڑ اور دیبا ئے، اور تمام میوؤں میں سے اُس میں دو قسم کے بناؤ اور وہ ہلکتا ہوں پر رات کو، ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو دھیان کرتے ہیں،

صاحب تفسیر القرآن لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام چیزوں کے پیدا کرنے کی مدت چھ دن بتلائی ہے، اور یہ بیان مطابق ہے اُس بیان کے جو توریت (کتاب پیدائش) میں ہے کہ چھ دن میں دنیا پیدا ہوئی، لیکن میرے نزدیک قرآن مجید میں دنیا کا چھ دن کے عرصہ میں پیدا کرنا جو بیان کیا گیا ہے وہ بطور اخبار کے ہے، اور مخاطبین کے اعتقاد کو بطور نقل تسلیم کر کے اس پر دلیل قائم کی گئی ہو

خدا تعالیٰ کا یہودیوں اور عیسائیوں اور ممکن ہو کہ مشرکوں کو مخاطب کر کے یہ فرمانا کہ جس کی نسبت

تھار یہ اعتقاد ہے کہ اُس نے چھ دن میں دنیا پیدا کی ہے، وہی خدا ہے ذوالجلال ہے، میری تحقیق میں استدلال ہے مخاطبین کے مسئلہ امر سے خدا کے ہونے پر اور اس کی عظمت اور استحقاق عبادت پر نہ یہ کہ حقیقی بیان ہے دنیا کی پیدائش کا پس شتایام کا لفظ صرف نقلاً مخاطبین کے اعتقاد یا اذعان کے مطابق آیا ہے نہ بطور بیان حقیقت، اس لئے لفظ ”شتایام“ کا کلام مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ بطور نقل حکایات اعتقاد مخاطبین آیا ہے، اگر اس بات پر مہینہ خیال رکھا جائے کہ انبیاء علیہم السلام کا کام نہ حقائق اشیاء سے بحث کرنے کا ہے اور نہ ان تمام چیزوں پر رد و قدح کرنے کا جو فی الواقع حقائق اشیاء کے برخلاف ہیں بلکہ ان کا کام صرف یہ ہے کہ جو چیزیں خدا کی وحدانیت اور قدرت و عظمت کے خلاف لوگوں کے دلوں میں ہوں، اُن کو نیست و نابود کر دیں تو واضح ہو جائے گا کہ خلق سموات والارض کے سلسلہ میں مخاطبین کے اس اعتقاد کا کہ خدا تعالیٰ نے صرف تھک کر ساتویں دن آرام کیا (توریت، کتاب پیدائش، باب ۲، ورس ۲)

میں بھی چھ مرتبے بتائے گئے ہیں یعنی اول مٹی کا پیدا ہونا، پھر پہاڑوں کا بننا، پھر درختوں کا پیدا ہونا، پھر نور کا پیدا ہونا، پھر جانداروں کا پیدا ہونا، اور پھر انسان کا پیدا ہونا، (ماخوذ از بیان القرآن)

پیدائش نوع انسانی کے متعلق حکماء کا قول ہے کہ صورت نوعیہ انسانی ایک وقت حالت جمادی و معدنی رکھتی تھی، اس کے بعد ترقی کر کے حالت نباتی پیدا کی، پھر مزید ترقی کر کے حالت حیوانی حاصل کی اور اب اعلیٰ درجہ کی ترقی کر کے مرتبہ انسانیت پر پہنچی یعنی وہی صورت نوعیہ معدنی صورت نوعیہ نباتی ہو گئی اور پھر دوبارہ صورت نوعیہ حیوانی ہو گئی، اور وہی صورت دوبارہ صورت نوعیہ انسانی ہوئی پس

ظاہر ہے کہ انقلاب صورت نوعیہ کا بدون مادہ کے ممکن نہیں، کیونکہ کوئی مادہ بدون تعلق خارجی کے وجود نہیں رکھتا، اور جب تک ایک تعلق اس کے لئے باقی رہے ممکن نہیں کہ دوسرا تعلق قبول کرے مثلاً صورت نوعیہ معدنی اس وقت وجود پاتی ہے جب کہ عناصر باہم امتزاج پا کر ایک خاص مزاج پیدا کرتے ہیں اور پھر صورت معدنی قبول کرتے ہیں، لہذا جب تک

وہ خاص مزاج باقی رہے گا، اس وقت تک یہ صورت

مثلاً بلحاظ منصب پیغمبری ضروری تھا اس لئے کہ یہ اعتقاد خداے تعالیٰ کی شان کے خلاف تھا اسلئے اس اعتقاد کو ان الفاظ سے گہم کو ذرا بھی ماندگی محسوس نہیں ہوئی (سورہ ق پ ۲۶، ع ۲، آیت ۱۷) مثلاً دیا اور باقی امور سے کچھ تعرض نہیں کیا تفسیر القرآن جلد سوم ص ۱۶۴-۱۶۳

صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ ”سہ ایام“ سے مراد چھ حالتیں ہیں یعنی سماوات والارض کی پیدائش جو آخری حالت ہے وہ چھ زمانوں میں چھ حالتوں سے گذر کر اس حالت تک پہنچی ہے، مثلاً زمین کی پیدائش کو لیجئے تو از روئے سائنس اسکو موجودہ حالت تک پہنچنے میں چھ مرتبے ثابت ہوتے ہیں یعنی ایک وہ حالت جب یہ (زمین) انگارہ کی صورت میں تھی، دوسری وہ حالت جب وہ انگارہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا، تیسری وہ حالت جب اس کی سطح کا اوپر کا حصہ کافی موٹا ہو گیا، اور پہاڑ وغیرہ بن گئے، چوتھی وہ حالت جب نباتات بننے، پانچویں وہ حالت جب حیوانات پیدا ہوئے، اور چھٹی وہ حالت جب خلاصہ مخلوقات یعنی انسان بنا، پس ان آیات قرآنی میں ”سہ ایام“

تو وہ صورت نوعیہ معدنی بھی باقی نہ رہے گی، لہذا یہ
 ناممکن ہے کہ صورت نوعیہ معدنی صورت نوعیہ نباتی
 ہو جائے، دران حالیکہ اُسکا مزاج خاص باقی ہے
 پس حالت معدنی سے ترقی کر کے درجہ انسانیت
 پر پہنچنا اس طرح ہوتا ہے کہ جب بحسب ارادہ مسبب
 الاسباب حرکات سمادیہ عناصر میں باہم امتزاج
 پیدا کرتے ہیں اور انکا اعتدال اس درجہ پر پہنچتا ہے کہ
 ایسا مزاج حاصل کریں جس سے صورت معدنی پیدا
 ہو سکے تو قبل پیدا ہونے مزاج و صورت کے تاثرات
 فلکی سے اس اعتدال میں ترقی ہوتی ہے، اور اس قابل
 ہوتا ہے کہ اُس میں وہ مزاج حاصل ہو جائے، جو
 لائق پیدائش صورت نباتی ہو سکے، پھر تاثرات فلکی
 سے اس اعتدال میں مزید ترقی پیدا ہوتی ہے اور وہ
 اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس میں کیفیت ایسے مزاج
 کی حاصل ہو جائے کہ لائق قبول کرنے صورت نوعیہ
 و نفس حیوانی کے ہو جاتا ہے پھر تیسری مرتبہ بواسطہ
 حرکات فلکیہ و کوكبیہ اس پیدا شدہ اعتدال میں ترقی
 ہوتی ہے، اور اس مرتبہ پر پہنچتا ہے کہ اُس سے ایسا
 مزاج پیدا ہو جو کہ قابل قبول صورت نوعیہ انسانی ہو جائے
 تمثیل اُس کی محسوسات میں نو اکسات ہیں کہ ابتدا
 خلقت سے تا پختگی اسی طور کی ترقیات ان میں محسوس

ہوتی ہیں، پس جب مدارِ ترقی مقرر ہو گئے تو جاننا
 چاہئے کہ مقام امتزاج (آمیزش) اضداد عناصر کا
 کرہ زمین ہے لہذا یہ اعتدال چہارم جسوقت پیدا
 ہوتا ہے تو آمیزش عناصر سے اسی کرہ زمین پر مدت
 مناسب میں اس حکمت کے اقتضائے مطابق جو اس
 اعتدال میں واقع ہوتی ہے، خاک تیرہ سے جسم متحرک
 بصورت انسان بے مادہ و پیر حیوانی پیدا ہوتا ہے،
 اسی اعتدال چہارم میں جو کہ ہنتر لطفہ کے ہے جو تھے
 مہینے میں اگر ابا، علوی کی قوت موثرہ اہمات سفلی کی
 قوت سے زیادہ ہے تو وہ مخلوق یعنی انسان جو پیدا
 ہوتا ہے مذکر ہوتا ہے جسکو آدم کہتے ہیں، اور اگر
 اس اعتدال میں اہمات سفلی کی تاثر بہ نسبت تاثر
 ابا، علوی کے زیادہ ہے تو وہ مخلوق جو پیدا ہوتا ہے
 مونث ہوتا ہے جسکو ہامیائی زبان میں حوا کہتے ہیں، یہ
 آدم و حوا خاکی پیدا ہو کر مدتوں بہوت و متحیر رہتے
 ہیں، اور روز پیدائش کے اول وقت نطق نہیں
 کرتے، اور نہ جفت ہوتے ہیں، بلکہ وسط روز میں اپنے
 مقاصد کو اشارات سے ادا کرتے ہیں اور پھر باہم
 جفت ہوتے ہیں، جس سے نسل انسانی چلتی چلاؤ

(افسلفہ اسلام جلد اول)

خلو، (دع) مالک، خالی، تنہا، منفرد،

ان لغوی معانی کے اعتبار سے خلو کا استعمال گذشتہ زمانہ کے لئے ہونے لگا، اس لئے کہ گذشتہ زمانہ وجود سے خالی اور منفرد ہوتا ہے،

علم فقہ کی اصطلاحات میں سے خلو بھی ہے، حقیقت خلو کی یہ ہے کہ دافع دراہم اُس منفعت کا مالک ہو جس کے حصول کے لئے اُس نے دراہم دئے، خواہ یہ منفعت عمارت میں ہو یا غیر عمارت میں، صورت عمارت کی یہ ہے کہ وقف شدہ مکانا اپنے شخص کو کرایہ پر دیدیے جائیں، جو مکانات کی تعمیر کر سکے، اور بعد تعمیر مکانات کا کرایہ زیادہ ہو جائے تو صاحب خلو واقف کا شریک ہو جائے گا بقدر زیادت کے مثلاً قبل تعمیر کسی مکان کا کرایہ ایک روپیہ تھا، اور بعد تعمیر تین روپیہ ہو گیا، تو صاحب خلو دو تہائی میں واقف کا شریک ہو گا اگر پھر بھی اُس مکان کی مرمت کی حاجت پیش آئے، تو اس صورت میں واقف پر ایک تہائی ضرر لازم آئیگا، اور صاحب خلو پر دو تہائی،

جو از خلو میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک جائز، اور بعض کے نزدیک ناجائز، خلوت (ع) بفتح اول، تنہائی،

صوفیہ کے نزدیک خلوت کہتے ہیں سوائے محبت حق تعالیٰ کے محبت خلائق اور محبت ماسوا اللہ سے دل کے خالی کرنے کو اور اپنی ہستی سے بیگانہ ہونے کو (کنوز اسرار القدم) تذکرۃ السلوک میں ہے کہ راز کی باتیں کرنا اللہ تعالیٰ سے اس طور پر کہ ماسوا اللہ کے اور کوئی بادشاہ دوسرا نہیں خلوت کہلاتا ہے،

خلوت صحیح، شوہر اور زوجه کا تنہا ہونا

ہم بستر ہونے کے واسطے ایسے مقام میں جہاں پر کوئی اور انسان حتیٰ کہ چھوٹا لڑکا بھی بلکہ جانور تک نہ ہو جب شوہر نے اپنی جورو کے ساتھ اس قسم کی تنہائی کی کہ وطنی کے لئے کوئی چیز مانع نہیں ہے، (لیکن حقیقت میں وطنی نہ کی) پھر عورت کو طلاق دیدیا تو عورت کو پورا ہر دینا واجب ہے، اور یہی خلوت صحیح ہے، بشرطیکہ مرد نے اپنی جورو کو پہچان لیا ہو بنا بر قول مختار کے، امام شافعی کے نزدیک وطنی نہ کرنے کی شکل میں نصف مہر لازم آئے گا،

عین الہدایہ (جلد دوم کتاب النکاح) میں ان مواعظ کو بالتفصیل بیان کیا ہے، جن کے تحت خلوت صحیحہ میں فتور پڑ جاتا ہے، مثلاً میان بیوی و شوہر

سے ہو یا حج فرض خواہ نفل یا عمرہ کے احرام میں ہو یا
یا عورت حائضہ ہو، تو خلوت صحیحہ نہیں ہے، اسی طرح
جب مکان غیر کے جھانکنے یا آنے سے محفوظ نہ ہو یا
جنگل یا راستہ ہو یا محفوظ میں کوئی اجنبی سوتا ہو یا
اندھا یا بہرا گونگا جاگتا ہو، یا لڑکا باتیں کرنے والا
ہو، یا عورت کی لونڈی ہو سو ایسی مرد کی لونڈی کے (جو)
میں ہر عورت کی لونڈی مانع خلوت ہے لیکن ایک فتویٰ
یہ بھی ہے کہ وہ (یعنی عورت کی لونڈی) مانع خلوت
نہیں (تو بھی خلوت صحیحہ نہیں اور ایسی خلوت کی بعد جو
صحیحہ نہیں ہے عورت کو طلاق دے تو نصف مہر شوہر کو دینا پڑے گا)
خلود، یعنی ہمیشگی،

لغوی اعتبار سے خلود اور خلد کے معنی دوام
ابدی کے ہیں، اور معتزلہ نے یہی قول اختیار
کیا ہے، لیکن اشاعرہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ
خلود سے مراد ایسا دوام ہے جو مدت دراز تک رہے
(دیکھو خالدون)

خلوق، (ع) بفتح اول و ضم ثانی،
بوسے خوش،

خلوق ایک قسم کی خوش بوسے، اور صندل
کی طرح لگائی جاتی ہے، ایام جاہلیت میں معمول
تھا کہ جب کسی کو قتل کرنا ہوتا تو اس کی کہنیوں اور

کلائیوں میں خلوق اور زعفران لگاتے، خلوق
لگانا گویا قتل کی علامت تھی، (ایام عرب) اسلام
نے اس رسم کو باطل کر دیا، اور زینت کے لئے خلوق
کے استعمال کی عورتوں کو اجازت دیدی، لیکن
مردوں کو منع کر دیا کہ خلوق نہ لگائیں، چنانچہ حدیث
میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو خلوق لگایا تو
دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اسکو دھو ڈالو، اور پھر
دھو ڈالو، اور پھر (ایندہ) ایسا مت کرو (ماخوذ از
از تلخیص الصحاح)

خلیفہ (ع) بالفتح، جانشین، ولی عہد کسی
کی جگہ پر اس کی وفات کے بعد مقرر ہونے والا خلیفہ
مشق ہے خلف سے جس کے معنی پیچھے آنے کے ہیں
خلیفہ کی اصل خلیف بروزن فیل ہے، جسکے معنی پیچھے
آنے والے کے ہیں، بعد ہاے ہوز کو اخیر میں لاحق
کر دیا، تاکہ معنی وصفی کے بجائے معنی اسمی دے،
(غیاث اللغات)

قرآن مجید میں لفظ خلیفہ دو ہیوں کے تذکرہ میں
آیا ہے (۱) حضرت آدم کے بیان میں جیسا کہ سورہ
بقرہ پ اول، ع ۴، آیت ۲۸ میں ہے اور
(۲) حضرت داؤد کے لئے چنانچہ سورہ ص (پ ۲۳)
ع ۲، آیت ۲۵ میں ہے کہ اے داؤد تجھے ہم نے زمین میں

خلیفہ بنایا، الخ :-

اسلام میں خلیفہ اُن بادشاہوں کو کہتے ہیں جو
آنحضرت صلعم کے بعد کیے بعد دیگرے ہوتے رہے ہیں
ان کو امام اور حاکمِ شرع بھی کہتے ہیں
حضرت محدث دہلوی اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ (باب
سیاست المدین) میں لکھتے ہیں کہ یہ واجبات میں سے
ہے کہ اسلام کا ایک خلیفہ ہو، اس لئے کہ بہت سی
مصلح قومی و ملی اُس کے بغیر اتمام کو نہیں پہنچ
سکتے، مندرجہ ذیل آیت اس عقیدہ کی اصل ہے
کہ اے مسلمانو! اطاعت کرو خدا کی اور اطاعت
رسول کی اور اولی الامر کی (سورہ نسا پ ۵
ع ۸، آیت ۶۳)

اس آیت قرآنی کے علاوہ احادیث نبوی
بھی نصبِ خلافت کو ضروری قرار دے رہی ہیں،
غرضیکہ ان احکام کتاب و سنت کی بنا پر علماء
اسلام وجوب نصب امام کے قائل ہیں اور اہل تشیع
و اہل تشیع و مجتہد و غیرہ متفق ہیں وجوب امامت پر
اور اس امر پر کہ مسلمانوں کو اپنے امام کا مطیع اور
فرمانبردار رہنا چاہیے :-

خلافت کا آغاز بیچ الاولیاء سے بعد صل
آنحضرت صلعم ہوا، حالانکہ نصب امام کے متعلقہ باب

میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ
مسلمانوں میں پہلی تفریق اسی امامت یعنی خلافت
کے سبب ہوئی، جو ابتداءً ایک متنازعہ خاندانی تھا
لیکن بڑھتے بڑھتے اعتقادات اور مسائل تک پہنچ
گیا، اہل تشیع کے نزدیک قرآن و حدیث میں انقطاع
خلافت کی کوئی صورت متعین نہیں کی گئی ہے ایسی
حالت میں وہ سب صورتیں جن کے تحت میں خلافت
منعقد ہوئی، ان کے نزدیک جائز ہیں، حضرت محدث
دہلوی فی حجۃ اللہ البالغہ میں ان تمام صورتوں کو یکجا
جمع کر دیا ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ خلافت منعقد
ہوئی، (۱) اربابِ حل و عقد، علماء، رؤساء اور سرداران
شکر کی بیعت سے جیسے حضرت ابو بکرؓ کی خلافت (۲)
خلیفہ سابق کی وصیت کرنے سے جیسے خلافت حضرت
عمرؓ کی (۳) چند لوگوں کے مشورے سے کہ وہ اپنے میں سے
جسکو چاہیں منتخب کریں جیسے خلافت حضرت عثمانؓ
و حضرت علی مرتضیٰؓ کی (۴) ایسے شخص کا غلبہ و تسلط
جس میں خلافت کی ضروری شرطیں پائی جائیں،
جیسے خلافت نبوی کے بعد دوسرے خلفاء کی خلافت
(حجۃ اللہ البالغہ)

اہل تشیع کہتے ہیں کہ چونکہ خلافت کے فرائض
میں مسلمانوں کے لئے تین شرطیں ہیں

انتظام اور انصرام داخل ہے جبکی باگ خود
آنحضرت صلعم کے ہاتھ میں تھی، اس لئے خلیفہ کا تعین
منجانب اللہ اور منجانب رسول ہونا چاہیے، چنانچہ
اُن کا عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلعم نے حسب الارشاد
خداوندی اپنا خلیفہ منصوص کیا اور وہ حضرت علی
مرتضیٰ تھے جن کو وہ خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، اُن
کے نزدیک خلافت صرف ایک ہی طریقہ سے
منعقد ہوتی ہے، اور وہ طریقہ نص ہے، چنانچہ
آنحضرت صلعم نے متعدد موقعوں پر حضرت علی مرتضیٰؑ کے
خلیفہ ہونے کا اعلان کیا، اور سب سے اخیر میں اعلان
بمقام غدیر ۱۰ میں فرمایا، جب کہ آپ حجۃ الوداع
سے واپس ہو رہے تھے، اس مرتبہ آنحضرت صلعم
نے حضرت علی مرتضیٰؑ کو بلند کر کے ارشاد فرمایا کہ
علی مولیٰ این مسلمین اور مسلمات کے اور ہدایت
کی مسلمانوں کو اہل بیت سے متمسک ہو جانے کی جیسا
کہ حدیث مندرجۃ المشکوٰۃ (کتاب الفتن، باب مناب
النبی صلعم) سے واضح ہے بعدہ حضرت علیؑ نے
اپنی وفات پر نص کیا، حضرت امام حسن کے لئے
اور نص کا یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ (بموجب عقائد
امامیہ) بارہویں امام نے ظہور فرمایا،
علماء اسلام نے خدمات خلیفہ کو بد نظر رکھتے

ہوئے خلافت کو (۱) راشدہ اور (۲) سلطنت اسلام کی
دو شعبوں میں منقسم کیا ہے، خلافت راشدہ کا زمانہ
۶۶۱ء سے شروع ہو کر ۶۶۱ء میں ختم ہو جاتا ہے، اور
دوسرا دور ۶۶۱ء سے شروع ہو کر ۶۶۱ء میں ختم
ہوا، جب کہ ترکوں نے خلیفہ کو معزول کر کے ہتھوڑ
کا اعلان کر دیا، اور تا ایندم کوئی دوسرا خلیفہ دنیا
اسلام نے منتخب نہیں کیا،

چونکہ مسئلہ خلافت نے سنی و شیعہ میں حد درجہ
کا تفرق و انتشار اور جدائی و علیحدگی پیدا کر دی
ہے اس لئے شاہان اسلام نے کبھی کبھی ان دونوں
جماعتوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی کوشش
کی، اس سلسلہ میں نادر شاہ (المتوفی ۱۱۶۷ھ) شاہ
ایران کی مساعی جمیلہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں
شاہ مدوح نے اہل تشیع کو ہدایت کی کہ وہ سب
صحابہ ترک کر دیں اور اہل تسنن کو مندرجہ ذیل
پانچ شرائط کے قبول کرنے کا مشورہ دیا، (۱) مذہب
جعفری کو مذاہب اربعہ یعنی حنفی، مالکی، شافعی اور
حنبل کی طرح ایک پانچواں مذہب مانا جائے (۲)
ملکہ معظمہ میں چار مصلوں کی طرح پانچواں مصلی جعفری
مذہب کا قائم کیا جائے، (۳) ہر سال ایران سے
ایک امیر الحجاج مقرر ہو جس کا اعزاز دولت عثمانیہ

اسی طرح کرے جس طرح مصر و شام کے امراء
جج کا ہوتا ہے (۴) دونوں سلطنتیں ایک دوسرے
کے قیدیوں کو آزاد کر دین، آئندہ ان کی بیع و
فروخت جائز نہ ہو، (۵) آئندہ دونوں سلطنتوں
کے سفیر ایک دوسرے کے پایہ تخت میں رہیں،
(معارف جلد ۹ نمبر ۴) کاش حضرات اہل تشیع اور
اہل تسنن نادشاہی نصائح پر کار بند ہو جاتے اور
امت محمدیہ کے درمیان کا اختلاف و نزاع
مٹ جاتا۔

فریقین (سنی و شیعہ) نے منصب امامت کے
لئے جو شرائط لازمی قرار دی ہیں، اور جن کا
تذکرہ لفظ امام کے تحت میں کر دیا گیا ہے وہی
شرائط خلافت کے لئے بھی صحیح تسلیم کی گئی ہیں،
اس لئے کہ ان منون میں خلافت اور امامت
مراد الفاظ ہیں، البتہ تاریخ عرب کے ایک اقتباس
نقل کیا جاتا ہے، جو مسئلہ خلافت سے گہرا تعلق
رکھتا ہے،

صاحب تاریخ عرب موسیو سید یوسف فریسی نے
زیر عنوان بنی صلعم کی بعثت اور تبلیغ رسالت لکھا ہے
کہ تین سال تک آنحضرت صلعم اسلام کی دعوت خفیہ
طور پر کرتے رہے، پھر اسلام کی دعوت کو علانیہ

الاعلان دعوت کرنے کا حکم ہوا اور آیہ اندر عتید
الاقربین (سورہ شعراء پ ۱۹، ع ۱۱)،
آیت (۲۰۶) یعنی اے رسول اپنے قریب کے رشتہ داروں
کو عذاب خدا سے ڈرانا نازل ہوئی، تو آپ نے علی
رضی سے کہا کہ کھانا پکاو، اور خاندان عبدالمطلب
کو جمع کرو تا کہ جو حکم مجھے ہوا ہے اُسے اُن تک
پہنچا دوں، اس دعوت میں چالیس یا اکتالیس
آدمی آئے، جن میں ابوطالب، حمزہ اور عباس
بھی تھے، اور ابولہب بھی تھا، جو کھانے سے فرات
کے بعد جلدی اٹھ کر بولا، اوہو، اس شخص نے
کیسا جادو کر دیا ہے، ابولہب کی تقریریں کر تمام
تمام لوگ چل دئے، دوسرے روز علی رضی نے
بوجہ حکم آنحضرت صلعم کھانا پکوا یا، اور سب کو
جمع کر کے کھلایا آج آنحضرت صلعم نے اُن لوگوں
سے کہا کہ آپ لوگوں سے ایک ایسی بات کہتا ہوں
کہ کسی نے آج تک عرب میں اپنی قوم سے ہرگز
نہ کی ہوگی، اس بات میں دین اور دنیا دونوں کا

فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں
ایک بات کی طرف تم کو بلاؤں، تم میں ایسا کون
ہے جو اس کام میں میرا شریک ہوتا ہے، وہ میرا

رہے گا، اس پر سب لوگ خاموش رہے، کسی نے جواب نہیں دیا، علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ گو مجھ کو آشوب چشم ہے گو میری ٹانگیں تلی ہیں، اور گو میں سب سے نو عمر ہوں تاہم حضور کی وزارت کو چکا ہوں، یہ سن کر رسول اللہ نے علی مرتضیٰ کی گردن پر دست شفقت رکھ کر فرمایا کہ اے افراد قوم دیکھو، یہ میرا بھائی، وصی، اور تم میں میرا خلیفہ ہے، اسکی باتیں سنو، اور اسکا کہنا مانو، یہ سن کر سب لوگ ہنسنے ہو چل دیے، اور ابوطالب سے دل لگی کے طور پر کہنے لگے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی بات پر کان دھوؤ اور اسکا کہنا مانو۔

علماء اہل تشیع تو اس واقعہ کو منجملہ ان واقعات کے بیان کرتے ہیں جن سے حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت پر نص نبوی ثابت ہوتا ہے، لیکن مندرجہ ذیل محدثین اور علماء اہل تسنن نے بھی اس حدیث کو تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے (۱) امام احمد بن حنبل (مسند ص ۱۰۲) و (۲) امام نسائی (خصایا نسائی) و (۳) امام ابن جریر طبری (کنز العمال ص ۶۹۶) و (۴) امام ضیاء مقدسی (المستوفی ص ۶۲۳) و (۵) امام محی السنہ نبوی (معالم التنزیل ص ۶۶۳) و (۶)

ص ۶۹) و (۸) تاریخ طبری و (۹) تاریخ کامل (۱۰) تاریخ ابوالفدا،

تاریخ خلافت میں ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ ایک ہی زمانہ میں ایک زیادہ بادشاہ خلیفہ تسلیم کئے گئے ہیں تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب بغداد کا نظام خلافت غلط پڑ رہا تھا، اور خلیفہ راضی عباسی (سن جلوس ۳۲۲ھ) کے قبضہ میں بغداد اور عراق کے سوا کچھ نہ رہا تو (۱) اندلس میں عبدالرحمن ثالث اموی نے الناصر الدین اللہ امیر المومنین کا لقب اختیار کر کے اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا اور بالاستقلال خلیفہ بن گیا، اس خلافت کا خاتمہ ۳۹۹ھ میں ہوا، (۲) مصر میں المعز خاندان بنی فاطمہ کا چوتھا بادشاہ نے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا، اس خاندان میں خلافت ۵۶۵ھ تک رہی، اس طرح بغداد، اندلس اور مصر تینوں مقامات پر تین خلیفہ ایک عرصہ دراز تک ہوتے رہے۔

دار الخلافہ اسلام بھی خلفاء کی پالیسی اور ان کی خواہش کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا چنانچہ خلافت کا پہلا صدر مقام مدینہ منورہ تھا، بعدہ کوفہ، بعدہ دمشق، بعدہ انبار، بعدہ بغداد، بعدہ

قسطنطنیہ دارالخلافہ رہ چکے ہیں (دیکھو دارالخلافہ)
اب ہم ذیل میں خلفاء کا نام مع سنہ جلوس حوالہ
قلم کرتے ہیں، اور ضمنی طور پر نہایت اہم واقعات
کا تذکرہ بھی کر دیں گے،

(الف) خلفاء راشدین - دارالخلافہ مدینہ منورہ و کوفہ
(۱) حضرت ابو بکرؓ ۱۱ھ مطابق ۶۳۲ء عیسوی
(ارتداد کی روک تھام)

(۲) حضرت عمرؓ ۱۳ھ مطابق ۶۳۴ء عیسوی

(مصر، شام اور ایران کی فتوحات عمل میں آئیں)

(۳) حضرت عثمانؓ ۱۵ھ مطابق ۶۳۶ء عیسوی

(سایبریس پر حملہ ہوا مصر یون کی بغاوت)

(۴) حضرت علیؓ مرتضیٰ ۱۸ھ مطابق ۶۵۵ء عیسوی

(حضرت عائشہؓ اور امیر معاویہ کی بغاوت)

(۵) حضرت حسن مجتبیٰؓ ۴۰ھ مطابق ۶۵۰ء عیسوی

(خلافت سے دست برداری)

(ب) خلفاء بنی امیہ، دارالخلافہ دمشق مدت

خلافت ۴۱ھ لغایت ۱۳۲ھ

(۱) امیر معاویہ، ۴۱ھ مطابق ۶۶۱ء

(دمشق کا دارالخلافہ مقرر کیا جانا قسطنطنیہ کا

محاصرہ)

(حضرت امام حسینؓ اور ان کے انصار کی
شہادت کربلا میں)

(۳) معاویہ دوم، ۴۲ھ مطابق ۶۸۳ء

(خلافت سے دست برداری)

(۴) مروان اول، ۴۴ھ مطابق ۶۸۳ء

(۵) عبدالملک، ۴۵ھ مطابق ۶۸۴ء

(پہلی مرتبہ دینار پر سکہ لگایا گیا)

(۶) ولید، ۴۶ھ مطابق ۶۸۵ء

(افسریہ ہسپانیہ اور بخارہ کی فتوحات)

(۷) سلیمان بن عبدالملک، ۴۶ھ مطابق ۶۸۵ء

(شکر اسلام کو قسطنطنیہ کے مقام پر شکست ہوئی)

(۸) عمر بن عبدالعزیز، ۴۹ھ مطابق ۷۵۰ء

(سب علی مرتضیٰ کو بند کیا اور باغ زندک

بنی فاطمہ کو دیا)

(۹) یزید دوم بن عبدالملک بن مروان ۵۰ھ

مطابق ۷۵۰ء

(۱۰) ہشام بن عبدالملک، ۵۰ھ مطابق ۷۵۰ء

(چارلس مارٹیل نے عربوں کی فتوحات

کو جو فرانس تک جا پہنچی تھیں، روکا، عباسیوں کا

عروج)

مطابق ۳۳۳ھ،

(تخت سے اتار دیا گیا بعد میں قتل کیا گیا)

(۱۳) یزید سوم، ۱۳۶ھ مطابق ۳۳۴ھ،

(چھ مہینے سلطنت کر کے بغارشہ طاعون

مر گیا)

(۱۴) ابراہیم ابن ولید ابن عبد الملک، ۱۳۶ھ

مطابق ۳۳۴ھ،

(خلافت سے دست بردار ہو گیا)

(۱۵) مروان حمار، ۱۳۶ھ مطابق ۳۳۴ھ لغایت

۱۳۶ھ مطابق ۳۳۴ھ،

بنی عباس نے مروان کو شکست دی اور مصر

تک تعاقب کیا اور دریائے نیل کے کنارے قتل کر دیا،

خلافت بنی امیہ کا خاتمہ،

(ج) خلفای عباسیہ بغدادیہ، دارالخلافت بغداد اور

سامراء مدت خلافت ۱۳۶ھ لغایت ۶۴۹ھ، ۱۳۵ھ،

(۱) ابوالعباس سفاح، ۱۳۶ھ مطابق ۳۳۴ھ

(مرکز خلافت شہر انبار)

(۲) ابو جعفر منصور دو بیٹی، ۱۳۶ھ مطابق ۳۳۴ھ

(عبد الرحمن اموی اندلس پر قابض ہوا، شہر

بخارا تعمیر کیا)

(۳) ہمدی، ۱۳۶ھ مطابق ۳۳۴ھ،

(ہارون خلیج قسطنطنیہ تک پہنچ گیا اور خراج

لے کر واپس ہوا)

(۴) ہادی ابن ہمدی، ۱۳۶ھ مطابق ۳۳۴ھ،

(اس کی اردلی میں سپاہی تنگی تلواریں لیکر

پہلی مرتبہ چلے)

(۵) ہارون الرشید، ۱۳۶ھ مطابق ۳۳۴ھ،

(علوم عربی کی ترقی ہوئی، تصنیفات کا زور

شور رہا)

(۶) امین، ۱۳۶ھ مطابق ۳۳۴ھ،

(۷) مامون، ۱۳۶ھ مطابق ۳۳۴ھ،

(علوم و فنون کی اشاعت میں حوصلہ شکنانہ

سے توجہ کی)

(۸) معتصم، ۱۳۶ھ مطابق ۳۳۴ھ،

(شہر سرمن راسے کو جو سامرہ کہلاتا ہے آباد

کر کے دارالخلافت بنایا)

(۹) واثق باللہ، ۱۳۶ھ مطابق ۳۳۴ھ،

(۱۰) متوکل علی اللہ، ۱۳۶ھ مطابق ۳۳۴ھ،

(قتل کیا گیا)

(۱۱) منتصر باللہ، ۱۳۶ھ، مطابق ۳۳۴ھ،

(ترکی غلاموں کی فوج خاصہ نے قتل کر دیا)

(۱۲) مستنصر باللہ، ۱۳۶ھ مطابق ۳۳۴ھ،

(قتل ہوا)

(۱۳) معتز باللہ، ۲۵۲ھ مطابق ۸۶۶ء،

(۱۴) متدی باللہ، ۲۵۵ھ مطابق ۸۶۸ء،

(سردارانِ مملکت میں جھگڑا ہوا، اُن کے کشت و خون کے بعد خلیفہ گرفتار کر کے مارا گیا)

(۱۵) معتد علی اللہ، ۲۵۶ھ مطابق ۸۷۰ء،

(نجداد کو دوبارہ دارا خلافت بنایا)

(۱۶) معتضد باللہ، ۲۷۹ھ مطابق ۸۹۲ء،

(ایران فتح ہوا، امیر اسماعیل سامانی کا کرستان

پر قبضہ ہوا)

(۱۷) متقی باللہ، ۲۸۹ھ مطابق ۹۰۲ء،

(امیر اسماعیل سامانی نے خراسان پر بھی قبضہ

کر لیا،)

(۱۸) مقتدر باللہ، ۲۹۵ھ مطابق ۹۰۸ء،

(بنی فاطمہ کا مصر میں زور ہوا)

(۱۹) قاهر باللہ، ۳۲۲ھ مطابق ۹۳۲ء،

(امراء باغی ہو گئے، خلیفہ کو اندھا کر کے نکال دیا، جمعہ کو اندھے فقیروں میں بھیک مانگتا، اور مسجد میں پڑا پھرتا تھا، اور مصیبت کے دن کاٹتا تھا)

(بنی عباس میں آخری خلیفہ ہے جس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا، اندلس میں ناصر الدین امویہ کا خطبہ پڑھا گیا)

(۲۱) متقی باللہ، ۳۲۹ھ مطابق ۹۴۰ء،

(خاندان عباسیہ کا زوال، امیر تورون نے انگوٹھی، چادر اور چھتری خلافت کی لے لی)

(۲۲) مستکفی باللہ، ۳۳۳ھ مطابق ۹۴۳ء،

(۲۳) مطیع باللہ، ۳۳۴ھ مطابق ۹۴۵ء،

(دیارِ مغرب میں دولتِ فاطمیہ نے قوت حاصل کی، آلِ بویہ کا عروج)

(۲۴) طالع اللہ، ۳۶۳ھ مطابق ۹۷۴ء،

(مسند سے اتار دیا گیا، آلِ بویہ کا زور شور)

(فاطمیہ مہدیہ کا خطبہ شروع ہوا)

(۲۵) قادر، ۳۸۱ھ مطابق ۹۹۱ء،

(محمود غزنوی نے ہندوستان میں فتوحات

حاصل کیں)

(۲۶) قائم، ۴۲۲ھ مطابق ۱۰۳۱ء،

(سلجوقی ترکوں کا عروج ہوا۔ قائم کی بیٹی کا

طغرل بیگ سے نکاح ہوا)

(۲۷) مقتدی، ۴۶۶ھ مطابق ۱۰۷۵ء،

فدائیوں کا زور)

(۲۸) مستنصر، ۵۸۷ھ مطابق ۱۱۹۲ء،

(۱۱۹۲ھ) میں اہل فرنگ نے بیت المقدس

لے لیا،

(۲۹) مستنصر، ۵۹۲ھ مطابق ۱۱۱۸ء،

(مسلحہ سلجوقی نے فدائیوں سے سازش کر کے

قتل کر دیا)

(۳۰) راشد، ۵۹۹ھ مطابق ۱۱۳۵ء،

(مقتول ہوا)

(۳۱) مقتفی، ۵۹۳ھ مطابق ۱۱۳۶ء،

(بغداد و عراق پر مکمل تسلط ہوا، دوسری

صلیبی جنگ ۵۴۷ھ)

(۳۲) مستنصر، ۵۹۵ھ مطابق ۱۱۹۸ء،

(ایران میں بد امنی)

(۳۳) مستنصر، ۵۹۶ھ مطابق ۱۲۰۰ء،

(صلاح الدین کی بدولت فاطمیہ کا چراغ

گل ہوا۔ بلاد مصر میں مستنصر کا خطبہ پڑھا گیا)

(۳۴) ناصر، ۵۹۵ھ مطابق ۱۲۰۰ء،

(تیسری صلیبی جنگ ۵۸۵ھ) صلاح الدین

نے بلاد شام اور بیت المقدس اہل فرنگ سے

واپس لے لیا، فتوحات جنگ ۵۸۵ھ)

(۲۵) ظاہر، ۶۲۲ھ مطابق ۱۲۲۵ء،

(۳۵) مستنصر، ۶۲۳ھ مطابق ۱۲۲۶ء،

(ایران پر مغلوں کا تسلط، چاندی کا سکہ

جاری کیا)

(۳۷) مستنصر، ۶۲۷ھ مطابق ۱۲۲۹ء لغایت

۶۲۷ھ مطابق ۱۲۵۸ء

(ملا کوئبرہ چنگیز خان نے خلیفہ کو قتل کر دیا)

اور دارا خلافت بغداد کو تباہ و برباد، مستنصر کا

چچا جان بچا کر فرار ہو گیا، اور سلطان مصر کی

سرپرستی میں صرف مذہبی حیثیت سے خلافت

کی بنیاد ڈالی)

(۳۸) خلفا، عباسیہ مصری جنھوں نے سلاطین مصر کی

سرپرستی میں شہر قاہرہ میں صرف مذہبی حیثیت سے

خلافت کی،

(۱) احمد ابن الظاہر، ۶۲۷ھ مطابق ۱۲۲۹ء،

(مستنصر باللہ کا لقب اختیار کیا)

(۲) حاکم بامر اللہ، ۶۲۸ھ مطابق ۱۲۳۱ء،

(۳) مستنصر باللہ، ۶۲۹ھ مطابق ۱۲۳۱ء،

(۴) واثق باللہ، ۶۳۰ھ مطابق ۱۲۳۲ء،

(۵) حاکم بامر اللہ، ۶۳۱ھ مطابق ۱۲۳۳ء،

(۷) متوکل علی اللہ، ۴۳ھ مطابق ۱۳۶۲ء

(۸) مستعین باللہ، ۴۴ھ " ۱۳۹۴ء

(۹) معتضد باللہ، ۴۵ھ " ۱۳۱۲ء

(۱۰) ملکشہی باللہ، ۴۶ھ " ۱۳۴۰ء

(اصلی نام سلیمان تھا)

(۱۱) قائم بامر اللہ، ۴۷ھ " ۱۳۵۰ء

(۱۲) مستجید باللہ، ۴۸ھ " ۱۳۵۵ء

(۱۳) متوکل علی اللہ، ۴۹ھ لغایت ۱۳۶۳ء

(۱۴) خلفائے عثمانیہ رومیہ ترکیہ جنکو خلفائے عباسیہ مصریہ نے خلافت سپرد کی، ان سلاطین عثمانیہ کا دارا قسطنطنیہ تھا، سلطان سلیم خان (۹۲۳ھ) پہلا عثمانی سلطان ہے جو خلیفہ کہلایا، لیکن ان سلاطین کا سلسلہ قائم رکھنے کے لئے ہم بانی خاندان سے انکا تذکرہ کئے دیتے ہیں،

(۱) عثمان خان، ۶۹۹ھ مطابق ۱۲۹۹ء

(دارالحکومت قونیہ)

(۲) اورخان، ۷۲۴ھ مطابق ۱۳۲۶ء

(دارالحکومت بروسا)

(۳) مرادخان اول، ۷۵۱ھ مطابق ۱۳۶۰ء

(۴) بایزیدخان، ۷۸۱ھ " ۱۳۸۹ء

(۱) مرادخان ثانی، ۸۲۳ھ مطابق ۱۳۲۱ء

(۲) محمدخان ثانی، ۸۵۵ھ " ۱۳۵۱ء

(قسطنطنیہ فتح کر کے اسکو دارالحکومت بنایا)

(۸) بایزیدخان ثانی، ۸۷۴ھ مطابق ۱۳۸۱ء

(۹) سلیم خان اول، ۹۱۸ھ مطابق ۱۵۱۲ء

(خلفائے عباسیہ مصریہ نے ۹۲۳ھ میں)

سلیم خان کو خلافت سپرد کی اور اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا)

(۱۰) سلیمان خان اول، ۹۲۴ھ مطابق ۱۵۲۰ء

(۱۱) سلیم خان ثانی، ۹۴۷ھ " ۱۵۴۲ء

(۱۲) مرادخان ثالث، ۹۸۲ھ " ۱۵۷۴ء

(۱۳) محمدخان ثالث، ۱۰۰۳ھ " ۱۵۹۵ء

(۱۴) احمدخان اول، ۱۰۱۲ھ " ۱۶۰۳ء

(۱۵) مصطفیٰ خان، ۱۰۲۶ھ " ۱۶۱۷ء

(خلافت سے دست بردار ہو کر اپنے بھتیجے

کو خلیفہ بنایا)

(۱۶) عثمان خان ثانی، ۱۰۲۷ھ مطابق ۱۶۱۸ء

(۱۷) مرادخان رابع، ۱۰۳۳ھ " ۱۶۲۳ء

(۱۸) ابراہیم خان، ۱۰۴۹ھ " ۱۶۴۰ء

۱۰۵۹ھ " ۱۶۴۹ء

(۲۱) احمد خان ثانی ۱۲۳۷ھ مطابق ۱۷۹۱ء

(۲۲) مصطفیٰ خان ثانی، ۱۱۰۶ھ ۱۷۹۵ء

(۲۳) احمد خان ثالث، ۱۱۱۵ھ ۱۸۰۳ء

(۲۴) محمود خان اول، ۱۱۴۳ھ ۱۸۳۰ء

(۲۵) عثمان خان ثالث، ۱۱۶۰ھ ۱۸۵۲ء

(۲۶) مصطفیٰ خان ثالث، ۱۱۸۱ھ ۱۸۵۶ء

(۲۷) عبد الحمید خان اول، ۱۱۸۶ھ ۱۸۶۴ء

(۲۸) سلیم خان ثالث، ۱۲۰۳ھ ۱۸۸۰ء

(۲۹) مصطفیٰ خان رابع، ۱۲۲۲ھ ۱۸۷۰ء

(۳۰) محمود خان ثانی، ۱۲۲۳ھ ۱۸۷۰ء

(۳۱) عبد المجید خان اول، ۱۲۵۵ھ ۱۸۳۹ء

(۳۲) عبد العزیز خان، ۱۲۷۵ھ ۱۸۶۱ء

(۳۳) مراد خان خامس، ۱۲۹۳ھ ۱۸۷۶ء

(۳۴) عبد الحمید خان ثانی، ۱۲۹۳ھ ۱۸۷۶ء

(حکومت آئینی قائم ہوئی جس نے بالآخر سلطان

عبد الحمید خان کو معزول کر کے نظر بند کر دیا۔)

(۳۵) رشاد خان محمد خامس، ۱۳۰۶ھ مطابق ۱۹۰۹ء

(۳۶) وحید الدین خان، ۱۳۲۵ھ ۱۹۱۶ء

(۳۷) عبد المجید خان ثانی، ۱۳۲۵ھ لغایت ۱۳۲۶ھ

ترکوں نے ۱۳۲۶ھ میں سلطان عبد المجید خان کو

معزول کر کے جمہوریت کا اعلان کر دیا دنیا سے اسلام نے

تا ایندم کوئی خلیفہ منتخب نہیں کیا ہے،

(۳۸) خلفاء فاطمیہ شاہان بنی فاطمہ مصریہ نے خلیفہ

مقتدر (عباسیہ بغدادیہ) کے عہد (۳۹۵ھ) میں امیر المومنین

کا لقب اختیار کیا اور خود کو خلیفہ تسلیم کر لیا، خلفاء فاطمین

کا مورث (علی عبید اللہ الملقب بہ ہمدی بن جو حضرت

فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے تھے، خلفائے فاطمین نے

مصر اور جنوبی افریقہ پر ۲۹۶ھ لغایت ۵۶۵ھ تک حکومت

کی، گو شاہان فاطمیہ میں سے جس نے خلیفہ کا لقب اختیار

کیا، المعز ہے لیکن سلسلہ قائم رکھنے کیلئے ہم باقی اول کے

نام سے ابتدا کرتے ہیں،

(۱) عبید اللہ الملقب بہ ہمدی، ۲۹۶ھ مطابق ۹۱۰ء

(۲) افریقیہ فتح کر کے قیروان پایہ تخت بنایا، جزیرہ صقلیہ

اور مصر پر حملے کئے

(۳) قائم البوالقائم، ۳۲۳ھ مطابق ۹۳۳ء

(۴) منصور، ۳۳۲ھ ۹۴۶ء

(۵) معز، ۳۴۳ھ ۹۵۵ء

(۶) ۳۵۵ھ میں مصر فتح کیا، بعدہ خلیفہ کا لقب اختیار

کر کے ۳۵۵ھ میں مکہ و مدینہ دونوں مقامات پر اپنے

نام کا خطبہ مستقل طور پر جاری کیا، صقلیہ فتح کیا، شہر قاہرہ

تعمیر کرایا، شام اور فلسطین پر فتوحات حاصل کیں، مصر میں

قاہرہ کو دار الخلافہ بنایا،

(۵) عزیز اللہ ۳۶۵ھ مطابق ۹۷۵ء

(۶) حاکم بامر اللہ ۳۸۶ھ مطابق ۹۹۶ء

(۷) ظاہر الاعزاز دین اللہ ۴۱۲ھ مطابق ۱۰۲۰ء

(۸) مستنصر باللہ ۴۷۶ھ مطابق ۱۰۸۳ء

(۹) مستعلی باللہ ۴۸۷ھ مطابق ۱۰۹۵ء

(۱۰) امیر سلیمان بن ارتق ترکمان کی جاگیر میں تھانج کر لیا

(۱۱) حافظ لدین اللہ ۵۲۲ھ ۱۱۳۰ء

(۱۲) ظاہر باعداء اللہ ۵۴۴ھ ۱۱۴۹ء

(۱۳) فائز بنصر اللہ ۵۴۹ھ ۱۱۵۴ء

(۱۴) عاصم لدین اللہ ۵۵۵ھ لغایت ۵۶۱ھ ۱۱۶۱ء

اس خلیفہ کا انتقال ۵۶۱ھ میں ہوا بصلاح الدین

ایوبی غالب آیا جس کی بدولت خلافت عباسیہ پھر مصر

میں قائم ہوئی، اور خلیفہ مستنصر عباسی کا خطبہ پڑھا گیا،

(ص) خلفای قرطبہ بنی امیہ مروانیہ، طارق جو کہ موسیٰ بن

نصیر حاکم عربی افریقہ کا غلام تھا، ۹۲ھ میں تھوڑی سی

جماعت متبعین کی لے کر کیلے پہاڑ کے نیچے اتر جو اس کے

نام جبل الطارق مشہور ہوا، اور گاڈیلینی کے کنارہ

پر گاٹھک قوم سے جنگ کر کے

ابن نصیر نے گاٹھک سلطنت کی یخ و بنیاد ہسپانیہ

سے اٹھڑ ڈالی ان حکام کی حکومت ہسپانیہ میں ۱۳۸ھ تک

رہی، یہاں تک کہ عبدالرحمن ابن معاویہ ابن مروان

عباسیوں سے جان بچا کر افریقہ پہنچا، اور ہسپانیہ میں

اپنی حکومت قائم کی، گو عبدالرحمن ثالث نے الناصر لدین

اللہ امیر المومنین اپنا لقب اختیار کر کے اپنے نام کا خطبہ

اور سکہ جاری کیا، لیکن سلسلہ قائم رکھنے کے لئے

عبدالرحمن اول سے اس خاندان کی ابتدا

کی جاتی ہے،

(۱) عبدالرحمن اول ۳۰ھ مطابق ۷۵۶ء

(دور الحکومت قرطبہ)

(۲) ہشام بن عبدالرحمن ۱۷۱ھ ۷۸۷ء

(۳) حکم بن ہشام ۱۸۰ھ ۷۹۶ء

(۴) عبدالرحمن ثانی ۲۰۶ھ ۸۲۱ء

(۵) محمد اول ۲۳۹ھ ۸۵۳ء

(۶) منتظر بن محمد اول ۲۵۲ھ ۸۶۶ء

(۷) عبد بن محمد اول ۲۵۷ھ ۸۷۱ء

(قرطبہ میں علوم و فنون کا زور ہوا)

(۸) عبدالرحمن سوم ۳۰۲ھ ۹۱۲ء

(اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا، اور خلیفہ

پرتمکن تھا)

(۹) حکم، ۳۵۲ء مطابق ۹۳۱ء

(اس خلیفہ کے عہد کو اہل تاریخ عصر الزہب لعلم والادب کہتے ہیں)

(۱۰) ہشام ثانی، ۳۶۶ء مطابق ۹۷۷ء

(۱۱) سلیمان، ۳۷۲ء مطابق ۹۸۲ء

(علی بن حمود نے قتل کر دیا اور خود خلافت پر قابض ہو گیا، یہ خلیفہ سادات حسنیہ اور سیہ سے تھا)

(۱۲) علی بن حمود، ۳۸۶ء مطابق ۱۰۱۵ء

(۱۳) عبدالرحمن خامس، ۳۹۲ء مطابق ۱۰۲۱ء

(۱۴) قائم بن حمود، ۴۰۹ء مطابق ۱۰۱۸ء

(۱۵) یحییٰ، ۴۰۹ء مطابق ۱۰۱۸ء

نوٹ۔ علی بن حمود سے یحییٰ تک سادات حسنیہ اور سیہ

خلافت قرطبہ پر قابض رہے،

(۱۶) محمد ثانی، ۴۱۶ء مطابق ۱۰۲۳ء

(۱۷) ہشام سوم، ۴۲۶ء مطابق ۱۰۳۴ء

(۱۸) ہشام بن ہشام کی خلافت جو خاندان بنی امیہ کا آخری خلیفہ تھا ختم ہوئی، اور طوائف الملوکی کا آغاز

ہوا جو ۴۲۳ء تک رہی)

(۱۸) جو اہر، ۴۳۳ء مطابق ۱۰۴۱ء

(۱۹) محمد ثالث، ۴۳۶ء مطابق ۱۰۴۴ء

(۲۰) محمد رابع، ۴۵۲ء مطابق ۱۰۶۰ء

(۲۱) محمد خامس، ۴۶۲ء مطابق ۱۰۶۹ء

(تولید و کا محاصرہ ۴۷۵ء مطابق ۱۰۸۲ء) تولد و کے بادشاہ

نے عیسائیوں کی اطاعت قبول کر لی، ایک نئی

سلطنت ہسپانیہ میں ۴۷۶ء میں قائم ہوئی جو المرابطین

کہلاتی تھی، اور جس نے عیسائیوں کی ترقی کو روکا

اور خود ۵۴۲ء میں ختم ہو گئی)

(۲۲) یوسف اول، ۴۸۶ء مطابق ۱۰۹۴ء

(بانی سلطنت المرابطین، المرابطین کی

قلمرو میں تظہر باللہ عباسی بغدادی کا خطبہ

پڑھا جاتا تھا)

(۲۳) علی ابن یوسف، ۴۹۹ء مطابق ۱۱۰۶ء

(۲۴) اثنا عشرین بن علی، ۵۳۶ء مطابق ۱۱۴۲ء

(عبدالمومن موحد نے ایک نئی سلطنت

قائم کی جو موحدین کہلاتی تھی اور ۵۷۶ء تک

قائم رہی)

(۲۵) عبدالمومن، ۵۴۲ء مطابق ۱۱۴۷ء

(بانی سلطنت موحدین اس بادشاہ نے

امیر المومنین کا لقب اختیار کر کے اپنے نام کا

خطبہ پڑھایا)

(۲۶) یوسف، ۵۵۵ء مطابق ۱۱۶۲ء

(۲۷) محمد بن عبدالملک بن ناصر لدین اللہ

۹۵ھ مطابق ۱۱۹۹ء

(۲۸) یعقوب، ۶۱۰ھ مطابق ۱۲۱۳ء

(۲۹) ابوالکعب عبدالواحد، ۶۲۱ھ ۱۲۲۴ء

(۳۰) مامون، ۶۲۲ھ ۱۲۲۵ء

(مرقومین فوت ہوا)

(۳۱) محمد، ۶۲۹ھ مطابق ۱۲۳۱ء

(۳۲) ۶۳۲ھ میں قرطبہ عیسائیوں کے قبضہ
میں آگیا لیکن غرناطہ میں خلافت قائم ہوئی جو ۶۸۸ھ
تک قائم رہی

(۳۲) محمد اول، ۶۳۶ھ مطابق ۱۲۳۸ء

(۳۳) محمد ثانی، ۶۴۲ھ ۱۲۴۳ء

(۳۴) محمد ثالث، ۶۵۰ھ ۱۲۵۲ء

(۳۵) ناصر، ۶۵۰ھ ۱۲۵۲ء

(۳۶) اسماعیل اول، ۶۵۳ھ ۱۲۵۳ء

(۳۷) محمد رابع، ۶۵۵ھ ۱۲۵۵ء

(۳۸) یوسف اول، ۶۵۳ھ ۱۲۵۳ء

(۳۹) محمد خامس، ۶۵۳ھ ۱۲۵۳ء

(۴۰) اسماعیل ثانی، ۶۵۶ھ ۱۲۵۹ء

(۴۱) یوسف ثانی، ۶۵۶ھ ۱۲۵۹ء

(۴۲) محمد ششم، ۶۵۹ھ مطابق ۱۲۶۱ء

(۴۳) یوسف ثالث، ۸۱۲ھ مطابق ۱۴۱۰ء

(۴۴) محمد ہفتم، ۸۱۲ھ ۱۴۱۰ء

(فرار ہو گیا)

(۴۵) محمد ششم، ۸۳۱ھ ۱۴۲۹ء

(۴۶) محمد ہفتم (دو بارہ تخت پر بیٹھے) ۸۳۳ھ

مطابق ۱۴۲۹ء

(فرار ہو گئے)

(۴۷) یوسف رابع، ۸۳۴ھ مطابق ۱۴۳۲ء

(۴۸) محمد ہفتم (سہ بارہ تخت پر بیٹھے) ۸۳۴ھ مطابق

۱۴۳۲ء عیسوی

(۴۹) محمد نهم، ۸۴۵ھ مطابق ۱۴۴۵ء

(۵۰) محمد دہم، ۸۵۹ھ ۱۴۵۹ء

(۵۱) علی، ۸۶۸ھ ۱۴۶۳ء

(۵۲) ابو عبداللہ، ۸۸۸ھ ۱۴۸۳ء

(۵۳) ابو عبداللہ صغیر، ۸۸۹ھ لغایت ۸۹۶ھ

تسبہ: ۸۹۶ھ فروری یا نند بادشاہ قسطلان

نے غرناطہ کا محاصرہ کیا۔ اور جب ابو عبداللہ

مجبور ہو گیا کہ غرناطہ دشمن کے حوالہ کر دے،

تو اس وقت فروری یا نند اور ابالی غرناطہ میں

ایک معاہدہ ہوا۔ اس میں ۷ شرطیں تھیں اور
فروری یا نند نے مسلمانوں (ن) کو رہنے، آزادی، اور شہری

وہ دینی حقوق کے احترام کا عہد کیا تھا، لیکن اس معاہدے
اور ۶ شرطوں کا نتیجہ ہم مشہور مورخین لاؤس
اور پیو کے لفظوں میں لکھتے ہیں کہ شاید ہی کہیں انسانی
کرہ کے انسانوں نے قتل، آبادی کی ویرانی، مسلم
اور مذہبیت کی بربادی، وحشت اور بربریت کی افشا
مین ایسی مجنونانہ مبتیابی دکھلائی ہوگی جیسی کہ اسپن
کے علمبردارانِ بحیثیت نے دکھلائی۔ پچاس برس کے
اندر نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ علمِ مذہبیت کی تمام
علامتوں اور نشانیوں سے پورا جزیرہ نما سرائیس
صاف کر دیا گیا،

واضح رہے کہ امامیہ اثنا عشریہ نے حکومت دینی
کو سلطنت دنیوی سے بالکل علیحدہ کر دیا ہے، یہی
وجہ ہے کہ شاہ اسماعیل صفوی (۹۵۰ھ) کے عہدِ سلطنت
ایران کا مذہب شیعہ امامیہ ہے لیکن شاہانِ ایران
نے خلیفہ ہونے کا دعوٰی کبھی نہیں کیا، یہ جماعت
(شیعہ امامیہ) مجتہد جامع الشرائط کو امام الزمان کی
غیبت میں نائب امام کہتی ہے اور انھیں کو مجازاً حاکم
شرح سمجھتی ہے، ائمہ اثنا عشریہ کے اسماء مبارک لفظ
اثنا عشری کے تحت میں درج کئے جا چکے ہیں۔ فرقہ
یتبع میں سے جماعت اسماعیلیہ نے اپنی خلافت مصر میں قائم
کر لی تھی جو تقریباً دو سو صدی تک رہی، فرقہ کیسانی

اور زیدی نے بھی خلافت حاصل کرنے کے لئے جدوجہد
کی، ان دو جماعتوں میں سے کیسانی علی بن عبداللہ
عباسی کے طرفدار ہو گئے تھے اور زیدیوں نے زید
بن علی بن حسین علیہم السلام کا ساتھ دیا، اس سیاسی جد
وجہد میں عباسیہ تختِ خلافت پر فائز اہرام ہوئے، اور
زیدیوں کو ناکامیابی کا منہ دیکھنا پڑا، شیعوں کی اس
جماعت نے جو امامیہ کہلاتی ہے، خلافت کے حصول
کیلئے کوئی عملی اقدام نہیں کیا۔

خلیل (ع) بالفتح دوست، اُس کی جمع اخلا
آتی ہے،

خلیل شفیق ہے خلعت (بالضم) سے، جس کے معنی
صداقت اور محبت کے ہیں،

خلیل اللہ لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا

سورہ نساء (پ ۵، ع ۸۷، آیت ۱۶۴) میں ہے خدا
نے ابراہیم کو خلیل (دوست) ٹھہرایا، کتب و بیانات
میں حضرت ابراہیم کے خلیل اللہ ہونے کی نسبت متعدد
روایتیں پائی جاتی ہیں جو تمام تر روایاتِ یہود سے

ماخوذ ہیں، ہم اس مقام پر ایک روایت تفسیر عمدة البیان
سے نقل کرتے ہیں، لکھا ہے کہ مصر میں حضرت ابراہیم کا ایک
دوست تھا، آپ اس کے پاس گدہ لیکر کچھ غلہ لینے کو
گئے، لیکن اسکو گھر میں پایا چونکہ وہاں سے گدہ کو خالی

پھرنا اپنے مکروہ جانا، اس لئے گدھے کی گونون میں
ریت بھری، اور گھرمین لاکر چھوڑ دیا۔ اور خود سو گئے،
حضرت سارہ نے گونون کو کھولا تو دیکھا کہ ان میں
نفیس آٹا بھرا ہوا ہے، اس کی روٹیاں پکائیں، اور جب
حضرت ابراہیم بیدار ہوئے، تو آپ کے سامنے لاکر رکھیں
حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ یہ روٹیاں کہاں سے آئیں
حضرت سارہ نے کہا کہ یہ روٹیاں اُس آٹے کی ہیں
جو آپ اپنے دوست مصری کے پاس سے لائے تھے،
حضرت ابراہیم نے کہا کہ البتہ وہ میرا دوست (خلیل) ہے
لیکن مصری نہیں ہے، بلکہ قادی مطلق ہے (انتہی
کلامتہ) صاحب بیضاوی نے بھی اس روایت کو
کسی قدر فرق کے ساتھ اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، چونکہ
یہ روایات اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں، اسلئے اسلام
اسکی صحبت کا ذمہ در نہیں ہے،

خلیل بن احمد بصری، جید عالم اور صاحب
تصانیف بزرگ ہیں، آپ نے ایک لغت تدوین کی
جس کی ترتیب باعتبار مخارج رکھی ہے، یعنی پہلے حروف
حلقی، پھر لسانی، پھر استانی، اور پھر شفوی، اس
لغت کا نام کتاب العین ہے، اس لغت کے علاوہ آپ نے
اور بھی کئی علمی یا دگاریں چھوڑی ہیں، آپ ہی وہ پہلے
عالم ہیں جنھوں نے علم عربی کو دنیا کے تمام لوگوں کے

تواضع قلم بند کئے، آپ کی وفات ۲۸۵ھ میں ہوئی،
خم (ع) بالفتح، ٹھرا، اور بالضم مشکہ شراب کا
صوفیہ کی اصطلاح میں خم کہتے ہیں موقوف کو، اور
خم زلف کہتے ہیں اسرار الہی کو (کشف اصطلاحات
الفنون)

خم خانہ (ن) شراب خانہ،
اصطلاح تصوف میں عالم تجلیات کو کہتے ہیں،
(کشف اصطلاحات الفنون)

خمار (ع) بالکسر اور ضمی، اس کی جمع خمر اور
اخمرہ آتی ہے، عرب کے محاورہ میں اس عورت کی
نسبت جو ناجرہ ہو کہتے ہیں کہ اس کی خمار (بالکسر) یعنی
اور ضمی کو کتا سونگہ گیا،

کبھی کبھی خمار سے مراد بگڑی بھی لی جاتی ہے، جس سے
مرد سرد ہاں لگتا ہے، خمار کے اس معنی پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
وہ حدیث دلالت کر رہی ہے، جو حضرت بلالؓ سے
مردی ہے کہ آپ نے مسح کیا موزون پر اور خمار پر (جامع
ترمذی جلد اول)

اصطلاح تصوف میں خمار (بالکسر) کہتے ہیں محبوب
کے حجاب کو یعنی روئے وحدت پر کثرت کے پردوں کے
ظاہر ہونے کو (کشف اللغات)

خمار (ع) بالفتح، ٹھرا، اور بالضم مشکہ شراب کا

بیچنے والا، صوفیوں کی اصطلاح میں مرشد کامل کو کہتے ہیں۔

خمر (ع) بفتح اول و سکون ثانی (۱) شراب

انگوری (۲) مطلق شراب مست کرنے والی، اسکی

جمع خمر آتی ہے، غایۃ الاوطار (جلد چہارم) کتاب

الاشربة میں ہے کہ خفیفہ کے نزدیک خمر کے معنی شراب

(انگوری) اور شافعیہ کے نزدیک مطلق شراب مست

کرنے والی کے ہیں، صاحب منقی الارباب لکھتے ہیں کہ

خمر وہ ہے جو سستی لاوے، خواہ وہ شیرہ انگور ہو یا غیر

اس کے، اور اپنے قول کی تائید اس طرح کرتے ہیں

کہ خمر مدینہ میں حرام ہوئی، اور مدینہ میں خمر انگور کی نہ تھی

بلکہ کھجور کی تھی، اتفاقاً علی جو فقہا امامیہ اثنا عشریہ میں

سے ہیں، اپنی تالیف جامع عباسی میں لکھتے ہیں کہ خمر

کے حکم میں وہ شیرہ انگور بھی داخل ہے، جو ابالے

آئے، اور دہلث اوس کے نہ چلے ہوں بعض علماء

اسلام تمباکو کو بھی خمر کے حکم میں داخل جانتے ہیں،

چنانچہ ^{۱۸۰۳} میں جب مسعود نجدی کی فوج کا مکہ معظمہ

پر قبضہ ہو گیا، تو حقون کو جن میں تمباکو پی جاتی تھی،

باین خیال توڑ ڈالا گیا کہ تمباکو نوشی خمر کے حکم میں ہے

خمر کی وجہ تسمیہ میں دو قول مروی ہیں (اول)

خمر کو خمر اسلئے کہتے ہیں کہ وہ رکھی گئی یہاں تک کہ خمر ہو گئی

اور اختصار عبارت ہے تغیر ریح سے (دوم) مخمرات

کا اطلاق چھپانے اور ڈھانکنے پر ہوتا ہے، اور چونکہ

خمر قتل کو چھپا دیتی اور خبط کر دیتی ہے اسلئے اسکو

خمر کہتے ہیں،

قرآن مجید میں خمر کے بارے میں تین حکم آئے

ہیں۔ جو یکے بعد دیگرے نازل ہوئے (اول) سورہ

بقرہ (پ ۲، ع ۴۶، آیت ۲۱۶) میں ہے کہ آپ (اے

محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کی نسبت ان سے

کد تہجے کہ ان دونوں میں نقصان بہت ہے، اور ان

کا نقصان ان کے نفع سے بڑھا ہوا ہے، الی الآیہ

(دوم) سورہ نسا، (پ ۵، ع ۴، آیت ۴۳) اے لوگو!

جو ایمان لائے ہو نماز کے نزدیک نہ جاؤ یعنی نماز نہ

پڑھو، ایسے حال میں کہ تم نشہ میں ہو، (سوم) سورہ

مائدہ (پ ۱۲، ع ۱۲، آیت ۹۳، ۹۴) اے مومنین! اس

کے سوا کچھ نہیں کہ شراب (پینی) جو (کھیلنا) اور استھان

کو (پوجنا) اور فال کے تیرون سے (فال نکالنا)،

ناپاک (کلام) ہے، اور شیطان کے کاموں میں سے

ہے تم اس سے بچو تاکہ فلاح پاؤ۔ اس کے سوا کچھ نہیں

کہ شیطان چاہتا ہے کہ تم میں شراب اور جوئے کے

سبب سے عداوت اور بغض ڈالے، اور تم کو اللہ کی یاد

سے روک دے، الخ غرضیکہ حرمت شراب کے متعلق

آخری حکم میں نازل ہوا ہے، اور اسکا شان نزول اصحاب کا وہ جھگڑا ہے جو انھوں نے شراب پی کر برپا کیا، اور جس میں حضرت سعد بن وقاصؓ کا (بقول بعضے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کا) سر زخمی ہو گیا، علماء اہل تسنن کا اختلاف ہے کہ وہ صحابی کون تھے، جنھوں نے حالت نشہ میں جھگڑا کیا، اور زخم شدید پہنچایا۔ علامہ شیخ شہاب الدین اپنی تالیف مستطرف (مطبوعہ مصر جلد ۲ ص ۲۱۸) میں حضرت عمرؓ کا نام لکھتے ہیں، اور علامہ شبلی اپنی سیرۃ النبی (جلد دوم) میں حضرت علی مرتضیٰؓ کا مولانا معین الدین ندوی اپنی تالیف خلفائے راشدین میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰؓ نے اسلام سے پہلے کبھی شراب نہیں پی، اور اسلام کے بعد تو اسکا کیا موقع ہو سکتا تھا، ترمذی اور ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ شراب کی حرمت سے پہلے حضرت علیؓ نے شراب پی، لیکن اس روایت کا اخیر راوی حضرت علیؓ کا مخالف ہے، اس لئے اسکی شہادت معتبر نہیں ہو سکتی، حاکم کے مستدرک میں اصل واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت علیؓ نے ایک اور شخص کا شراب پی کر امانت کرنے کا واقعہ بیان کیا، مخالف راوی نے خود حضرت علیؓ کا نام لے دیا۔ (انتہی کلام)

علماء اہل تشیع کے نزدیک یہ حکم صحیح و ثابت ہے،

حضرت عمرؓ کی شراب خواری ہے، مختصر یہ کہ جب شراب قطعاً حرام ہو گئی تو آنحضرت صلعم نے مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں منادی کرادی کہ آج سے شراب حرام ہے، باین ہمہ شراب کی تجارت جاری رہی، جسکی نسبت اتنی غی حکم میں صادر ہوا۔

غایۃ الاوطار (کتاب الاشرار جلد چہارم) میں بحوالہ مسبوط وغیرہ دس دلیلین خمر کے حرام ہونے کی نسبت آیات قرآنی سے مستنبط کر کے تحریر کی ہیں (۱) خمر کا ذکر قمار اور اصنام کے ساتھ کیا گیا ہے (۲) خمر کو جس یعنی نجس لعین بتلایا گیا ہے، (۳) اعمال شیطانی سے اسکو شمار کیا گیا ہے (۴) اس سے اجتناب کا حکم ہوا (۵) اجتناب خمر پر فلاح متعلق کی گئی، (۶) خمر سے شیطان ایقاع عداوت کا ارادہ کرتا ہو (۷) بغض کا ایقاع بھی اسی کے سبب سے ہوتا ہے، (۸) خمر یا دِ خدا سے روکتی ہے (۹) نماز سے بھی روکتی ہے (۱۰) خمر کا امتناعی حکم نہی بلیغ بصیغہ استفہام تہدیدي آیا ہے،

چونکہ امام شافعی کے نزدیک جو چیز نشہ پیدا کرے خمرین داخل ہے، اور اس کی حرمت قطعی ہے، اسلئے اسکا استعمال گودہ بہت ہی قلیل ہو جائز نہیں،

کو کہتے ہیں اس کے علاوہ جو نشہ کی چیزیں ہیں انکی
 حرمت قیاسی ہے لہذا ان کی وہ مقدار جو نشہ پیدا
 نہ کرے جائز ہے چنانچہ بندیں تم (شریعت شریفہ
 خرما کا) اور خلیط (یعنی وہ شراب جو خمر سے اور
 منقعی کو قدرے جوش دیکر نکالیں) اور شلت اور
 بنید شہد اور گیہوں و جو وغیرہ کے شربت کا استعمال عباد
 پر تقویت پانے کی غرض سے حلال ہے لیکن امام
 محمد کے نزدیک ان کا پینا حرام ہے گو عبادت کے لئے
 قوت حاصل کرنے کے واسطے ہی ہوا اور فتویٰ اہل تحقیق
 کا امام محمد کے قول پر ہے (مظاہر حق) کتاب الحد و
 بیان الخمر و عید شاربہا (غایۃ الاوطار میں مصنف
 کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ خمر کا قلیل اور کثیر اتفاق است
 حرام ہے بسبب حرمت ذاتی کے یعنی خمر کی ذات
 حرام ہے خواہ نشہ کرے یا نہ کرے، قرآن مجید میں خمر
 کو جس فرمایا ہے اور جس کہتے ہیں نجس یعنی
 کو جس کی ذات ناپاک ہو، لحم خنزیر کو بھی نجس فرمایا
 ہے، تو خمر اور لحم خنزیر نجاست ذاتی میں برابر ہیں
 اور حرام ہونے میں یکساں (غایۃ الاوطار، کتاب
 اشربہ جلد چہارم)

فقہائے امامیہ اثنا عشریہ کے نزدیک شراب و
 ہر نشہ کی چیز کفار سے کی شراب، شہد کی شراب منقعی اور

جو اور ترنج و غیر کی شراب مٹھوڑی یا بہت حرام
 ہے، اور آب انگور جب کہ غیلان کرے یعنی نیچے کا
 اوپر کو جائے خواہ جوش دینے سے ہو یا آپسے آپ ہو
 اس وقت تک حلال نہ ہوگا جب تک دو تہائی
 اس میں سے پکا کر سکھا نہ ڈالا جائے یا سرکہ نہ ہو جائے
 (جامع الجعفری کتاب طعمہ و اشربہ) علما و حنفیہ کے
 نزدیک سرکہ ہو جانے پر شراب حلال ہو جاتی ہے خواہ
 یہ انقلاب کسی چیز کے ڈالنے سے ہو یا کسی اور سے
 مثلاً بہت دن گذر جانے یا آفتاب میں رکھنے کے باعث
 سے لیکن امام شافعی کے نزدیک شراب پاک نہیں
 ہوتی، اگر اس میں کوئی چیز ڈال کر سرکہ میں منقلب کر لیں
 (مظاہر حق)

چونکہ شراب کا پینا کتاب و سنت و اجماع کی
 رو سے حرام ہے، اسلئے شراب پینے والے پر حد جاری
 کی جاتی ہے، جو اسی درجے میں جمہورائے کے نزدیک
 اور چالیس کوڑے ہیں بعض کے نزدیک، پس جو
 کوئی شراب پیوے اگرچہ ایک قطرہ ہو پھر مکہ پر اجاد
 اور بواس کی موجود ہو یا لوگ اس کو مکہ کر لادیں
 اس حال میں کہ نشہ میں ہو اگرچہ نشہ بسبب پیے بنید
 ہی کے ہو اور دو شخص شہادت دین اس کے شراب
 پینے کی یا وہ خود اقرار کرے اس کا ایک بار (اور نزدیک

امام یوسف کے دو بار اور ثابت ہو پینا اس کا بخوشی
تو حالت ہوشیاری میں آزاد کو اسی (۸۰) کوڑے،
اور غلام کو چالیس کوڑے حد ماری جاوے (مظاہر
حق، کتاب الحدود، باب الحمر) یہ حد کپڑے اتار کر
جاری کی جاوے گی، اور کوڑے اس کی پیٹھ اور
اوردونوں شانوں پر مارے جاوین گے، نہ کہ
ایسے مقام پر جن کی ضرب ہلاکت کا باعث ہو (جامع
الجفری، کتاب الحدود)

المشکوۃ (کتاب الحدود، باب الحمر) میں جو احادیث
درج ہیں ان میں سے بعض احادیث سے پایا جاتا
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکرؓ نے شراب
پینے والوں کو جوتیوں سے بھی پٹوایا ہے، اور نیز
یہ کہ ابتدائی زمانہ میں چالیس کوڑے شراب پینے
کی حد تھی جو عہد حضرت عمرؓ میں بمشورہ حضرت علیؓ
مرقنی المضاعف یعنی اتنی کوڑے کر دی گئی تفصیل
اس اجمال کی الفرق (جلد دوم ص ۳۰۲) میں اس
طرح لکھی ہے کہ عہد حضرت ابو بکرؓ میں غلطی سے سمجھ
لیا گیا تھا کہ شراب پینے کی حد چالیس ڈرے ہیں
لیکن حضرت عمرؓ کو اپنے عہد میں تردد ہوا تو انھوں
نے حضرت علیؓ مرقنی کی طرف رجوع کی، حضرت
علیؓ مرقنی نے فرمایا کہ حسب کتاب شراب پینے

تو سکر میں ہو جاتا ہے اور جس وقت سکر میں ہو جاتا
ہے تو افسر یا مذمت ہے، پس شراب پینے کی حد وہی ہے
جو مرقنی کے لئے ہے یعنی اتنی ڈرے، حضرت عمرؓ نے اس
رأے کو پسند فرمایا اور کہا لو کا علیؓ لعلک عمر
خمیس (ع) یا پانچواں حصہ،

سورہ انفال (پ ۱۰، ع ۵، آیت ۴۲) میں ہے کہ
”جان لو کہ جو کچھ لڑائی میں تمہارے ہاتھ آئے تو بے شک اس
میں پانچواں حصہ اللہ کے لئے اور رسول کے لئے اور ذوی
القربی کے واسطے اور یتیموں اور مسافروں کے واسطے
ہے اگر تم اللہ پر ایمان لائے۔ اور ایمان لائے اس پر جو بھیجا
ہم نے اپنے بندہ پر فیصلہ (یعنی فتح) کے دن الی الآخر،
غزوہ بدر (۱۱ھ) کے بعد خدا سے تعالیٰ نے غنیمت

کو خود اپنی ملک قرار دیا۔ جس میں خمس یعنی پانچواں حصہ
مخصص کر دیا ان لوگوں کے لئے جن کا ذکر آیت مندرجہ
بالین آیا ہے، اہل تشیع کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانہ میں خمس کے چھ حصے ہوتے تھے، ایک خدا کا، ایک
پیغمبر کا، اور ایک پیغمبر کے اقربا کا، یہ تین حصے رسول
خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود لیتے، اور ایک حصہ بنی ہاشم کے تیمم کو اور ایک
حصہ ان کے مسکینوں کو اور ایک حصہ ان کے مسافروں
کو دیتے تھے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفاء نے

بلکہ خمس کی رقم کو بیت المال (خزانہ عامہ) میں داخل کیا، غایۃ الاوطار میں ہے کہ ہمارے یعنی حنفیوں کے نزدیک خمس میں بنی ہاشم کا کچھ حق نہیں ہے، اس واسطے کہ خلفاء راشدین نے خمس میں سے ان لوگوں کو محض قرابت رسول کی بنا پر کچھ نہیں دیا، البتہ بہب محتاجی خمس کے مستحق ہو سکے ہیں، امام شافعی اور امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ خمس ان خمس میں غنی اور فقیر ذوی القربی (انھیں صلعم) کے مساوی حق رکھتے ہیں (یعنی غنی کو کم اور فقیر کو زیادہ یا اس کے خلاف نہیں دیا جاسکتا) اور امام مالک کے نزدیک امام مختار ہے خواہ اُن کو دے یا نہ دے (ترجمہ در مختار کتاب الجہاد، باب النعم و قسمہ) صاحب الفرق لکھتے ہیں کہ جب خلافت اپنے محل پر قائم نہ رہی اور دوسرے لوگوں نے اپنے ہاتھ میں اسکو لے لیا تو وہ اُن تدابیر کو سلطنت کے برقرار رکھنے کے لئے عمل میں لانے پر مجبور تھے، جن کی رو سے دعوی داران سلطنت کو جہان تک اور جس پہلو سے ممکن ہو کمزور اور ضعیف کیا جائے، اور اہل بیت پیغمبر یعنی حق داران و دعوی داران خلافت پیغمبری کو کمزور اور ضعیف کرنے کی اس سے بہتر اور کوئی عملی تدبیر نہ تھی۔ کہ حق خمس اُنکا جس سے نشان اس بات کا پایا جاتا تھا کہ وہ لوگ پیغمبر اور بادشاہ اسلام کے خاندانی شاہزادے

ہیں، روکا جائے (الفرق جلد دوم ص ۵۸۲) ترجمہ در مختار (کتاب الزکوٰۃ باب الزکاۃ) میں ہے کہ مسلمان یا ذمی کی پائی ہوئی کان خواہ دھینہ سے خمس بھی لیا جائے بشرطیکہ وہ زمین غیر کی ملک ہو، اگر پانے والی کی ملک ہوگی، تو اس میں خمس نہ ہوگا (انتہی کلام) جامع عباسی (باب سوم) میں امامیہ اثنا عشریہ کا مذہب یہ لکھا ہے کہ اُن کے نزدیک خمس سات چیزوں میں واجب ہے (۱) مال غنیمت میں جو کفار حربی سے حاصل ہو (۲) جب چاندی ہو یا فیروزہ اور تانبے وغیرہ کی کان نکلتے ہو، اوکھڑائی وغیرہ نکال کر بیس مثقال شرعی سونے کی مالیت ہو، بعض مجتہدین کے نزدیک بیس مثقال سے کم مالیت ہوگی تب بھی خمس نکلے گا (۳) موتی، ہونگا وغیرہ یعنی جو چیز غوطہ لگا کر دیا سے نکالی جائے اور بیس مثقال سے کم مالیت ہو (۴) جب حلال اور حرام مال اس طرح سے مل جائے کہ تیز نہ ہو سکے (۵) اہل کتاب مسلمان سے زمین خریدے (۶) خزانہ گڑا ہوا اگر کہیں سے پاوے (۷) زراعت و تجارت و حرفت وغیرہ سے جو فائدہ حاصل ہو اور خرچ کر کے جو بیچے اسکا خمس نکالنا چاہئے خمس میں نصف امام کا حق ہے اور نصف سادات کا حق ہے یعنی اُن لوگوں کا جو باپ کی طرف سے ہاشمی ہوں اور تیم یا سکین یا مسافر ہوں، اس نصف کو خود صاحب

مستحقین کو پہنچا سکتا ہے لیکن امام کا نصف حق منسوب
 کے زمانہ میں مجتہد کے پاس جانا چاہیے،
خمسہ متخیرہ (ع) پانچ (ستارے) چلنے والے
 منجمین کی اصطلاح میں سوائے شمس و قمر کے
 باقی سیاروں کو خمسہ متخیرہ کہتے ہیں، ان کے نام یہ ہیں،
 (۱) عطارد (۲) زہرہ (۳) مریخ (۴) مشتری (۵)
 زحل ان سیاروں کو متخیرہ اسلئے کہتے ہیں کہ یہ کبھی
 کبھی اپنی معمولی چال کو چھوڑ کر اے یعنی پیچھے چلنے لگتے
 ہیں (غیاث اللغات)
خمسہ مستقرہ (ع) بضم میم دوم (قات) پانچ
 چرائے ہوئے،
 واضح رہے کہ شمسی سال تین سو پینسٹھ اور چوتھائی
 روز کا ہے، مگر متاخرین اہل فارس نے تین سو پینسٹھ
 دن کی تقسیم اس طرح پر کی ہے کہ گیارہ مہینے تیس تیس
 یوم کے اور بارہواں مہینہ (اسفندارند) پینتیس یوم کا
 مقرر کیا، چونکہ بارہواں مہینہ پینتیس یوم کا تھا، لہذا اصطلاح
 نجوم میں ان پانچ دنوں کو خمسہ مستقرہ یا لواحق
 کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک دن کے جداگانہ نام
 یہ ہیں، آہنود، آشنود، اسفندند، دہشت اور شتولیس
 اب چوتھائی دن جو باقی رہتا ہے، اس کو ایک سوئیں
 سال کے بعد ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد

تیرہ مہینے کا سال قرار دیدیا گیا،
 ان ایام کو مستقرہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سال
 کے درمیان سے چرائے گئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سلاطین
 عجم کا ایک وزیر تھا جو ان پانچ روز کے محاصل کو غنیمت
 کہتا تھا، اور حساب میں نہیں بتلاتا تھا، اسلئے ان ایام
 کو مستقرہ کہنے لگے، (غیاث اللغات)
خمیس (ع) بالفتح اول و کسر ثانی، جمعرات
 کا دن (۲) وہ کپڑا جو پانچ گز لمبا ہو (۳) وہ لشکر جو
 پانچ ٹکڑیاں رکھتا ہو، یعنی مقدمہ، قلب، ہمینہ، ہیسرہ اور
 ساتھ اسی ترتیب پر ترکی میں بھی ہر اول، قول، جرتار
 برتار اور چند اول ہیں (غیاث اللغات) خمیس لشکر
 کو اسی لئے کہتے ہیں کہ اس میں متذکرہ بالا پانچ ٹکڑیاں
 ہوتی ہیں۔
خناس (ع) بالفتح، و تشدید نون مشتق ہے
 خنس سے جس کے معنی ہیں "پچھے ہٹ گیا" پس خناس
 اسکو کہتے ہیں جو پیچھے ہٹ جائے، اصطلاح قرآنی میں وہ
 شیطان جو خدا کا نام لینے سے پیچھے ہٹ جائے خناس
 کہلاتا ہے، سورہ ناس (پ ۳۰، ع اول آیت ۴)،
 میں ہر کہ (پناہ مانگتا ہوں میں) خناس کے وسوسہ ڈالنے
 سے اس کی جمع خنس آتی ہے،

نزدیک خلق کی اس بیماری کا نام خناق ہے جس میں اندر سے خلق گھٹ جاتا ہے، اس مرض کو دفع کرنے میں فصد زیر زبان بہترین تدبیرات سے ہے، ایک قسم خناق کی خناق کلبی کہلاتی ہے،

یہ قسم بدترین اقسام میں سے ہے اس میں بیمار اپنا منہ کئے کی طرح کھول دیتا ہے، اور چونکہ یہ مرض کئے کو بہت ہوتا ہے، اس سبب سے اطباء نے یہ نام رکھا (میزان الطب) خنثی (ع) بالضم و سکون نون، مشتق ہے خنث سے

جس کے معنی ستانازک اور کچ ہونے کے ہیں، اور چونکہ یہ علامات مونث کی ہیں اس لئے خنثی وہ شخص ہے جو صاحب فرج اور ذکر ہو یا وہ ہے جو تہذیب و تہذیب و دونوں علامتوں سے مواہو۔ اگر خنثی کے دونوں شرم گاہیں ہوں تو دیکھنا چاہیے کہ کون سی شرم گاہ سے پیشاب کرنے کی ابتدا کرتا ہے، اگر مرد والی شرم گاہ سے پیشاب کی ابتدا کرے تو مرد ہے، اور اگر عورت والی شرم گاہ سے ابتدا کرے تو عورت ہے، اگر دونوں سے پیشاب کرے تو اسبق اور اقدم پر حکم ہے یعنی جس پیشاب گاہ سے پہلے پیشاب نکلتا ہو، اس کا اعتبار ہے،

نماز جماعت میں خنثی متشکل مرد و ن اور عورتوں کی صف کے مابین گھرا ہوگا خنثی متشکل اس احتمال پر کہ وہ عورت ہے بدون محرم کے سفر نہ کرے اگر خنثی

قبل ظاہر ہونے اس کے حال کے مر جائے تو غسل نہ دیا جائے بلکہ تیمم کر دیا جائے خاک پاک سے، امام ابوحنیفہ کے نزدیک خنثی متشکل کو میراث میں سے وہ حصہ ملے گا، جو کم تر ہوگا، مرد اور عورت کے دو حصوں میں سے (ترجمہ در مختار کتاب الخنثی) فقہائے امامیہ کے نزدیک خنثی کو ادھی میراث مرد کی اور ادھی عورت کی دیں گے (جامع البیہقی کتاب الفرائض، بحوالہ منہاج ایجاز و مبسوط)

خندق (معرب) کھائی جو شہر کے چار طرف بنائی جاتی ہے، یہ لفظ معرب ہے کندہ کا جس کے معنی کھودے گئے کے ہیں۔ کاف "خ" سے اور ہائے ہوز "قاف" سے بدل گئی، جس طرح پیادہ سے بیدق ہو گیا (سیرۃ النبی) حضرت سلمان فارسیؓ کے مشورے پر عمل کر کے غزوہ احزاب جو شہ کا واقعہ ہے، خندق کھود کر سرانجام دیا، (دیکھو احزاب) اس کی جمع خنادق آتی ہے،

خنزب (ع) اس شیطان کو خنزب کہتے ہیں جو نماز کے وقت دل میں وسوسہ ڈالتا ہے المشکوۃ (کتاب الایمان باب الوسوسۃ فصل الثالث) میں روایت ہے

حضرت عثمان بن ابی العاصؓ سے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا رسول اللہ شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان اوٹ ہو جاتا ہے، اور نماز میں شہدۃ التا ہے پس فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شیطان کا نام

خنزیر پس جسوقت معلوم کرے تو اس کو تو خدا کے ساتھ
پناہ مانگ اُس سے اور قتل کر بائیں طرف تین بار
پس میں نے یہ عمل کیا اور خدا سے تعالیٰ نے مجھ سے
شیطان کو دور کر دیا،

خنزیر (ع) بالکسر، خوک، سور، اسکی جمع خنازیر
آتی ہے،

خنزیر کا لفظ خنز یعنی فاسد اور اربعی دیکھتا ہوں
سے ہے، جس کے معنی ہوئے کہ میں اس کو فاسد اور
خراب دیکھتا ہوں،

حیوۃ الحیوان میں ہے کہ خنزیر دو طرح کا ہوتا
ہے، ایک درندہ جس کی کلیان ہوتی ہیں۔ اور مردا
کھاتا ہے، دوسرا شہری جو گھانس پر گزارا کرتا ہے، اگر
خنزیر کو خواب میں دیکھے، تو تعبیر اس کی افلاسی او
شر ہے، اور اگر مادہ خنزیر کو دیکھے تو تعبیر اسکی کثرت
اولاد ہے (حیوۃ الحیوان دہیری)

قرآن مجید میں لحم خنزیر کی ممانعت چار مختلف
آیات میں آئی ہے، اور ان مجرمات میں سے ہے،
جن کے متعلق احکامات کا نزول مکہ ہی میں شروع
ہو گیا تھا، چنانچہ (۱) سورہ انعام (پ ۸، ع ۱۸)
آیت ۱۴۶، سورہ نحل (پ ۴، ع ۱۵، آیت ۱۱)

(۲) سورہ لقاح (پ ۳، ع ۱۵، آیت ۱۱) (۳)

سورہ مائدہ (پ ۴، ع ۱) اول آیت ۴، میں منجملہ دیگر
محرمات کے لحم خنزیر کو بھی حرام بتلایا گیا ہے، اور
سورہ انعام میں تو لحم خنزیر کو جس سے تعبیر کیا گیا ہے
اور جس سے کہتے ہیں نجس العین کو یعنی جس کی
ذات پاک نہ ہو پس خنزیر سے خواہ زندہ ہو خواہ
مردہ کسی قسم کا نفع حاصل کرنا جائز نہیں، اس کی
ہڈی، بال، دانت وغیرہ کوئی شے اس کی جائز
بالنفع اور طاہر نہیں،

صاحب تفسیر القرآن سورہ بقرہ کی تفسیر میں لکھتے
ہیں کہ عرب کے لوگ سور کھاتے تھے لیکن لحم خنزیر صحت
انسانی کے لئے مضر ہے گو کہ مثل زہر کے فی الفور
اس کی مضریت ظاہر نہ ہو۔ سور کے گوشت کے مضر
صحت ہونے پر (علی الخصوص گرم ملکوں میں) بہت
سے مباحثہ ہوئے اور انجام کار اس کا مضر ہونا تسلیم
ہوا ہے، علاوہ ازیں اس امر سے انکار نہیں کیا
جاسکتا کہ غذا کی تاثیر انسان کے اخلاق پر ضرور ہوتی
ہے، سور میں بعض خصائل ذمہ ایسے پائے جاتے
ہیں جو عام اخلاق انسانی کے بخلاف ہیں، اس لئے
اس کا کھانا بلحاظ حفظ اخلاق انسانی ممنوع کرنا
بلاشبہ انسان کو اخلاق ذمہ سے محفوظ رکھتا ہے

بلکہ کھانا کھانے کے لئے کھانا کھانے کے لئے

نام ہے جس کو کنٹھ مالا کہتے ہیں، طب احسانی میں ہے کہ خنازیر ورم بانی ہوتا ہے سختی مائل، اکثر نرم گوشت میں مخصوص گردن اور نعل میں پیدا ہوتا ہے (انتہی کلام) خنازیر ظاہر گلو میں غصہ و دھرم ہو کر پھول جاتے ہیں، خاص کر سر اور گردن اور سینے کے غدود اور آخر کار ان میں پیپ وغیرہ پڑ جاتی ہے، ان چھ مزاجوں میں سے جو ڈاکٹری (بخلاف طب یونانی) میں قرار دے گئے ہیں۔ ایک مزاج خنازیری کہلاتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک خنازیری دوسری (یعنی سفید رنگ کا خنازیری مزاج والا) اور دوسری خنازیری بلغمی (یعنی سیاہ رنگ کا خنازیری مزاج والا)

خواب (ع) بفتح نیند، اور جو نیند میں دکھائی دے، چونکہ خواب میں کل حواس معطل ہو جاتے ہیں اور خیال کام کرتا رہتا ہے اس لئے جو کچھ خواب میں دکھائی دیتا ہے، اسی خیال کا کرشمہ ہوتا ہے، کتب و نیات میں خواب کی دو ہی قسمیں لکھی ہیں۔

(۱) اضغاث احلام (۲) رویاے صالحہ، ان میں سے اضغاث احلام سے مراد وہ خواب ہیں، جو نفس خیال کے واسطے ادا کر رہا ہے اور چونکہ خیال و وساوس شیطانی اور ہوا جس نفسانی کو مناسب نقش بندی

کر کے پیش کرتا ہے اس لئے ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، (۲) رویاے صالحہ سے مراد نیک خیرات ہیں جو مویذ الہی ہوتے ہیں۔ اور جن کو نبوت کا چھیا لیسواں جز کہا گیا ہے، رویاے صالحہ بھی تین نوع کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جنکو تاویل و تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی، دوسرے وہ جو محتاج تاویل ہوتے ہیں، اور انکا کچھ حصہ معلوم ہو جاتا ہے اور تیسرے وہ جنکا تلخی طور پر پتہ نہیں لگتا بغیر مکمل تاویل کے، (کشاف اصطلاحات الفنون)

(رویا) **خواتیم، (ع) انگوٹھیان، جمع ہے خاتمہ (بکسر التاء) کی،**

اہل جفر کے نزدیک سات منفصلہ حروف جو لکھنے میں حروف آخری سے نہیں ملتے، خواتیم کہلاتے ہیں، وہ حروف یہ ہیں ا، ب، ج، د، ز، ح، کلا (کشاف اصطلاحات الفنون)

خواجه (ف) صاحب خانہ، یہ کلمہ عزت و اقتدار کا مفہوم پیدا کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ امراء و وزراء وغیرہ اسی لقب سے یاد کئے جاتے ہیں، فارسی زبان میں اس کا استعمال بہت قدیم ہے، ادب لسانی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عہد میں جب

شاہان اسلام کی ہندوستان میں حکومت قائم ہوئی،
تو تاجرون کو عام طور پر خواجہ کہتے تھے، (ماخوذ از
رسالہ نگار) توران میں ابھی تک سادات کو خواجہ
کہتے ہیں (غیاث اللغات) اہل بمصر نے اس دور
جدید میں عیسائیوں کے لئے جو اعزازی کلمہ بجایا آفندی
کے مقرر کیا ہے وہ خواجہ ہے،

خواجہ سرا، اس خفی غلام کو جس کے سپرد
عموماً بیگمات شاہی کی محافظت کی جاتی تھی، خواجہ سرا
کہتے تھے،

میں امام جاحظ معتزلی کی سخت ترین جدوجہد بھی
جو انھوں نے اس باب میں کی ناکامیاب رہی،
(ماخوذ از تاریخ اسلام انجیل سید امیر علی)

خواجہ سرا دو قسم کے ہوتے تھے، ایک صندی،
دوسرے بادامی، محلات شاہی کی خدمت صندی
خواجہ سراؤں سے متعلق ہوتی تھی، اور بادامی خواجہ
شاہی دربار میں رہتے تھے، ان کو محلات میں جانیکی
اجازت نہیں تھی،

خوارزم، خراسان کے شمال میں بحیرہ خوارزم

یعنی یورال پھیل تک جس کا صدر مقام اس زمانہ
میں خیو ہے ایک حکومت شاہان سلجوقیہ کی سرپرستی
میں قائم ہوئی۔ نوٹشگین پہلا شخص ہے جو ملک
شاہ سلجوقی کی طرف سے ملک خوارزم کا حاکم ہوا اور
۶۹۶ھ میں انتقال کر گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا
قطب الدین محمد حاکم ہوا، اور شاہ کا لقب حاصل کیا
اس نے ۳۲ برس حکومت کی اور ۵۲۱ھ میں انتقال
کیا، رفتہ رفتہ اسی خاندان کا ایک حاکم کس خان
تمام ملک سلجوقیہ کا مالک ہو گیا، اور عراق پر بھی
تصرف کر لیا۔ اس خاندان کا خاتمہ چنگیز خان کے ہاتھوں
عمل میں آیا، اور ۶۳۵ھ میں اس خاندان کا چراغ

خلفائے اسلام میں سے امیر معاویہ (المستوفی سلمہ)
پہلے خلیفہ ہیں جنھوں نے خواجہ سراؤں کو اپنے محلات
میں جگہ دی (سنن اسلام وائینہ اسلام) اور ولید ثانی
(المستوفی سلمہ) کے عہد میں جب شریف خاندان کی
مستورات پردہ میں رہنے لگیں تو خواجہ سراؤں کی
عصمت و عفت کے نگران اور محافظ مقرر ہوئے،

اموی خلفاء نے تخت غلام رکھنے کی رسم رومی
بادشاہوں کی تقلید میں اختیار کی اور انھوں نے
یونانیوں وغیرہ سے اس رسم کو لیا، گو علمائے اسلام
نے اس قدیم رسم کو موقوف کرنے میں پوری قوت صرف
کردی، لیکن خلفائے امویہ کی عیش پرستی نے ان
کوششوں کو ناکام کر دیا۔

خوارزم کے شاہان مامونہ بڑے علم دوست اور
فقر پرور گذرے ہیں، گویہ امر ابھی تک تحقیق نہیں ہوا
کہ اس خاندان کی بنیاد کس سنہ میں پڑی، تاہم
مذہب سے انکا نام تاریخ میں آتا ہے،

ملکت خوارزم کے مشہور اور بڑے شہر خیوا،
جرجانیہ، فخر اور ہزارہ ہیں،

خوارج، (ع) جمع ہے خارجی کی (دیکھو
خارجی)

خواص، (ع) وہ صفتیں جو کسی سے خاص ہوں
جمع ہے خاص اور خاصہ کی،

اصطلاح منطق میں وہ اسم جو ایک ہی معنی میں
ہست ہی اسناد پر دلالت کرے، خواص کہلاتا ہے کیونکہ
ان تمام اشیاء میں عام طور پر ایک خاص صفت یا کیفیت
پائی جاتی ہے،

علم الخواص ایک علم ہے جس میں خواص طبعیہ کی
استحانت اور اعداد و حروف و اسماء کی مزادلت سے
اعمال مخصوصہ کے جاتے ہیں، اور غرض اُن سے ہول
نفع ناجائز اور ضرر رسانی ہوتی ہے،

خوجہ، اصل میں یہ لفظ خواجہ ہے جو ہندوستان
میں شاہان اسلام کے عہد میں تاجرون کے لئے مستعمل
ہوتا تھا، اور چونکہ یہ نو مسلم قوم تجارت پیشہ تھے، اسلئے

خواجہ یا خواجہ کہلائی، خواجہ جماعت تین فرقوں پر
شتمل ہے اسمعیلی اثنا عشری، اور سنی، لیکن غالب
تعداد اسمعیلی جماعت کی ہے،

فرقہ اسمعیلیہ شیعہ میں خلیفہ مستنصر باللہ فاطمیہ مصر
(المتوفی ۱۱۹۱ھ) کی وفات پر ایک زبردست تفریق

پیدا ہوئی۔ اور جن لوگوں نے خلیفہ موصوف کے
بڑے بیٹے نزاریہ اسمعیلیہ کو اپنا امام تسلیم کیا وہ نزاریہ
کہلائے، اور جن لوگوں نے دوسرے بیٹے مستعلی

کو امام مانا وہ مستعلیہ کے نام سے موسوم ہوئے، اہل اسکندریہ
نزار کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو المصطفیٰ الدین اللہ کا لقب

دیا، لیکن خلیفہ ممدوح کے انتقال پر شاہین شاہ طقب بہ فضل
وزیر المستعلی نے نزار پر فوج کشی کی اور فتحیاب ہو کر نزار کو قتل

کر دیا، (نظام الملک طوسی ص ۵۱) چونکہ شیخ ابجیل حسن بن
صباح نزار کی امامت کے معتقد تھے، اسلئے انھوں نے

نزاریہ جماعت کے شیرازہ کو منتشر نہ ہونے دیا۔ ہندوستان
کے خوجے اسی جماعت سے وابستہ ہیں، اور بڑوہرے
جماعت مستعلی سے،

کہا جاتا ہے کہ خوجوں کے حاضر امام آغا سلطان
محمد شاہ جن کو دولت انگلیشہ کی طرف سے ہزبانی نیس

اور نائٹ وغیرہ کے خطابات اور دربار فارس سے آغا
خان کا لقب حاصل ہے، شیخ ابجیل یعنی اسمعیلیہ الموت کے

خاندان سے ہیں لیکن صحیفہ زرین کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سلاطین اسماعیلیہ کی حکومت کو مصر میں زوال آیا تو آغاخان کے اجداد مشرقی حصہ ایران میں آکر آباد ہوئے،

صاحب مذاہب الاسلام جو الہیہ فیہ ارتداد لکھتے ہیں کہ پیر صدر الدین آج سے دو سو برس پہلے سندھ (ہندوستان) میں رہتے تھے، اور اسماعیلی مذہب رکھتے تھے، انھوں نے اپنا ایک ہندو نام رکھا، اور ہندوؤں کے مذہب کی مناسبت سے ایک کتاب مرتب کی جس کا نام دسسا اوتار (دس اوتار) لکھا، اس کتاب میں حضرت علی مرتضیٰ کو دسواں اوتار تسلیم کیا گیا ہے، خو جون میں یہ کتاب نہایت مقدس سمجھی جاتی ہے، اور احتضار کے وقت اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کتاب میں پیر مرحوم نے برہما، انحضرت صلم کو اور وشنو حضرت علی مرتضیٰ کو، اور شیوہ حضرت آدم کو بتلایا ہے،

فرقہ اسماعیلیہ نزاریہ کے متبعین دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں ایران میں ان لوگوں کو اسماعیلی عطا فی اور ایشیائے متوسط اور چینی ترکستان میں موکائی اور شام و مصر میں اسماعیلیہ اور ہندوستان میں خو جی کہتے ہیں، خو جون کا اعتقاد ہے کہ ہزار فی نیس آغاخان فرقہ اسماعیلیہ نزاریہ کے

امام ہیں، جن کا نسب سلسلہ ائمہ میں اڑتالیسواں آتا ہے، امامت کا سلسلہ حضرت علی مرتضیٰ سے شروع ہوتا ہے اور حضرت امام جعفر صادق تک زیدیہ جماعت کو مستثنیٰ کر کے اہل تشیع متحد رہتے ہیں، بعد ازاں میں تفریق شروع ہوتی ہے، ان میں سے ایک جماعت جو امامیہ کہلاتی ہے، حضرت جعفر صادق کے چھوٹے صاحبزادے، امام موسیٰ کاظم کی امامت کی قائل ہے، اور دوسری جماعت جسکو اسماعیلیہ کہتے ہیں، حضرت جعفر صادق کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے فرزند امام محمد کی معتقد ہو جاتی ہے، بعد ازاں جماعت اسماعیلیہ میں خلیفہ مستنصر باللہ کی وفات پر ایک اور تفریق رونما ہوتی ہے، اور جماعت نزاریہ کی رہنمائی شیخ بکمل حسن بن صباح بانی دولت اسماعیلیہ مشرقیہ کی ذات سے وابستہ ہو جاتی ہے، دولت اسماعیلیہ کی بربادی (۱۲۵۶ھ) کے بعد حاضر امام کے اسلاف ایران کے مشرقی حصہ میں سکونت گزین ہو جاتے ہیں، اور اس طرح نزاریہ جماعت کی ہدایت کا سلسلہ جاری رہتا ہے،

ہندوستان میں جو لوگ آغاخان فی سلسلہ میں داخل ہیں، وہ کئی ناموں سے موسوم ہیں یعنی «اگپتی» «مکی» «خاصی» «تعداد» «افریقہ» «میں» «میں» «شہر» «سی» «جو» «نہا» «اور» «مصر» «کے» «ہندو» «ان» «سے» «مرکب» «ان» «لوگوں» «کے» «موشل» «ما» «اک» «مخلد» «ما» «محمد» «اسلام» «اور» «ان» «مستور» «دنیا»

افغانستان کے مولائی جب ہند میں آتے ہیں تو بلخشا
کے جاتے ہیں، یہ تمام معتقدین ہزہائی نیس آغا خان کو
نذیر دیتے ہیں، اس نذر کو دسویں بولتے ہیں جس
کے معنی دسواں حصہ ہیں یعنی ہر خوبانی آمدنی میں سے
دسواں حصہ نذر دیتا ہے،

پیشینہ بین حاجی بی بی بیوہ آغا مسعود شاہ نے
آغا سلطان محمد شاہ پٹنہ کی عدالت عالیہ میں بحیثیت
دختر آغا جنگی شاہ دعوی دائر کیا کہ وہ مشترکہ طور پر اُس
خاندانی جائیداد کی جو ہندوستان اور ایشیائے کوچک
میں ہے اور جس کی مالیت دو کروڑ روپیہ کی ہے ہمس
دار ہے، مدعیہ نے حسب قانون شرع محمدی فقہ ائمہ
ابناحق طلب کیا تھا۔ لیکن مدعی علیہ کی طرف سے کہا
گیا کہ وہ اسماعیلیہ شیعہ ہے جن کے یہاں عورتوں
کو ترکہ ملنے کا رواج نہیں۔ اس مقدمہ کے ضمن میں
اس فرقہ کی بہت سی مذہبی اور تاریخی باتیں شرح و بسط کے
ساتھ احاطہ تحریر میں آچکی ہیں، صاحب مذاہب الاسلام
نے ان بیانات کا اختصار جو عدالت عالیہ پٹنہ میں
ہوئے، اپنی کتاب میں درج کیا ہے جس کے بعض مقامات
کی نقل اس مقام پر کی جاتی ہے،

حاضر امام ۱۹، ۲۰، ۲۱، اور ۲۳ رمضان کو نماز
پڑھاتے ہیں، ہم بارہ اماموں کی (دیکھو ائمہ) زیارت

نہیں پڑھتے، علی (رضی) خدا ہیں، علی (رضی) سے پہلے
نواؤتار ہوئے، کوئی خوب جج کرنے (مکہ معظمہ) اور زیارت
کے لئے (کاظمین و سامرہ) نہیں گیا، وہ مسلمان ہیں مگر
دوسرے فرقے کے کلمہ لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں،
علی (رضی) دسویں اوتار ہیں، محمد (صلعم) اُن کے
پیغمبر تھے،

خوجون میں دوسرا منصب جلیلہ پیر کا ہوتا
ہے، جس کا کام یہ ہے کہ امام کی عدم موجودگی میں اُس
کی نیابت کرے، اور لوگوں کو امامی اسماعیلی بنائے
پیرون میں پیر صدر الدین بہت نامی گذرے ہیں،
ہندوستان میں اس جماعت کے پہلے پیر ہی بزرگوار
تھے، جن کو اسلام شاہ نے دعوت امامی اسماعیلی کے لئے
بھیجا تھا، گنان اور دسا اوتار یہ دونوں کہتا ہیں ان
ہی کی تالیف ہیں، پیر کا تقرر حاضر امام کیا کرتے ہیں،

خوف (ع) بالفتح اول و سکون واو و زوہ غم
جو وقوع مصیبت سے پیشتر ہو خوف کہلاتا ہے، برعکس
اس غم کے جو مصیبت کے واقع ہو جانے کے بعد ہوا اور
جسکو **حزن** کہتے ہیں، خوف محمود فعل اور امر حسنہ ہے
اگر محبت و عزت سے پیدا ہو، لیکن وہ خوف جو استبداد
اور انکبار کے مقابل پیدا ہوتا ہے، ایک امر مکروہ اور
ایک قسم کا شرک ہے، خوف کے تین درجے ہیں، (۱)

قولِ فضل میں مواخذہِ اخرویہ کا ڈر، اور جہنم کا خوف،
یہ شانِ اتقیا کی ہے، (۱۱) وقوعِ خطائے مذمت،
اور قلتِ عبودیت سے انفعال، یہ مقامِ عشاق کا ہے
(۱۲) محض ذاتِ اقدس باری تعالیٰ سے بدون لحاظ
کسی وصف اور اخذ و عطا و انتقام و جزا کے لزران
رہنا، یہ امر حاصل نہ ہوگا، مگر کمالِ اسید اور غایتِ
نیم میں جو شرطِ ایمان کی ہے،

قرآن مجید میں خوفِ الہی کو مومنین کی علامت
بتلایا گیا ہے، چنانچہ (۱۱) سورہ آل عمران (پ ۳ ع ۸۷،
آیت ۱۶۹) میں ہے کہ مجھ سے ڈرین (خافون)، اگر ایمان
رکھتے ہیں، (۱۱) سورہ مائدہ (پ ۵، ع ۵۷، آیت ۴۷)
پس مت ڈو لوگوں سے لیکن ڈو مجھ سے، اور مت
خرید کرو میری آیتوں پر مول تھوڑا،

المشکوۃ (کتاب الرقاق، باب البکا، والخوف)
فصل الثالث) میں حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ
فرمایا آنحضرت صلعم نے کہ جس مومن کی آنکھ خوفِ الہی سے
آنسو گرے، حالانکہ وہ آنسو مقدار میں اس قدر چھوٹا ہو
جیسے کہ مکھی کا سر، تو اس پر اللہ تعالیٰ آگ کو حرام
کر دے گا،

اسلام کا نصب العین یہ ہے کہ خون و خشیت اور رحم و محبت کی وسطی راہ اختیار کرے اور ان کے کمال کی طرف

اسی لئے کہا گیا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجا
یعنی ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے،

صلوٰۃ الخوف خون کے وقت کی نماز،

مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب وہ دشمنوں کے نزدیک
ہوں، تو صلوة الخوف ادا کریں، دیکھو سورہ نسا پ ۵
ع ۱۵، آیت ۱۰۳ و ۱۰۴، منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
چوبیس مرتبہ نماز خوف پڑھی جس میں سے چار بار غزوہ بدر میں

اتفاق ہوا یعنی غزوات (۱) ذات الرقاع (محرم سنہ ۱۰)
 و (۲) ذی قعدہ (ربیع الاخر سنہ ۱۰) و (۳) بطن نخل، اور
 (۴) غطفان، اور پیش مرتبہ دوسرے مقامات پر (ترجمہ)

در مختار، کتاب الصلوٰۃ، باب الصلوٰۃ والخوف، سرسید احمد
نے اپنی تفسیر میں غزویں اور سریوں کا بالاجمال تذکرہ
سورہ توبہ کے تحت میں کیا ہے اُس تذکرہ میں "بطین نخل"

اور غسان کا ذکر نہیں ہے (دیکھو تفسیر القرآن جلد چہارم)

جب دشمن کا خوف ہوتا، تو مسلمان اپنی فوج کے
دو حصے کرتے، ایک حصہ نماز پڑھتا اور دوسرا حصہ دشمن
کے مقابل صف جمائے رہتا، چنانچہ آنحضرت صلعم نے غزوہ

ذات الرقاعین اسی طرح نماز خوف ادا کی یعنی ایک
گروہ نے آپ کے پیچھے صف باندھی، اور دوسرا گروہ دشمن

کے مقابل پر رہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت ادا کر چکے

[illegible]

پہچے تھا، وہ دوسری رکعت ادا کر کے پیچھے ہٹ گیا، اور دشمن کے مقابل پر ہو گیا، اور دوسرا گروہ جو پہلے دشمن کے مقابل پر تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوا، اور اپنے دوسری رکعت اُس کے ساتھ ادا کی اور جب آپ نے سلام پھیرا تو اُس گروہ نے اٹھ کر بقیہ رکعت پوری کر لی بعض روایات میں صرف ایک ہی رکعت کا ذکر ہے یعنی مقتدیوں نے صرف ایک ہی رکعت باجماعت ادا کر کے نماز ختم کر لی (بیان القرآن)

خوفیہ، فرقہ جبریہ میں ایک شاخ خوفیہ بھی ہے، اُن کا عقیدہ ہے کہ حبیب کو حبیب کے خون نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ ہمارا حبیب ہے (ماخوذ از مذاہب الاسلام) **خیار** (ع) بکسر اول، اختیار، (۲) مقبول و نیک لوگ، (۳) کھیر یعنی وہ ترکاری جس کو کچا کھاتے ہیں،

خیار اسم ہے اختیار سے جس کے معنی دو امور میں سے اچھا امر طلب کرنے کے ہیں،

اصطلاح فقہ میں خیار وہ اختیار ہے جو بائع اور مشتری کو سبب شرط کر لینے کے حاصل ہوتا ہے اور جس کی رد سے بیع کا قیام قطعاً نہیں ہو جاتا، بیع کا اقتضا تو یہ ہے کہ قطعی ہو لیکن سولہ (باسع عباسی) یا سترہ (در مختار) مقامات میں واپسی کا اختیار فقہاء نے جائز رکھا ہے،

ان مقامات میں اُن پانچ خیار کا مجمل تذکرہ کیا جاتا ہے جو زیادہ مشہور ہیں،

(۱) **خیار الشرط**، اس خیار کی مدت تین دن تک ہے، شافعیہ حنفیہ اور امامیہ کے نزدیک، اگر اس مدت سے زائد مدت مقرر کی جائے، یا کوئی مدت معین نہ ہو تو وہ بیع باطل ہو جاتی ہے، امام احمد اور اہل حدیث کا مذہب ہے کہ جتنی مدت ٹھہرائے، اتنی مدت تک اختیار رہے گا، اور اگر کوئی مدت معین نہ ہو تو ہمیشہ اختیار رہے گا،

(۲) **خیار العیب** یعنی عیب نکل آنے پر پھیرنے کا اختیار، واضح رہے کہ اصطلاح فقہ میں عیب سے مراد وہ نقص ہے، جو قیمت کو کم کر دے، (۳) **خیار الرویت** یعنی وہ اختیار جو مشتری کے دیکھنے کے بعد ہوتا ہے،

(۴) **خیار التعین** یعنی دو یا تین چیزیں بیچنا، اس شرط پر کہ مشتری ایک کو اختیار کرے،

(۵) **خیار المجلس** یعنی جلسہ میں موجود رہنے تک فسخ کا اختیار باقی رہنا، اس اختیار میں اختلاف ہے، امام شافعی کے نزدیک درست ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناجائز، (مظاہر حق جلد سوم، کتاب البیوع، باب الخیار) فقہاء امامیہ اثنا عشریہ کے نزدیک

خیار مجلس صحیح ہے، اور فقط بیع میں ہوتا ہے (جامع عباسی) ایک قبل افتراق قاضی مرگیا، تو دوسرا اسکا وارث ہوگا، خواہ بالغ ہو یا نہ ہو، اس بنا پر کہ فسخ نکاح کی شرط نہیں پائی گئی، اور نکاح قائم رہا، (نور الہدیہ کتاب نکاح) فقہار امامیہ کے نزدیک اگر نابالغ کا نکاح باپ دادا کے علاوہ کسی دوسرے ولی نے واقع کیا، اور ان نکاح و منکوحہ میں سے ایک بلوغ سے پہلے مرگیا تو عقد نکاح، مبرا اور میراث باطل ہے، اس لئے کہ یہ فضولی عقد ہے، جو بلوغ کی بعد کی اجازت پر موقوف ہے، (جامع الجعفری، کتاب النکاح)

خیار عتق کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی لونڈی کا نکاح اُس کے ولی نے اپنی رضامندی سے کر دیا ہو تو آزادی کے بعد اس لونڈی کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے اس نکاح کو باقی رکھے یا فسخ کر دے،

خیاطیہ فرقہ معتزلہ کی شاخ ہے اور ابو الحسن بن ابوعمر و خیاط کے متبعین خیاطیہ کہلاتے ہیں، ان کے نزدیک بندہ اپنے افعال پر آپ قدرت رکھتا ہے اور اس امر میں خدا کی معاونت کا محتاج نہیں، اور افعال الہی خود افعال الہی کے لئے خالق ہے، اور افعال عباد کے لئے امر ہے، (مذاہب الاسلام)

خیال (ع) بفتح، وہ صورت جو خواب میں دیکھے یا نیند میں تصور کرے، خیال اصل میں صورت

عموماً عقد نکاح کے جواز میں اگر فریقین بالغ ہوں، تو ان کی رضامندی شرط ہے، اس بنا پر کسی بالغ عورت کا نکاح کوئی ولی اس کی رضامندی کے بغیر کر دے تو وہ اس وقت تک صحیح نہ ہوگا جب تک وہ عورت اپنی رضامندی ظاہر نہ کرے، نابالغ لڑکے یا لڑکی کا اگر چہ سبب ہو نکاح باپ دادا کرے تو یہ نکاح لازم ہو گیا، اور وقت بالغ ہونے کے انھیں فسخ کا اختیار نہیں رہتا۔ لیکن اگر باپ دادا کے علاوہ اور کسی ولی نے نکاح کر دیا تو فریقین کو جائز ہے کہ جب بالغ ہوں نکاح کو فسخ کر دیں، یعنی بھرد خیر اور بلوغ کے عورت کو اختیار ہے قبول و رد کا (غایۃ الاوطار کتاب النکاح) لیکن یہ فیصلہ اُس سے فوراً نہیں مانگا جاتا، (رسالہ معارف نمبر اجلہ ۴۱) البتہ سکوت سے رضامندی سمجھی جائے گی، اور اختیار فسخ کا باقی نہیں رہے گا لیکن شبہ عورت اور لڑکے کا اختیار باطل نہیں ہوتا۔ وقت بلوغ کے جب تک وہ تصریحاً یا اشارتاً راضی نہ ہو جائے اگر بعد بلوغ فریقین فسخ نکاح پر آمادہ ہو جائیں، تو قاضی کی طرف رجوع کریں تاکہ وہ افتراق کر دے، اگر لونڈی آزاد ہے تو اس کے فسخ نکاح میں رجوع قاضی شرط نہیں، اگر لڑکا یا لڑکی کوئی ان میں سے

مجروحہ کو کہتے ہیں یعنی صرف ایک صورت کو، پھر اسکا استعمال ہر ایک صورت پر ہونے لگا، جسکا تصور کیا جائے خیلا، کے معنی اکڑ کر چلنے کے ہیں۔ اور خیال کو خیال اسی واسطے کہتے ہیں کہ کسی صورت کو حاضر کرتے وقت قوت خیالیہ میں جولان پیدا ہوتا ہے،

حکماء کے نزدیک خیال اُس قوت کا نام ہے، جو ان صورت ہائے محسوسات کی حفاظت کرتی ہے، جن کو حس مشترک نے خمسہ ظاہری کے ذریعہ سے حاصل کیا ہے، اگر وہ صورتیں حس مشترک سے غائب ہو جاتی ہیں تو خیال میں ضرور باقی رہتی ہیں، خیال حواس باطنہ میں سے ایک حس ہے، اور اس کا محل آخری حصہ بطن مقدم وماغ ہے،

اصطلاح تصوف میں خیال عالم مثال کو کہتے ہیں جو عالم ارواح اور اجسام کے درمیان ہے (تذکرۃ السلوک مصطلحات صوفیہ)

شعرا کی اصطلاح میں خیال کہتے ہیں اُن الفاظ مشترک کے لانے کو جو ذو معنی ہوں، اور جن میں سے ایک سنی حقیقی اور دوسرے مجازی ہوں، اور مراد معنی مجازی ہوں،

خیال کی دو نوعیں ہیں، ایک خیال لطیف اور دوسری خیال دل آویز، ان میں سے (۱)

خیال لطیف وہ ہے کہ مجاز اصطلاحی ہو مثلاً رباعی چون سبزہ بران لعل لب یار و مید
جانم بلب از ہوائے آن سبزہ رسید
تاریش کشیدہ است شدم زو کشتہ،
گوئی کہ برائے کشتہ ریش کشید

اس رباعی میں ریش کشیدن کے دو معنی ہیں، ایک حقیقی دوسرے مجازی و اصطلاحی، شاعر کا مقصود اس مقام پر ریش کشیدن سے اصطلاحی معنی ہیں لیکن حقیقی معنی کی طرف بھی خیال جاتا ہے، (۲) خیال دل آویزا وہ ہے جو کسی لطیف یا ضرب المثل پر مبنی ہو، (کشاف اصطلاحات الفنون)

خیام (ع) خیمہ دوز، (۲) تخلص ہے ایک شاعر کا، جس کا باپ خیمہ دوز یا خیمہ ساز تھا، اور اسی مناسبت سے شاعر نے اپنا تخلص خیام رکھا،

خیام کا نام عمرو ہے، غیاث الدین لقب، اور ابو الفتح کینت، خیام خاک ایران کے وہ نامور حکیم، ہندس، اور فلسفی شاعر ہیں، جن پر ایران کو ہمیشہ فخر رہا، اس نامور سستی کے سال پیدائش کے متعلق سخت اختلاف ہے محققین میں جو قول مقبول ہے، اس کی رو سے خیام ۱۱۱۵ء میں پیدا ہوئے اور ۱۱۹۱ء میں قضا کر گئے اور نیشاپور کے گورستان چہرہ میں مدفون ہوئے،

مسلمانوں نے خیام کے ساتھ اس کی حیات میں اور
نیز اس کی وفات کے بعد جو کچھ کیا وہ ظاہر ہے لیکن
ہم اہل یورپ اور اہل امریکہ کی علمی قدردانی کے
شکر گزار ہیں، کہ وہ آج بھی خیام کی پرستش کر رہے
ہیں، اور اُن کی رباعیات ہزاروں آدمیوں کا دین
وایمان ہیں،

گو حکیم خیام فلسفہ یونان کا دس دیا کرتے تھے،

اور رباعیات میں غیر معمولی رندی، شوخی اور ظرافت
کر جاتے تھے لیکن محققین کی رائے ہے کہ حکیم خیام جیسے
اعلیٰ درجے کے فلسفی شاعر تھے، ویسے ہی اپنے زمانہ
کے ایک نامور اور پاک باز صوفی حقیقت یہ ہے کہ
خیام کے ہر مصرعہ میں حکمت اور فلسفہ بھرا ہوا ہے، نظام
عالم، اسرار کائنات اور وجود و ہستی کے نکات جس
دلربا طریقہ سے خیام ادا کرتے ہیں، وہ اُن کا ہی
حصہ ہے،

حکیم خیام کی تصانیف میں سے (۱) جبر و مقابلہ (۲)

علم المساحت و الکعبات اور (۳) شرح اقلیدس
اُن کی علمی تحقیقات کی زندہ یادگار ہیں، اور ریچ
ملک شاہی اُن کے نامور مہندس ہونے کا مسلم ثبوت
موجود ہے، اور اُن کی رباعیات حکمت و فلسفہ کا سرچون

خیانت، (ع) بکر، امانت میں چوری کرنا
خائن کے لئے قرآن مجید میں سخت وعید آئی ہے،

چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ

(۱) جو کوئی خیانت کر گیا، تو قیامت کے دن وہ چیز
جس کو اس نے چورایا ہے، اس کے گلہ کا ہار ہوگی، اور
پھر پورا پورا اجر دیا جائے گا، ہر نفس کو اُس کی کائی
کا اور ظلم نہیں کیا جاوے گا، سورہ آل عمران پ ۴،
ع ۱۷، آیت ۱۵۵)

(۲) اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت خیانت کرو
اللہ کی اور رسول کی، اور مت خیانت کرو امانتوں
کی (سورہ انفال، پ ۹، ع ۳، آیت ۲۷)

فقہاء اسلام متفق ہیں کہ خیانت کے جرم میں خائن
کا ہاتھ قطع نہیں کیا جائے گا، اس لئے کہ خیانت میں
حسرت (یعنی چھپا ہوا مال کہ حفاظت سے رکھا ہو) جو

سرقہ کا خاص رکن ہے نہیں پایا جاتا، جامع ترمذی
میں بھی حدیث مرفوعہ ہے کہ خائن اور منتہب پر قطع
ید نہیں ہے، (ترجمہ در مختار، کتاب السرقہ و جامع بخاری)

کتاب حدود) بیان القرآن میں بحوالہ مفردات رغب
لکھا ہے کہ خیانت اور نفاق اصل میں ایک ہیں خیانت
با اعتبار امانت کہا جاتا ہے، اور نفاق باعتبار

نقص عہد سے کی جائے،

خیبر، غالباً عبرانی لفظ ہے، جس کے معنی قلعہ

کے ہیں، خیبر ایک مشہور اور معروف شہر ہے جو مدینہ منورہ

سے آٹھ منزل شام کی طرف ہے، یعنی دو سو میل کے فاصلہ

پر شمالی مشرقی جانب واقع ہے، چونکہ یہ شہر متعدد قلعوں

سے مستحکم تھا، اسلئے خیبر کہلایا،

اول اسلام میں خیبر یہودیوں کی جنگی قوت کا

مرکز تھا، اور یہاں اُن کے بڑے بڑے

قلعے تھے، جب اسلام کا غلغلہ بلند ہوا، اور بنی

نضیر جو پہلے میں مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیے

گئے تھے، اُن میں جا ملے تو اہل خیبر اسلام کی

سبکدوشی کے منصوبے باندھنے لگے، اور انھوں

نے بنی اسد اور بنی غطفان کو بھی اپنا حلیف کر لیا

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن کی مفسدانہ کارروائیوں کا علم

ہوا تو پہلے میں اپنے ہم اس فساد کو مٹانے کے لئے چودہ

صحابہ کے ساتھ خیبر کی طرف کوچ کیا، اور مقام ریح

دجو خیبر اور غطفان کے درمیان واقع تھا، میں فوجیں بٹائی

دیں، اس طرح اہل غطفان کو یہودیوں کی اعانت سے

روک دیا گیا، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو یہودیوں

کو جنگ کے لئے آمادہ پایا، اور انھوں نے قلعہ نشین ہو کر

جنگ چھیڑ دی، دوران جنگ میں مسلمانوں نے

چند قلعے فتح کر لئے مگر قنوس کا قلعہ جو نہایت مضبوط تھا ایک

عرصہ تک ناقابل تسخیر ثابت ہوا، اس قلعہ کے محاصرہ میں

بیش دن صرف ہو گئے، ہر روز نیزہ ظفر پکیر ایک ایک صحابی

کو دیا جاتا، مگر بے سود حتیٰ کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو

بھی ناکامیابی سے دوچار ہونا پڑا، بالآخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو آشوب چشم سے بیمار ہو گئے تھے قلعہ پر

حملہ کرنے کیلئے بھیجا، حرب سردار قلعہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ

پر وار کیا، جسکو خالی دے کر اپنے ایک ہاتھ ذوالفقار کا لسیا

بھر پور سر پر لگایا، کہ خود اور دستار کو کاٹ کر دانتوں تک

جا پہنچا، جب یہودیوں نے اپنے افسر کا اس طرح مارا جانا دیکھا

تو تاب مقابلہ نہ لاسکے اور بھاگ نکلے، اُن تمام معرکوں

میں جو مختلف اوقات میں ہوئے ۹۴ یہود مارے گئے اور

۵۵ صحابہ نے شہادت پائی، فتح کے بعد خیبر کی زمین یہودیوں

کو نصف پیداوار پر واپس دیدی گئی،

خیبر (ع)، بالفتح و سکون یا سے تختانی نیکی، بھلائی،

اس کی جمع خیرات آتی ہے، خیر اصل میں مخفف ہے اخیر

کا جو صیغہ اسم تفضیل کا ہے، ہمزہ کو حذف کر کے حرکت یائے

تختانی ماقبل کو دیدی تو خیر بن گیا، خیر سے مراد وہ چیز ہے

جس میں سب لوگ رغبت کریں، اور کبھی خیر کا اطلاق کیا

جاتا ہے کسی شے میں کمال حاصل کرنے پر اور شکر اس کے خلاف

پرستعمل ہوتا ہے،

صوفیہ کے نزدیک وجود پر خیر محض کا اوصاف پر
شر کا اطلاق کیا جاتا ہے،

حکماء کے نزدیک خیر و شر یعنی نیکی و بدی دنیا میں

کوئی مجسم چیز نہیں ہے، بلکہ انسانی افعال کا نتیجہ ہے، اگر وہ
نتیجہ مفید ہے تو ہم اس کو خیر سے تعبیر کرتے ہیں، اور اگر مضر

ہے تو اس کو شر کہتے ہیں، یہ خیر اور شر بطور اعراض کے

افعال کے ساتھ ہیں، اور بد و ن مقابلہ اضداد کے ان کی

تیز نہیں ہو سکتی، یہ اضداد بھی افعال ہی کے کرنے اور نہ

کرنے سے پیدا ہوتے ہیں، یا اُن میں افراط و تفریط کے

بجالانے سے،

صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ اسلام نے خیر و شر کا

کوئی مستقل وجود تسلیم نہیں کیا ہے، بلکہ اُن قوی کے غلط

استعمال کا نام جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیں،

شر رکھا گیا ہے، اور اُن کے صحیح استعمال کا نام خیر،

قرآن مجید میں لفظ خیر کئی معنوں میں آیا ہے، چنانچہ

رسالہ فیض الرحمن میں پانچ معنی اس لفظ کے آئے ہیں،

(۱) عمدہ بات، سورہ بقرہ (پ ۲، ع ۲۳، آیت ۱۸)

تھارے حق میں عمدہ بات ہے (خیر)

(۲) بہتر، فضل، سورہ بقرہ (پ ۲، ع ۲۴، آیت ۲۲)

اور غلام مومن (مرتبہ میں) بہتر اور افضل ہے (خیر) شر کے

اگر ارادہ کرے تیرے ساتھ ہر بانی کا (بخیر) تو کوئی اس
کے فضل کا دفع کرنے والا نہیں،

(۴) نیکی، سورہ بقرہ (پ ۱، ع ۱۳، آیت ۴۴)

اگے بھیج دو، تم اپنے واسطے نیکی (خیر) اللہ کے یہاں اس
کو پاؤ گے،

(۵) مال دینا۔ سورہ بقرہ، (پ ۲، ع ۲۲، آیت ۱۷)

اگر چھوڑیں مال (خیر) تو مان باپ اور رشتہ داروں

کو موافق دستور کے وصیت کر جائیں (اتنی مفادات

راغب میں ہے کہ مال کو اس وقت تک خیر سے تعبیر نہیں

کرتے جب تک کثیر نہ ہو اور مکان طیب نہ ہو،

اس مسئلہ میں کہ فطرت انسانی خیر ہے یا شر مختلف

مذہب پائے جاتے ہیں۔ ایک مذہب تو انسان کی

اصل فطرت کو شر بتلاتا ہے اور دوسرا مذہب انسان کی

فطرت کو باطل سادہ قرار دیتا ہے یعنی اس میں خیر و شر

کچھ بھی نہیں، تیسرا مذہب انسانی فطرت کو جامع خیر و

شر کہتا ہے، یعنی نیکی و بدی دونوں کو انسان کی فطرت

میں داخل کرتا ہے، تقریباً تمام حکماء اسلام کا یہی مذہب

مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا فیصلہ

ان تینوں مذہبوں سے علیحدہ ہے اور وہ یہ کہ انسان

کی فطرت ایک خالص و کامل خیر و نیکی ہے اور یہی انسان

صالحہ سے موسوم کی گئی ہے، اسی فطرت صالحہ کو دینِ قیہم کہتے ہیں، اور جس کا سب سے زیادہ جامع اور عادی نام اسلام ہے، (ماخوذ از تفسیر سورہ الدین)

خیرات (ع) نیکیاں، عرف عام میں بھیک دینا یا بھیک مانگنا،

قرآن مجید میں خیرات دو معنی میں مستعمل ہوا ہے (۱) نیکیاں، سورہ انبیاء (پ ۱۷، ع ۱۵، آیت ۳) اور دوسری جگہ ہم نے ان کی طرف نیکوں کے (الخیرات) کر نیکی لے،

(۲) نیک عورتیں، سورہ رحمٰن (پ ۲۷، ع ۳، آیت ۷) ان باغوں کے محلوں میں خوبصورت عورتیں ہیں (خیرات)

خیرات کے مفہوم کے ادا کرنے کیلئے اور بھی چند الفاظ کتب و مینیات میں آئے ہیں، مثلاً (۱) نیک جس کے حقیقی معنی عہد و پیمان کے ہیں، اصطلاح میں اس خیرات کو کہتے ہیں جو اپنے اوپر واجب کر لیں (۲) صدقہ یعنی وہ خیرات جو خدا کے نام پر فقراء کو دی جائے،

(۳) نیا زینتی وہ کھانا جو اولیاء اللہ کے نام پر کیا جائے (۴) زکوٰۃ یعنی وہ صدقہ شرعی جس کی رو سے چالیسواں حصہ مال کا ہر مستطیع مسلمان پر خیرات کرنا واجب ہے

اسلام میں خیرات کی نسبت تاکیدِ احکام ہیں اور خیر کی تعریف کتاب اللہ اور سنت نبوی میں جا بجا آئی ہے، وجوبِ زکوٰۃ کی علت غائی یہی ہے کہ استطیع مسلمان اپنے غریب اور معذور بھائیوں کی دستگیری

کر سکیں، چنانچہ سورہ بقرہ (پ ۳، ع ۳۷، آیت ۲۷۴) میں ہے کہ خیرات اُن فقیروں کا حق ہے، جو خدا کی راہ میں (اپنے گھروں میں) بند کر دئے گئے ہیں، اور چل پھر نہیں سکتے (جو ان کے حال سے) ناواقف ہے وہ ان کے سوال نہ کرنے سے انھیں دولت مند جانتا ہے، تم اُن کے بشرے سے پہچان لو گے (کہ محتاج ہیں) لوگو!

سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے تو بیشک اللہ اس کو (خوب) جانتا ہے (انتہی) اس آیت شریفہ میں جہاں خیرات کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں مستحقینِ خیرات بھی بتائے گئے ہیں،

یعنی خیرات کے اصل مستحق ہیں دین کے معلم اور خادم جو خود کھانے کی فرصت نہ رکھتے ہوں (۲) دین ویش لوگ جو سوال سے غار رکھیں اور خدا ہی پر متوکل رہیں،

ابتداءً اسلام میں جو سخاوتیں واجب التعمیم بزرگوں نے کیں، اُن پر کتاب اللہ دلالت کر رہی ہے، کرم اللہ وجہہ کا معزز لقب جو حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ لیا جاتا ہے انھیں سخاوتوں کی یاد دلاتا ہے،

لیکن اُس عہد سعید میں وہ لوگ جو اہل مستحق خیرات نہیں ہوتے تھے، اسکے قبول کرنے سے اجتناب کرتے تھے، چنانچہ حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں صاحب نصاب مسلمان زکوٰۃ کے لئے مدینہ کی گلیوں میں پکارتے پھرتے تھے اور کوئی اس کے لینے کا اقرار نہیں کرتا تھا حتیٰ کہ محتاج بھی دست سوال دراز کرنے کو ننگ و عار سمجھتے تھے، لیکن (ع) این قدر بے شکست و آن ساقی مانند اب پیشہ درگد اگر پیدا ہو گئے ہیں،

بھیک مانگنے کی اسلام میں سخت ممانعت ہے، کچھ کم و بڑھ سو حدیثیں سوال کی مذمت میں حدیث کی مختلف کتابوں سے کثر الحال میں نقل کی گئی ہیں روایات کی یہ کثیر تعداد اس امر کو بتا رہی ہے کہ سوال کے اسناد کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ہم بالشان تصور فرماتے تھے، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے روایت ہے ہم نوٹیا آٹھ یا سات آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپؐ نے فرمایا کہ کیا تم خدا کے رسول سے بیعت نہیں کرتے، ہم نے فوراً ہاتھ بڑھایا، مگر چونکہ ہم چند روز پہلے بیعت کر چکے تھے، اس لئے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم ابھی بیعت کر چکے ہیں، اب آپ ہم سے کس بات پر بیعت لیتے ہیں، آپؐ نے فرمایا اس بات پر کہ خدا کی عبادت اس کے ساتھ کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اور اللہ تعالیٰ کے

اور پھر آہستہ ارشاد فرمایا لوگوں سے کچھ نہ مانگو، مستحقین اور غیر مستحقین سائلوں کے باب میں اشکوٰۃ کتاب الزکوٰۃ، باب من لا تحلّ لہ المسئلۃ ومن یحلّ لہ (۱) میں متعدد حدیثیں منقول ہیں، چنانچہ (۱) روایت ہے حضرت انسؓ سے کہ انصار میں سے ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کو حاضر ہوا، آپؐ نے پوچھا کیا تیرے گھر میں کچھ نہیں ہے، جواب دیا ایک موٹی سی کھلی ہے، اسے کچھ اوڑھتا ہوں کچھ بچھاتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں، آپؐ نے فرمایا دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ، وہ دونوں چیزیں لیکر حاضر ہوا۔ آپؐ نے ان کو ہاتھ میں لے کر لوگوں سے فرمایا کہ کوئی خریدتا ہے ایک شخص بولا کہ ایک درہم کو خریدتا ہوں، آپؐ نے دو تین بار فرمایا کہ کوئی ایک درہم سے زیادہ دے سکتا ہے ایک شخص نے کہا میں دو درہم دیتا ہوں، آپؐ نے گھل اور پیالہ اس کو دے کر اس سے دو درہم لے لئے آؤ، اس انصاری کو فرمایا کہ ایک درہم کا تو کھانا لے کر اپنے گھر میں پہنچا اور دوسرے درہم کی کھاڑی خرید کر میرے پاس لا، آپؐ نے دست مبارک سے ایک لکڑی کا دستہ اس میں ٹھوک دیا اور فرمایا جا، لکڑیاں کاٹ اور بیچ، اب میں تجھ کو پندرہ دن تک نہ دیکھوں، وہ شخص چلا گیا، اور لکڑی کے ساتھ کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اور اللہ تعالیٰ کے

خدمت میں حاضر ہوا تو اُس کے پاس چند درہم جمع ہو گئے تھے اُس نے کچھ تو اُن سے کپڑا خریدا، اور کچھ کھانے کا سامان مول لیا، آپ نے فرمایا یہ تیرے لئے اس سے بہتر ہے کہ جب قیامت کا دن آوے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ دیکھ سوال کرنا اس شخص کو حلال ہے جو سخت محتاج ہو یا جس کے ذمہ بھاری تاوان ہو، یا جس کی گردن پر خون بہا ہو،

(۷) روایت ہے عیسیٰ بن جناؤس کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنا حلال نہیں، اس غنی کو جس کے پاس قوت ایک دن کا ہو اور نہ قوی و تندرست شخص کو، لیکن حلال ہے فقیر کے لئے جو محتاج ہو یا حلال ہے قرض دار کو جس پر بھاری قرض ہو پس جو شخص اس لئے سوال کرتا ہے کہ بھیگ مانگنے سے دولت بڑھاوے تو اُس کے چہرے پر داغ ہو گا قیامت کے دن، اور دوزخ میں اس کو گرم پتھر کھاویگا،

خیر القرون (ع) سب سے بہتر دو زمانہ، مشکوٰۃ (باب مناقب الصالحین فصل اول) میں عمر بن حصین سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین امت ہمارا قرن ہے پھر جو اس کے بعد پھر جو اس کے بعد ہو کہ امتِ ان کے مجھے یاد نہیں رہا کہ حضرت نے بعد اس کے دو قرن فرمایا تین قرن، پھر اس کے بعد

ایسی قوم ہوگی جو خود شہادت دیگی اور کوئی اُن سے شہادت نہ لیگا۔ امانت میں خیانت کرے گی، عہد کرے گی مگر وفانہ کرے گی، اور پیدا ہوگا اس میں موٹاپا و بسبب تنہم و ترفہ کے)

اس حدیث کی شرح میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، اور خیر القرون کے تعین میں سخت اختلاف رونما ہو گیا ہے، لفظ قرن کے مفہوم میں بھی محدثین مختلف الراء ہیں بعض قرن سے دس برس اور بعض زیادہ یہاں تک کہ ایک سو بیس برس مراد لیتے ہیں، امام مسلم کے نزدیک سو برس پر قرن کا اطلاق ہوتا ہے، (قرن)

(۱) ملا علی قاری شرح مشکوٰۃ میں اور نیز مولوی عبد دہلوی شرح مشکوٰۃ فارسی میں لکھتے ہیں کہ حضرت کا قرن تو وہی زمانہ صحابہ ہے جس کی مدت ایک سو بیس برس تک ہے اور قرن تابعین سترہ سے تیسہ کا لاکھ اور قرن تبع تابعین سترہ تک ہے اور یہی قرون ثلاثہ خیر القرون ہیں، اس کے بعد فتنہ فساد ظاہر ہوا۔

(۲) حضرت محدث دہلوی کی تحقیق میں قرن ثلاثہ سے مراد زمانہ خلفائے ثلاثہ ہے، لیکن مولوی صدیق حسن خان سراج الوہاج شرح صحیح مسلم میں اس قول کو غریب کہتے ہیں، علاوہ ازیں حضرت محدث دہلوی

کی تحقیق کی بنا پر زمانہ خلافت حضرت علی مرتضیٰ زمانہ فتنہ
و شر قرار پاتا ہے،

(۳) مولوی ابوالکلام آزاد نے اپنے اخبار الملک

(جلد ۲ ص ۳۸) میں حدیث خیر القرون پر بحث کی ہے

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خیر القرون کا عہد میمون بنی امیہ
کی حکومت سے پیشتر ختم ہو گیا، بایں تفصیل کہ بہترین وہ سال
دور آنحضرت صلیع کا تھا، اس کے بعد دوسرا عشرہ اور اس

کے بعد تیسرا عشرہ جس کے بقیہ چھ مہینے حضرت امام حسن علیہ
السلام کی خلافت سے پورے ہوتے ہیں ختم ہو جاتا ہے پھر زمانہ
شر و فتن شروع ہو گیا،

(۴) صاحب تنقید بخاری نے اولاً تو اس حدیث میں

بالا کی صحت کو مشتبہ بتلایا ہے اور رواۃ کے ثقہ اور غیر
ثقہ ہونے پر بحث کی ہے، پھر اصل حدیث باب صفۃ النبی
سے (جو المشکوۃ، کتاب الفتن، باب فضائل سید المرسلین

صلیع فصل اول میں بھی درج ہے) استدلال لائے ہیں کہ جس

زمانہ سے آنحضرت صلیع کی ابتدا ہے اور جہان تک آپ

کی انتہا ہے یعنی وفات تک اس کے خیر القرون کہتے ہیں پس اس

قول کے مطابق زمانہ خیر القرون کو زمانہ صحابہ سے کچھ تعلق

نہیں ہے علامہ موصوف نے سند علامہ قسطلانی کی شرح

بخاری سے اس شرح کو بھی درج کیا ہے جو حدیث بعثت
فی خیر قرون (باب صفۃ النبی کی تشریح میں لکھی ہے)

(تنقید بخاری حصہ ثالث ص ۱۷)

خیط (ع) لغوی معنی دھاگے کے ہیں اس کی جمع

اخیاط اور خیاط آتی ہے،

خیط الرقبہ سے مراد شاہ رگ ہر اور خیط بین

الصبح کہتے ہیں سپیدی سحر کو اسی لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ

تین الحین من الحینط یعنی رات جدا ہو گئی دن کی،

خیط الابيض سے مراد دن کی سپیدی ہے، اور خیط

الاسود کہتے ہیں رات کی تاریکی کو چنانچہ سورہ بقرہ ۲

ع ۲۳، آیات ۱۸۳، ۱۸۰ میں ہے کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ

رات کی کالی دھاری (خیط الاسود) سے صبح کی سفید

دھاری (خیط الابيض) تم کو صاف دیکھنے لگے، (انتہی)

یہاں خیط الاسود سے مراد پوہ بھٹنے سے ہے جس کے بعد

غروب شمس تک ہر قسم کے اکل و شراب پر ہیز لازم ہے،

خیف (ع) نشیب زمین کو کہتے ہیں، چونکہ منیٰ

میں جو مسجد ہے وہ نشیب میں واقع ہے اس لیے اسکو

مسجد خیف کہتے ہیں، ان ہر سہ جہرات میں سے جن کے

رمی کرنے کا حایون کو حکم ہے پہلا جہرات مسجد خیف کے

مقصد واقع ہے،

خیفاء (ع) بالفتح، وہ گھوڑی (مادہ) جس کی

ایک آنکھ سیاہ اور دوسری سفید ہو، اسی مناسبت سے خیفاء

ایک صنعت کا نام ہے جس کا ایک کلمہ منقوط اور دوسرا غیر منقوط

ہوتا ہے،

خیل (ع) بالفتح، سواروں اور پیدل لوگ گروہ

گھوڑوں کا گروہ، بعض لغویں کے نزدیک خیل ایسی جمع ہے،

جس کا واحد نہیں ہے اور بعضوں نے اس کی جمع خیول اور

اخیال لکھی ہے بعض کے نزدیک خیل جمع ہے فرس کی علی

غیر لفظ جیسے نساء جمع ہے امراۃ کی، فارسی میں خیل بمعنی

مطلق گروہ کے بھی آتا ہے (لغات کشوری) خیل ماخوذ

ہے خیلا، سے جس کے معنی اکڑ کر چلنے کے ہیں، اور گھوڑوں

کو خیل اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اکڑ کر چلتے ہیں امام راغب

لکھتے ہیں کہ خیلا متکبر کو کہتے ہیں اسلئے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں

سے بڑھ چڑھ کر خیال کرتا ہے خیل کا تعلق خیال سے ظاہر

ہے، خیال کو خیال اسی واسطے کہتے ہیں کہ کسی صورت

کے حاضر کرتے وقت قوت خیالیہ میں جولان پیدا ہوتا ہے

قرآن مجید میں خیل گھوڑوں کے معنی میں آیا ہے، چنانچہ

سورہ شمر (پ ۳۸، ع ۱، ۲) میں ہے کہ تم نے اس

مال غنیمت پر نہ گھوڑے (خیل) دوڑائے، نہ اونٹ

(رکاب)

(۲) سورہ نمل (پ ۳۱، ع ۱، ۲) میں ہے کہ

اُس نے پیدا کئے گھوڑے (خیل) اور خچر اور گدھے کہ تم ان

پر سوار ہوتے ہو، اور وہ (تھاری) زینت ہیں،

(۳) سورہ آل عمران (پ ۳، ع ۲، ۳) میں ہے

چاندی اور مدہ عمدہ گھوڑے (وخیل) اور پیشی اور کھیتی

یہ دنیا کی (چند روزہ) زندگی کا سامان ہیں، اچھا ٹھکانا

تو اللہ ہی کے پاس ہے،

عربی گھوڑے دنیا میں مشہور ہیں، اور عربوں

کی محبت بھی جو وہ اپنے گھوڑوں کے ساتھ رکھتے

ہیں، ضرب المثل ہے، حضرت صلعم کو بھی گھوڑوں کے

ساتھ خاص انسیت تھی، آپ کے ارشادات کہ بہترین

گھوڑا کس رنگ و روپ کا ہوتا ہے، کتب احادیث

میں مذکور ہیں، چنانچہ

(۱) حضرت ابی قتادہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت

صلعم نے فرمایا کہ بہترین گھوڑا سیاہ ہے جس کی پیشانی

کے درمیانی حصہ میں تھوڑی سفیدی ہو، اور ناک کی

طرف سفیدی ہو، پھر وہ گھوڑا بہتر ہے جس کی پیشانی

پر تھوڑی سی سفیدی ہو، اور ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں

لیکن دایان ہاتھ سفید نہ ہو، اگر گھوڑا سیاہ رنگ کا

نہ ہو تو کمیت بہتر ہے جس میں مندرجہ بالا علامات ہوں

(۲) حضرت ابی وہب الحنفی سے مروی ہے کہ گھوڑا

کمیت سفید پیشانی والا اور سفید ہاتھ پاؤں کا یا اشقر

سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں کا یا سیاہ و سفید پیشانی

اور سفید ہاتھ پاؤں کا بھی ٹھیک ہے (انتہی) اس حدیث

میں ان گھوڑوں کا سامان سے جو درجہ دوم میں شمار

شمار ہوتے ہیں،

عرب میں عموماً چار قسم کے گھوڑے پائے جاتے ہیں
(اول) براذنین (جمع ہے برذون کی) یعنی
عجمی گھوڑے،

(دوم) عتاق (بکسرین نملہ) (جمع عتق کی)
عرب کے عمدہ گھوڑے،

(سوم) بجین یعنی وہ گھوڑا جس کا باپ عربی
ہو اور ماں عجمی،

(چہارم) مضرب یعنی وہ گھوڑا جس کا باپ عجمی
ہو اور ماں عربی، اور یہ گھوڑے سوار کے غنیمت کے
پانے میں برابر ہیں (ترجمہ مختار کتاب الجہاد باب النعم والقسمة)

اگر غازی دار الحرب میں سوار داخل ہو، پھر اس
کا گھوڑا مر گیا تو غنائم میں سے دو حصے کا مستحق ہو گا امام
ابو حنیفہ اور امام زفر کے نزدیک سوار کے دو حصے اور

پیدل کو ایک حصہ ملنا چاہیئے، لیکن ائمہ ثلاثہ اور دیگر
صحابین اور اکثر اہل علم کے نزدیک سوار کے تین حصے
اور پیدل کا ایک حصہ مالی غنیمت میں سے ملنا چاہیئے
(ترجمہ مختار کتاب الجہاد باب النعم والقسمة)

فقہائے امامیہ اثنا عشریہ کے نزدیک مالی غنیمت
میں سے سوار کے دو حصے ہیں اور بعض مجتہدین حصے
کہتے ہیں، اور پیدل کا ایک حصہ ہے، جس غازی
کے دو گھوڑے یا زیادہ ہوں تو اسے دو گھوڑوں
کا حصہ دین گے، اور دوسے زائد کا حصہ نہیں ملے گا
(جامع الجفری، کتاب الجہاد)

ترجمہ حیوة الحيوان دمیری میں ہے کہ گھوڑی
کو خواب میں دیکھنا باعث ہوتا ہے، قوت، زینت،
اور عزت کا، عربوں کا مقولہ ہے کہ الخیل میلان
یعنی گھوڑے مبارک ہیں:-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
تصحیح غلام سلا لعلت دوم
صح احاطہ، اری، جلد دوم

قارئین کرام سے التماس ہے کہ اس جلد کے مطالعہ سے قبل مندرجہ ذیل اہم غلطیوں کی تصحیح فرمادیں

صحیح	غلط	صحیح	غلط	صحیح	غلط	صحیح	غلط	صحیح	غلط
اسرار الجفر	اسرار الجفر	۲۰	۲	۴۸	زمانہ کا حال	زمانہ کا	۳	۱	۱۲
یہی	بھی	۲۱	۱	۶۸	صفرے	صفری	۶	۲	۲۴
تعلیم یافتہ	تعلیم	۱۴	۲	۸۶	معلق	متعلق	۱۴	۱	۲۳
اور جنہوں نے تنکو	اور تنکو	۱۷	۲	۹۴	جزیہ کو	جزیہ	۷	۱	۴۰
محرور	محرور	۱۰	۲	۱۰۷	جزیہ کو	پس جزیہ کو	۹	۱	۴۱
قرآن مجید کے	قرآن مجید میں	۱۹	۲	۱۱۷	نے نہیں کیا	نے کیا	۱	۲	۴۴
عرفہ کے دن	عرفہ کے	۳	۲	۱۲۰	زمین کی صورت	صورت کی صورت	۱۴	۲	۴۵
بت پرست کہنا	بت کہنا	۷	۱	۱۲۶	پراگندہ حالت	پراگندہ حالات	۲	۱	۴۶
حیلہ جو	حیلہ جو	۲	۲	"	میں مدون	مدون	۱۵	۲	"
قادیانی پریس	قادیانی	۱۶	۱	۱۳۵	میں بھی ہی نام لکھا ہے	میں ہے	۵	۲	۴۷

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۱۴۰	۲	۴	جس قدر	۲۳۸	۲	۱۳	دونوں	دونوں	۱۳
۱۴۱	۱	۳	ابتداءً اقل	۲۵۱	۲	۱۳	انگشتی پہنے سے پہنے سے	انگشتی پہنے سے پہنے سے	۱۳
۱۵۳	۲	۵	ہو جاتا ہے	۲۵۹	۲	۵	لفوی مہنی	لفوی مہنی	۵
۱۵۸	۲	۵	ان حروف کے نام یہ ہیں	۲۸۳	۲	۱۵	وہ شخص	وہ شخص	۱۵
۱۵۵	۲	۷	مذکورہ	"	"	۱۷	کرتا ہے	کرتا ہے	۱۷
۱۶۱	۲	۲	مشروط	۲۸۴	۱	۲۱	نہیں	نہیں	۲۱
۱۷۰	۲	۴	مسائل حساب	۲۸۵	۲	۲۰	رنگ کا	رنگ کا	۲۰
۱۷۹	۲	۵	مضافات دہلی کے	"	"	۲۱	رنگ کا	رنگ کا	۲۱
۱۸۴	۱	۱۹	کے جہان	۳۰۰	۲	۷	امام شوکانی	امام شوکانی	۷
۱۹۱	۲	۷	حسن بن صباح نے	۳۰۸	۱	۷	افتراء	افتراء	۷
۱۹۵	۲	۱۳	اس سوال کو جو	۳۱۰	۱	۱۸	نذر	نذر	۱۸
۲۲۱	۱	۱۱	مستعد دین	۳۱۷	۲	۱۰	انہیں کو	انہیں کو	۱۰

